

ضیاء النبی

میر محمد کرم شاہ الذہری

ضیاء القرآن پبلی کیشنز
گنج بخش روڈ، لاہور

ضیائی

ضیاء النبی

حدیث رسول ﷺ اور سیرت طیبہ پر مستشرقین کے
اعترافات، تاثرات اور ان کے جوابات

پروفیسر محمد کرم شاہ النعمانی

ضیاء القرآن پبلی کیشنز

کنج بھٹن روڈ - لاہور

جملہ حقوق محفوظ

نام کتاب	ضیاء الہدیٰ (جلد ہفتم)
مصنف	ضیاء الاست حضرت علامہ محمد کرم شاہ لاہوری رحمت اللہ علیہ
	علامہ عبدالرسول رشید گوندہ میڈلست
	فاضل دارالعلوم محمدیہ نوشہہ، بھیرہ شریف
کتابت	کپیہ و کپیہ رنگ، الفاروق کپیہ رز، لاہور
تعداد اشاعت	پانچ ہزار
تاریخ اشاعت	ذی قعدہ ۱۴۱۸ ہجری
ایڈیشن	اول
حاج	مکتبہ مرکز عربیہ رز، لاہور۔ فون: ۷۷۲۳۵۵۵
ہنر	محمد حقیقہ المیر کات شاہ
	ضیاء القرآن پبلی کیشنز۔ گنج بخش روڈ، لاہور

15	مستشرقین اور سنت رسول اللہ ﷺ
29	احادیث طیبہ کی اہمیت اور قیامت کے حلقہ قرآنی آیات
40	اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر کتابوں کے ساتھ حکمت بھی جزل فرماتا ہے
43	لفظ حکمت کے مفہوم کی تحقیق
46	حضرت محمد ﷺ کی حکیمانہ اور دہلیاں
56	احادیث طیبہ کو کذب و افتراء سے محفوظ رکھنے کا احتمام
62	اشاعت حدیث کا احتمام
75	حفاظت حدیث
77	حصول حدیث کی کوششیں
82	احادیث طیبہ کو یاد کرنے، انہیں عملی زندگی میں نافذ کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کی کوششیں
87	روایت حدیث میں احتیاط
107	کتابت و تدوین حدیث
108	کیا عرب نوشت و خواند سے لکھنا آتا تھا؟
112	احادیث لکھنے کی ممانعت کا مسئلہ
124	عہد نبوی میں کتابت حدیث
128	عہد صحابہ میں کتابت حدیث
134	عہد تابعین میں کتابت و تدوین حدیث
147	تدوین گج
150	راویان حدیث کے حلقہ دشمنان اسلام کی ہرزہ سرائیاں
151	احادیث طیبہ کے حلقہ مستشرقین کی ثبت آراء
159	مستشرقین اور سیرت رسول اللہ ﷺ
169	حضور ﷺ کو خانہ لائی و جہالت سے محروم ثابت کرنے کی تدبیریں

- 169 حضور ﷺ کا نسل اسماعیل سے ہونا
- 175 عرب روایات اور غلیل واسماعیل علیہ السلام
- 177 عربوں میں ضخیم کاہن آنا
- 180 عربوں کے نسل اسماعیل سے ہونے پر مستشرقین کی شہادت
- 182 حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقام کو کھانے کی کوششیں
- 192 حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روحانی عظمت
- 196 خاندانِ نبویہ کا مقام کھانے اور مسلمانوں کو حقیر ثابت کرنے کی کوششیں
- 217 حضور ﷺ کے سماجی مقام کو کم کرنے کی کوششیں
- 239 حضور ﷺ کو مرگی کا مریض قرار دینے کی سازش
- 248 واقعات، جن کو مرگی کے الزام کی بنیاد بنایا گیا
- 250 مستشرقین کی عربی دلی کا ایک نمونہ
- 255 مرگی کا مفروضہ ثابت کرنے کے لئے مستشرقین کی پالیسی
- 258 کیا حضور ﷺ نے مجرے عطا ہونے کا انکار کیا تھا؟
- 264 مرگی کا مرض، طب جدید کی روشنی میں
- 270 مرگی کا الزام حضور ﷺ کی حیاتِ طیبہ کی روشنی میں
- 271 گوشت اور قرآن مجید
- 287 خود مستشرقین کی طرف سے مرگی کے الزام کی تردید
- اپنی رسالت پر حضور ﷺ کے ایمان کو مشکوک ثابت کرنے کی کوششیں
- 295
- حضور ﷺ کے پیغام اور آپ کی کامیابیوں کی مادی توجیہات
- 329
- حضور ﷺ پر شرک کا الزام
- 360
- حضور ﷺ کے اخلاق و کردار پر حملے
- 391
- تعددِ ازدواج کا مسئلہ اور مستشرقین
- 423

- 427 تعداد و ادراج کے اسلامی قانون پر مستشرقین کے تبصرے
- 430 شادی کا مقصد
- 435 ازدواجی مسائل اور ان کا حل
- 438 تعداد و ادراج کی رسم اسلام سے پہلے
- 442 ازدواجی قوانین میں اسلام کی اصلاحات
- 447 تعداد و ادراج کے قانون کی ضرورت
- 456 تعداد و ادراج کے حق میں اہل مغرب کی آراء
- 459 اہل مغرب سے ایک گزارش
- 460 ایک اعتراض اور اس کا جواب
- 465 خلیفہ اسلام ﷺ کی شادیوں کے خلاف مستشرقین کا دواویلا اور اس کی حقیقت
- 479 حضور ﷺ کی شادیوں کے مقاصد
- 479 قطعی مقاصد
- 483 تحریری مقاصد
- 485 سماجی مقاصد
- 488 سیاسی مقاصد
- 490 حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- 494 حضرت سہیلہ بنت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- 495 حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- 502 حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- 505 حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- 507 حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- 510 حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- 512 حضرت جویزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

- 515 حضرت صفی بنت جی بنی انطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- 516 حضرت یحییٰ بنت حارث الہلالیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- 517 حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا
- 547 حضور ﷺ پر تشدد و پسندی کا اصرام
- 550 مسلمانوں کو لان بھلائے کا پس منظر
- 553 معرکہ حق دہا مل
- 555 مسلمانوں کی دفاعی کارروائیوں کے خلاف مشترکین کا رویہ اور اس کا جواب
- 556 غزوات و سرایا
- 564 دین اور گوار
- 579 اسلام پر تبلیغ کی خاطر گوار استعمال کرنے کا اصرام اور اس کا جواب
- 588 اسلام پر ڈاکہ زنی کی حوصلہ افزائی کرنے کا اصرام اور اس کا جواب
- 588 سارے مسلمان ہندو قبائل سے تعلق نہ رکھتے تھے
- 589 مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو درہنہ پیش مسائل
- 591 غزوات کو ڈاکے قرار دینے کی ایک انوکھی دلیل
- 591 فوجی مہموں کی حقیقت اور ان کے اسباب
- 594 یہودیوں کے خلاف کارروائیاں
- 601 جنتی مدینہ کی پابندی یہودیوں پر لازم تھی
- 604 عرصہ و مدت مردان اور ابو علف کا انجام
- 606 کعب بن اشرف کا قتل
- 609 سلام بن العقیق کا قتل
- 609 اسیر بن رزام اور اس کے ساتھیوں کا قتل
- 611 قبائل یہودی اسلام دشمن کارروائیاں اور ان کا انجام
- 611 بنو قریظہ
- 613 بنو نضیر
- 615 بنو قریظہ

الْمُرِيدُونَ

أَوْتُوا نَصِيحًا مِّنَ الْكَلْبِ يَشْتَرُونَ الصَّلَاةَ
وَيُرِيدُونَ أَن تَضِلُّوا السَّبِيلَ ۚ
وَاللَّهُ أَعْلَمُ بِأَعْدَائِكُمْ وَكَفَى بِاللَّهِ وَلِيًّا ۖ

وَكَفَى بِاللَّهِ نَصِيرًا ۝

(سُورَةُ الْفُتُوحِ — ۲۴، ۲۵)

ترجمہ :

کیا ہمیں دیکھا آپ نے اُن لوگوں کی طرف جنہیں دیاجا احسنہ کتاب ہے ' وہ مول
لے رہے ہیں مگر ایسی کو اور (یہ بھی) چاہتے ہیں کہ بہک جاؤ تم بھی راہِ راست
سے اور اللہ تعالیٰ خوب جانتا ہے تمہارے دشمنوں کو اور کافی ہے (تمہارے
علیے) اللہ حمایتی اور کافی ہے (تمہارے علیے) اللہ مددگار۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

اللَّهُمَّ
مِنْ عِلْمِكَ نَأْوِيكَ وَمِنْ نَبَاكَ حَتِيَّتُكَ

مُحَمَّدٍ

مِنْ الْقُلُوبِ وَدَوَائِهَا وَعَاقِبَةِ الْأَنْبِيَاءِ
وَمُتْلَأَاتِهَا وَنُورِ الْأَبْصَارِ وَضِيَّائِهَا وَكُشْفِ الْأَقْلَامِ
بِجَلَالِهَا وَعَلَى اللَّهِ وَصَحْبِهِ وَبَارِكْ وَسَلِّمْ تَسْلِيمًا
كَثِيرًا كَثِيرًا كَثِيرًا

مُتَشَقِّقِينَ أَوْر
سُنَّتِ رُؤُولِ اللّٰهِ ﷺ

مستشرقین اور سنت رسول اللہ ﷺ

ہم نے اس کتاب کے آغاز میں اس حقیقت کو کافی تفصیل سے بیان کر دیا ہے کہ مستشرقین کی تحقیقی کلاشوں کا سب سے بڑا مقصد اسلام کو ختم کرنا یا اسے کمزور کرنا ہے۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے ہر حربہ استعمال کیا۔ میکانیکی نے انہیں یہ سنہری اصول بھی سکھایا تھا کہ مقصد عظیم ہو تو اس کے حصول کے لئے ہر ذریعہ استعمال کرنا جائز ہے۔ میکانیکی نے یہ اصول سیاستدانوں کے لئے تراشا تھا لیکن یورپ کے اصحاب علم اور باپ جہاد سنا نے بھی اس اصول سے خوب استفادہ کیا۔

مستشرقین کے نزدیک اسلام کو ختم کرنا ایک عظیم مقصد تھا ان کے دانشوروں، قلمبازوں، پادروں اور ریویروں نے ان کے سامنے اس مقصد کی عظمت کو بڑے شاطرانہ انداز میں بیان کیا تھا اور انہیں بتایا تھا کہ ان کے پیش نظر اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے سے بڑا مقصد کوئی نہیں ہو سکتا یہ مقصد جو مستشرقین کی نظروں میں آتا عظیم تھا اس کے حصول کے لئے انہوں نے جھوٹ، فریب، دھوکا اور بیگانہ تراشی کے کسی طے کو بھی کراہت کی نظر سے نہیں دیکھا۔

مستشرقین نے ملت اسلامیہ کی قوت کے سوتوں کا سرٹا لگایا اور پھر ان سوتوں کو بند کرنے کے لئے ایچی چوٹی کا زور لگادیا۔ انہیں معلوم تھا کہ اسلام کی قوت کا پہلا منبع قرآن حکیم ہے انہوں نے اس منبع قوت پر تاج توار ملے سکے انہوں نے قرآن حکیم کے خلاف اپنے ترغیبات کا ہر تیر آزمایا لیکن ان کی ہر کوشش نے ان کی حسرتوں میں حربہ اضافہ کیا۔ قرآن حکیم کی حفاظت کا ذمہ پروردگار عالم نے خود لے رکھا تھا اس لئے ہزاروں سالوں کی تجزیاتی کلاشوں کے باوجود مستشرقین اسلام کا کچھ نہ ہلا سکے اور خود مستشرقین اس حقیقت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہو گئے کہ چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود قرآن حکیم میں کسی ذریعہ دیر کی تبدیلی بھی نہیں آئی۔

قرآن حکیم کے خلاف مستشرقین کی سلاشیں ابھی بند نہیں ہوئیں بلکہ جاری ہیں لیکن قرآن کے عہد پر مسلسل شکستوں نے انہیں اسلام کے خلاف ایک نیا محاذ کھولتے ہوئے

مستشرقین قرآن حکیم کو اللہ تعالیٰ کا کلام نہیں سمجھتے بلکہ وہ اسے حضور ﷺ کا کلام سمجھتے ہیں اور یہی دوبارہ نقطہ ہے جس پر سارے مستشرقین الاماثلہ اللہ متفق ہیں۔

مستشرقین جب قرآن حکیم کو حضور ﷺ کا کلام کہتے تھے، تو وہ مجبور تھے کہ احادیث طیبہ کے حلق کوئی اور طور پر تراشیں۔ یہ بات انہیں مناسب معلوم نہیں ہوتی تھی کہ قرآن حکیم ہر احادیث طیبہ دونوں کو حضور ﷺ کا کلام قرار دیں۔ مستشرقین کے عقل کی پروا دوسرے ہی بہت بلند ہوتی ہے، اس لئے انہوں نے احادیث طیبہ کے مصادر تلاش کرنے کے لئے بھی اپنے عقل کے گھونٹے دوڑائے اور ایک نہیں بلکہ احادیث طیبہ کے کی مصادر تلاش کر لئے۔

انہوں نے دعویٰ کیا کہ بہت اسی مسلمانوں کے ہاں احادیث طیبہ کی کوئی نامیت نہ تھی۔ دوسری یا تیسری صدی ہجری میں، جب مسلمانوں کو کچھ نئے مسائل سے واسطہ پڑا اور ان میں دایم نہ تھی اور سیاسی اختلافات نے زور پکڑا تو انہوں نے اپنے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لئے خود احادیث تراشیں اور انہیں حضور ﷺ کی طرف منسوب کر دیا۔ مستشرقین یہ الزام صرف کسی گمراہ فرد یا فرقے پر نہیں لگاتے بلکہ ان کے اس الزام کی زد میں مسلم حکومتیں، فقہائے کرام اور محدثین عظام سب آتے ہیں۔ حضرت ابو حریہ رضی اللہ عنہ، امام ذہری اور امام بخاری جیسی امتیاں جن کی زندگیوں میں احادیث ہر سولہ ﷺ کی حفاظت اور خدمت کے لئے صرف ہوئیں، مستشرقین احادیث گمراہنے کا الزام لگاتے ہوئے ان کو بھی مخالف نہیں کرتے۔

مستشرقین کی کتابوں کے حقیق مطالعے سے معلوم ہوتا ہے کہ ایک مستشرق اسلام کے خلاف کوئی شوشہ پھوڑتا ہے تو دوسرے مستشرقین اس شوشے کو ہوا دینے کو ہی غیر جانبدار اور سرمدی حقیقتیں کا نام دیتے ہیں۔ حدیث پاک کے حلق جس مستشرق نے زیادہ شہرت حاصل کی ہے وہ مشہور یہودی مستشرق گوڈزیر (Goldschmidt) ہے۔ "دائرہ معارف اسلام" کا مقالہ نگار اس کے حلق لکھتا ہے:

"گوڈزیر نے حدیث کے حلق جو لکھا ہے، علم اس کا سر ہون منت ہے۔

مستشرقین کی اسلامی تحقیقات پر جتنا اثر انداز گوڈزیر ہوا ہے، اتنا اس کا کوئی

دوسرا مستشرق نہیں ہو سکتا۔" (۱)

فائلر (Pfennmueller) گولڈزیبر کی حدیث کے حلقہ حقیقات کا نچوڑ ان الفاظ میں پیش کرتا ہے۔

”گولڈزیبر احادیث نبوی کا بہت بڑا عالم تھا۔ اس نے اپنی کتاب ”دراسات محمدیہ“ کے دوسرے حصے میں حدیث کے ارتقاء پر بڑی دقیق بحث کی ہے۔ حدیث کے حلقہ اسے جو گہری سطوات اور بے مثال ملکہ حاصل تھا اس کی بنا پر اس نے حدیث کے داخلی اور خارجی ارتقاء پر ہر پہلو سے بحث کی ہے۔ حدیث کے موضوع پر مسلسل اور دقیق تحقیق نے اس کے دل میں حدیث کے حلقہ ٹھوک پیدا کر دی ہے اور احادیث پر اس کا احاطہ ختم ہو گیا۔ بلکہ یہ کہنا بھی ہو گا کہ گولڈزیبر احادیث پاک کو پہلی اور دوسری صدی ہجری میں اسلام کے دینی، تاریخی اور اجتماعی ارتقاء کا نتیجہ قرار دیتا ہے۔ لہذا گولڈزیبر کے نقطہ نگاہ سے حدیث کو اسلام کے دور اول یعنی مہد غزویت کی تاریخ کے لئے قابل احاطہ و مستند قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ حدیث ان کوششوں کا نتیجہ ہے جو اسلام کے دور عروج میں اسلام کے ارتقاء کے لئے کی گئیں۔ گولڈزیبر اس بات پر جسے پر زور دلاتا ہے پیش کرتا ہے کہ اسلام صحابہ قریب کے درمیان ارتقاء کی منازل طے کرتا ہوا عظیم کھل میں رونما ہوا۔ حدیث کے تاریخی ارتقاء کی بھی تصویر کشی کرتا ہے اور ناقابل تردید دلائل سے یہ ثابت کرتا ہے کہ حدیث کس طرح اپنے زمانے کی روح کا عکس تھا اور کس طرح مختلف سطوات نے احادیث کی تشکیل میں اپنا کردار ادا کیا اور کس طرح اسلام کے مختلف گروہ اور فرقے اپنے اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لئے موسس اسلام کا سہارا لیتے تھے اور کس طرح انہوں نے ایسی باتوں کو اپنے رسول (ﷺ) کی طرف منسوب کیا جو ان کے موقف کی حمایت کرتی تھیں۔“ (۱)

گولڈزیبر نے حدیث پاک کے حلقہ جو زہر افشاں کی ہیں، ان کا خلاصہ ڈاکٹر محمود حمزہ قزوینی نے مصنفی اسماعیلی کے حوالے سے ان الفاظ میں پیش کیا ہے

”اس طرح اموی دور میں جب اسوجوں اور علانے صالحین کے درمیان نزاع

نے شدت اختیار کی تو امدادیت گھڑنے کا کام بیت ناک سرعت سے مکمل ہوا۔
 فنی دہرہ دہرہ کا مقابلہ کرنے کے لئے علم نے ایسی امدادیت گھڑنی شروع کر
 دی، جو اس مقصد میں ان کی مدد کر سکتی تھیں۔ اسی زمانے میں اسوی حکومت
 نے بھی علم کے مقابلے میں یہ کام شروع کر دیا۔ وہ خود بھی امدادیت گھڑتی اور
 لوگوں کو بھی ایسی امدادیت گھڑنے کی دعوت دیتی جو حکومتی نقطہ نظر کے
 موافق ہو۔ حکومت نے بعض ایسے علم کی پشت پناہی بھی کی جو امدادیت
 گھڑنے میں حکومت کا ساتھ دیتے تھے۔ امدادیت گھڑنے کا معاملہ سیاسی
 مسائل تک محدود نہ رہا بلکہ یہ آگے بڑھ کر دینی معاملات اور مہلات میں بھی
 داخل ہو گیا اور کسی شہر کے لوگ جن باتوں کو اپنے خیال کے مطابق نہیں
 سمجھتے تھے، ان کے خلاف جدتیں گھڑ لیتے تھے۔ امدادیت گھڑنے کا یہ کام
 دوسری صدی ہجری میں بھی جاری رہا۔^(۱)

ڈاکٹر فلوگولڈ زیہر کی کوششوں کے حقیقی نتیجے ہیں۔

فلوگولڈ زیہر نے اپنے ان خیالات کا اظہار اپنی کتاب ”در مسات محمد“ میں کیا جو
 ۱۸۹۰ء میں جرمن زبان میں شائع ہوئی۔ اس کتاب کے شائع ہونے کے بعد
 حدیث پر تحقیق کے لئے یہ کتاب ہل مطلب کیلئے بنیادی دستاویز بن گئی۔ بیشتر
 مستشرقین اس کتاب کے حوالے سے اپنے نئے نظریات پیش کرتے رہے۔ پروفیسر
 شاکٹ (Schacht) نے فنی احکام سے حقیقی امدادیت پر کام کیا، گلیوم
 (A. Guillaume) کی ”تزیلہ یحزک آک اسلام“ وجود میں آئی، جو گولڈ زیہر کی
 تحقیقات کا ترجمہ تھی۔ مارگولتھ (Margolouth) نے گولڈ زیہر کے افکار کی
 روشنی میں اپنے نظریات پیش کئے۔ طواروزی (Horowitz) (J. Horowitz)
 صورت (H. Hout) فون کریمر (A. Von Kremer)، ویر (W. Wuir)
 کیانی (L. Castrani) اور نیکسن (A.R. Nicholson) وغیرہ نے بھی اس
 میدان میں اپنے اپنے نئے نظریات پیش کئے ہیں، جو سارے کے سارے کمالات
 گولڈ زیہر ہی کے افکار کی مدد سے پڑ گئے ہیں۔^(۲)

۱۔ علامہ محمد رفیع الدین صاحب دہلوی، ”تاریخ اسلام“، ص ۱۲۴

۲۔ ڈاکٹر فلوگولڈ زیہر، ”در مسات محمد“، ترجمہ سید محمد رفیع الدین صاحب دہلوی، ص ۱۲۴

ہم یہاں چند دیگر مستشرقین کی قریبوں کے اقتباسات نقل کرتے ہیں، جن سے
 تاریخ کرام کو یہ انداز ہو جائے گا کہ کس طرح مستشرقین حدیث کے مطلق اپنی
 لکھنات میں گولڈنر کے خیالات کو دہراتے ہیں۔

آرثر جفری (Author Jeffery) اپنی کتاب "Islam, Muhammad and his religion" میں لکھتا ہے:

"After the prophet's death, however, the growing community of his followers found that a great many problems of religion, and even more of community life, were arising for which there was no specific guidance in the Quran. Guidance was therefore sought in the Traditions, Hadith, as to what the prophet had said and done, or was reported to have said and done. This vast accumulation of genuine, partly genuine, and quite spurious traditions was presently digested into the collections of Hadith, six of which are considered to be the canonical collections. But as these canonical collections were primarily concerned with material of Juristic nature, it follows that much material of importance for the religion of Islam had to be drawn from the other, uncanonical collections. It was well known to Muslims that much of the hadith material was spurious, but for the study of Islam even those traditions which the community invented and attributed to Muhammad have their value, often as much value as those which may actually have come from him." (1)

"تہم ظہر (ﷺ) کے انتقال کے بعد، ان کے پیروکاروں کی بڑھتی ہوئی
 جماعت نے غموں کا کردہ بھی اور سائنس کی زندگی میں بے شمار ایسے مسائل
 اٹھ رہے ہیں جن کے مطلق قرآن میں کوئی راہنمائی موجود نہیں، لہذا ایسے

1۔ آرثر جفری، اسلام اور محمد، ص 2 (پس برلین، پبلیشنگ ہاؤس، 1979ء، ص 12)

مسائل کے حلقہ راہنمائی حدیث میں تلاش کی گئی۔ احادیث سے مراد وہ چیزیں ہیں جو ذخیرہ (مکتبہ) نے اپنی زبان سے کہیں یا آپ ان پر عمل کرے ہوئے یا وہ چیزیں جن کے حلقہ کہا گیا کہ وہ ذخیرہ (مکتبہ) کے اقوال یا افعال ہیں۔ صحیح و جردی طور پر صحیح اور جملہ احادیث کا بہت بڑا ذخیرہ حدیث کی کتابوں میں جمع کر دیا گیا۔ حدیث کے چھ مجموعوں کو مستند تسلیم کیا جاتا ہے۔ لیکن چونکہ کتب صحاح میں زیادہ تر وہ حدیثیں تھیں جن کا حلقہ فقہی مسائل سے تھا، اس لئے اکثر دیگر یہ بھی اہمیت کے معاملات کے لئے غیر مستند مجموعوں کی احادیث پر اکتفا کرنا ضروری تھا۔ اس بات کا مسئلوں کو اچھی طرح علم تھا کہ حدیث کا اکثر مواد جعلی ہے، لیکن اسلام کے مسائل کے لئے ان احادیث کی بھی اہمیت تھی جو مسلمانوں نے خود گمزی تھیں اور انہیں (مکتبہ) کی طرف منسوب کر دیا۔ بلکہ ایسی موضوع احادیث کو بعض اوقات ان احادیث جھکیں اہمیت دی جاتی ہے جو صحیح ذخیرہ (مکتبہ) سے منقول ہیں۔

آخر جلدی اپنی اس تحریر میں گولڈزیہ کی تردید کرتے ہوئے، یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ حدیث کا حضور ﷺ کی حیات طیبہ سے کوئی تعلق نہیں بلکہ آپ کے انتقال کے بعد جب نئے مسائل پیش آئے تو مسلمانوں نے ان کا حل تلاش کرنے کے لئے حضور ﷺ کے افعال و اقوال کا سہارا لیا۔ احادیث گمزا کر آپ کی طرف منسوب کیں اور موضوع احادیث کو بعض اوقات صحیح احادیث پر فوقیت بھی دی۔

انجی۔ اے۔ آر۔ گب (H.A.R. Gibb) یہ تو تسلیم کر رہا ہے کہ مسلمانوں نے احادیث کو تلاش کیا جو حضور ﷺ سے مروی تھیں لیکن وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ احادیث طیبہ کو بحت شریعہ کے طور پر بعد کے مسلمانوں نے استعمال کیا۔ یعنی حضور ﷺ کے زمانے میں اس بات کی ضرورت محسوس ہی نہیں کی گئی۔ اس کے الفاظ کا خلاصہ فرمائیے

"Where such traditions were found to exist, it was held, the rulings they contained, explicitly or implicitly, were decisive and mandatory for all Muslims. The sunnah (Practice) of the Prophet obviously superseded all other sunnas, and still more any speculative

reasoning. This argument (elaborated by the jurist al-Shafi'i, d 820) was clearly unchallengeable that it was perforce accepted in principle by all the schools of law " (1)

"یہ فیصلہ کیا گیا کہ جہاں اس قسم کی احادیث موجود ہوں، ان سے جو احکام سرانجام دیا جاسکتا ہو وہی فیصلہ کن ہوں گے اور تمام مسلمانوں کے لئے ان پر عمل کرنا ضروری ہو گا۔ بخیر (رحمۃ اللہ علیہ) کی سنت کو دیگر تمام سنتوں اور قیاسی فیصلوں پر فوقیت حاصل ہو گی۔ احادیث کی جمعیت کے تصور کی وضاحت امام شافعی نے ایسے مدلل اور لاجواب انداز میں کی تھی کہ تمام مذاہب فکر کو اسے مجبوراً تسلیم کرنا پڑا۔

انچلے آئے۔ آج کہ جب کی تحریر کو آغاز سے چڑھنے والا شخص یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ احادیث طیبہ کے حلقہٴ مثبت رویہ اختیار کر رہا ہے لیکن اس کے لئے کورہ بالا جملوں نے اس حقیقت سے پردہ ہٹا دیا ہے کہ جب "مجھ بھی اپنے دیگر مستشرق بھائیوں کا ہوا ہے اور وہ احادیث پر عمل کرتے ہوئے قدرے مہذب انداز اختیار کرنے کی کوشش کر رہا ہے مگر اس کا یہ کہنا کہ احادیث کی جمعیت کو امت مسلمہ میں حد تک کرانے کا سہرا حضرت امام شافعی کے سر بند تھا ہے، اسلام کی بنیادیں کھودنے کے مترادف ہے۔

شعری دلائل احادیث طیبہ کی اسناد کے حلقہٴ ایک جیب ٹوٹ چھوڑا ہے۔ وہ کہتا ہے:

"The insistence on complete chains is to be associated with the teaching of ash-shafi'i, who was roughly a contemporary of al-Waqidi. Once it became fashionable to give complete isnaads, scholars must have been tempted to extend their chains backwards to contemporaries of Muhammad. Even when thus added to the chains, however, their additions may have been sound, since they probably knew in a general way where their predecessors had obtained information. This means only that we cannot rely so fully on the early links

of the chains as on the later ones" (1).

امدادیٹ کی مکمل اسناد بیان کرنے کو "پیشانی" کی تعلیمات کا نتیجہ قرار دیا جاسکتا ہے جو تقریباً واقعہ کے ہم عصر تھے۔ جب امدادیت کی مکمل اسناد بیان کرنے کا رواج ہو گیا تو لازماً ظہور کی یہ خواہش ہوتی ہو گی کہ وہ اپنی اسناد کو حضرت محمد (ﷺ) کے صحابہ تک پہنچائیں۔ خود انہیں اپنی اسناد میں (اپنی طرف سے) اضافہ کرنا پڑے۔ تاہم اس قسم کے اسنادوں کو بھی قابل اعتبار سمجھا جاسکتا ہے کیونکہ غالباً وہ عام طور پر جانتے تھے کہ ان کے پیشروؤں نے یہ سطوات کہاں سے حاصل کیں۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ ہم جس طرح اسناد کی آخری کڑیوں پر اعتبار کر سکتے ہیں اس طرح ان کی ابتدائی کڑیوں پر اعتبار نہیں کر سکتے۔

ظہوری دلت کا یہ خوش یا تو مسلمانوں کے اصول حدیث کے فن سے اس کی کلیہ جہالت کا نتیجہ ہے اور یا پھر امدادیت طیبہ کے قصور فح کی بنیادوں پر محض اظہارِ ايمان کی بہت بڑی سازش ہے۔ ظہوری دلت ظاہر یہ دعویٰ نہیں کر رہا کہ مسلمان امدادیت گزرتے تھے، بلکہ وہ خوش یہ چھوڑ رہا ہے کہ مسلمان امدادیت طیبہ کی اسناد گزرا کرتے تھے۔ اسے اچھی طرح معلوم ہے کہ مسلمانوں کے پاس ابتدائی امدادیت طیبہ کو قابل اعتبار مانتے ہیں اور جب اسناد مشکوک ہو جائے گی تو امدادیت طیبہ خود بخود پایہ اعتبار سے گر جائے گی۔

دل ذہیران (Will Durant) امدادیت طیبہ کے حلق جن میں حضور ﷺ کی کسی مجوزہ شان کا ذکر ہے، یہ تبصرہ کرتا ہے:

"Many of the traditions put a new color upon the moslem creed. Mohamed had not claimed the power of miracles, but hundreds of pretty traditions told of his wonder-working: how he fed a multitude from food hardly adequate for one man; exorcised demons, drew rain from heaven by one prayer, and stopped it by another; how he touched the udders of dry goats and they gave milk; how the sick were healed by contact with his clothes or his shorn hair. Christian influences

seem to have molded many of the traditions; love towards one's enemies was inculcated, though Mohammed had sterner views, the Lord's Prayer was adopted from the Gospels; the parables of the sower, the wedding guests, and the laborers in the vineyard were put into Mohammed's mouth; all in all, he was transformed into an excellent Christian, despite his nine wives". (1)

بہت ساری احادیث نے نہ سب اسلام کو ایک پیارنگ دے دیا ہے۔ مگر (ﷺ) نے یہ دعویٰ نہیں کیا تھا کہ ان کے پاس بھڑکتے دکھانے کی قوت ہے، لیکن بیگناہوں سے دشمنی ان کے بھڑکتے کارناموں کا پتہ دیتی ہیں، کہ کس طرح انہوں نے اس دکھانے سے ایک مجمع کو برکات کا جو صرف ایک آدمی کے لئے بمثل کافی تھا، اور کس طرح وہ جن دکھانے تھے، ایک دعا نے آسمانوں سے بارش اجڑنے اور دوسری دعا کے ذریعے اسے روک دیتے، وہ ایک بے شیر بکری کی کھجری کو ہاتھ لگاتے اور وہ روک دیتے تھے، چار ان کے پیڑوں پر اترتا تھا، ہاتھوں کو چھو کر صحت یاب ہو جاتے۔ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے اکثر احادیث عیسائی تعلیمات کے دیرینہ ٹھیکیل پنہ ہو گئے۔ دشمن کے ساتھ محبت کرنے کی تعلیم دی گئی حالانکہ مگر (ﷺ) کا موقف ختم تر خدا خدا کے حضور دعا کا تصور بالکل سے

لپکا گیا۔ کاٹھار، ندی کے مہاؤں اور انگوڑے کے کھیت کے حروروں کی (بالکل کی نقل میں) مگر (ﷺ) کی زبان سے نوا کر دئی گئیں۔ مگر یہ کہ وہ یوں کے باوجود انھیں ایک بہترین عیسائی کے روپ میں پیش کیا گیا۔

"دل وایران کا یہ اقتباس بتا رہا ہے کہ اس کی نظر میں وہ تمام احادیث جن میں حضور ﷺ کی کسی بھڑکتے شان کا ذکر ہے یا وہ احادیث جن میں کوئی ایسی بات جان کی گئی ہے جو عیسائیت کے ہاں بھی حریف تھی، ایسی تمام احادیث بعد کے مسلمانوں نے خود گز کر حضور ﷺ کی طرف منسوب کی ہیں۔

ہم نے سطور بالا میں احادیث علیہ کے حلق چہ مستشرقین کی آراء نقل کی ہیں۔

قارئین کرام نے غور فرمایا ہو گا کہ یہ تمام آراء گولڈزیہر کی آرا کا ہی چرچہ ہیں، اور جن خطوط پر گولڈزیہر نے احادیث کے موضوع پر تحقیق کی تھی، ان تمام مستشرقین کی تحقیق کا اندازہ دیں۔ حیرت کی بات ہے کہ اصول حدیث اور تاریخ حدیث پر مسلمانوں کی دیکھ کر کتابیں دنیا کی لائبریریوں میں موجود ہیں۔ احادیث طیبہ کے حلق مسلمانوں کا جو موقف ابتداء سے رہا ہے وہ ہر دور کی تصانیف میں درج ہے، لیکن مستشرق تحقیق نہ تو مسلمانوں کے موقف کی طرف اپنی توجہ مبذول کرتے ہیں اور نہ ہی حدیث کے حلق مسلمانوں کے چودہ سو سالہ ادب کو کوئی اہمیت دیتے ہیں، بلکہ ان پر جب حدیث کے حلق تحقیق کا بحوث سوار ہوتا ہے تو وہ گولڈزیہر اور اس کے غلطوں کی تصانیف کو ہی قابل اعتناء و مصلوہ قرار دیتے ہیں۔

کیا مستشرقین تحقیق کا یہ انداز اسلام کے علاوہ کسی اور موضوع کی تحقیق کے دوران بھی اپنانے کو جائز سمجھتے ہیں؟ کیا مسلمانوں کا قصور صرف یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک نے یہ دعویٰ نہیں کیا کہ وہ جو کچھ لکھتا ہے الہام (Inspiration) کی مدد سے لکھتا ہے، بلکہ اس کے مقابلے میں تہامت ایمان داری سے بتا دیتا ہے کہ اس نے یہ بات کس ذریعے سے حاصل کی ہے؟

مستشرقین کی اکثریت یہودیت اور عیسائیت کے مذاہب سے تعلق رکھتی ہے۔ گولڈزیہر بذات خود کفر یہودی ہے۔ ان کے پاس اپنی مذہبی کتابوں کے حلق پر ثابت کرنے کے لئے کوئی دلیل نہیں کہ وہ کتابیں جن ہستیوں کی طرف منسوب ہیں، واقعی وہ انہی کی زبان کا قلم سے نکلے ہیں۔ انجیل کے مصنفین کے حلق بھی عیسائیوں کو کچھ علم نہیں کہ وہ کون ہیں اور انہوں نے کن مصادر کی مدد سے یہ کتابیں لکھی ہیں۔ کتابوں کے مصنف بھی اپنے مصادر کے تذکرے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے بلکہ صرف اس دعوے کے ساتھ ان کی کتابوں کو مستحق ستائش و عزت قرار دیا جاتا ہے کہ وہ لوگ مُہِیْم (Inspired) تھے اور اسی الہام (Inspiration) کی مدد سے انہوں نے وہ کتابیں لکھی تھیں۔ عیسائی اپنی کتابوں کو صرف اسی دعویٰ کی وجہ سے قابل اعتبار تسلیم کر لیتے ہیں۔ وہ نہ یہ دیکھتے ہیں کہ کئی کتابوں کے پاس اپنی بات کا کوئی ثبوت بھی ہے یا نہیں اور نہ ہی وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کتابوں کے متن میں جو باتیں درج ہیں ان کو حلق تسلیم کرنا ممکن بھی ہے یا نہیں بلکہ وہ بالکل کے

مصطفیٰ کی ہر بات کو آنکھیں بند کر کے تسلیم کر لیتے ہیں۔ ان کی اسی اندھی تقلید کا نتیجہ ہے کہ ایک کفر یہودی "سینٹ پیال" جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی دنیوی زندگی میں آپ کا اور آپ کے مذہب کا دشمن رہا، آپ کے رفع آسمانی کے بعد وہی مذہب عیسوی کا بانی بن بیٹھا اور عیسائیوں نے اس کی ہر شرکاذن بات کو مذہب عیسوی کی بنیادی تعلیم سمجھ کر قبول کر لیا۔ ان کے مذہب ہی صحائف میں بے شمار باتیں ایسی ہیں جنہیں عقل سلیم تسلیم نہیں کر سکتی اور نہ ہی وہ ان کی تشریح اپنے حواس کے سامنے کر سکتے ہیں۔ وہ ایسی باتوں کو سمجھتے (Mystification) کہ کہ اپنے مذہب کی صداقت کا بھرم رکھتے ہیں اور مسلمانوں سے بھی یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ بھی اپنے مذہب ہی صحف کی حفاظت اسی طرح کرتے جس طرح انہوں نے کی ہے۔

مسلمانوں نے واقعی اپنی مذہبی کتابوں اور دینی اقدار کی حفاظت کے لئے وہ طریقہ کار اختیار نہیں کیا جو یہودیت اور عیسائیت کا طرز امتیاز ہے بلکہ انہوں نے اس کام کے لئے وہ طریقہ کار اختیار کیا ہے جو نہ صرف انسانوں کے دلوں کو مطمئن کرتا ہے بلکہ جو شخص تعصب کی عینک انداز کر مسلمانوں کی ان کوششوں کو دیکھتا ہے جو انہوں نے قرآن وحدیث کی حفاظت کے لئے کی ہیں، وہ مسلمانوں کے غلوں، حسد اور مہریت کی دلدل میں الجھ رہے ہوں گے۔

مستشرقین نے احادیث طیبہ کے خلاف جو ذہر اٹھا ہے، اس کی ان کے پاس کوئی دلیل نہیں ہے۔ وہ کمزور اور موضوع روایات کی بنیادوں پر اپنی تحقیق کا عمل قیور کرتے ہیں اور احادیث کی کتابوں میں موضوع روایات کی موجودگی کو اس بات کی دلیل قرار دیتے ہیں کہ احادیث کا سارا سرمایہ مشکوک ہے کیونکہ اس سرمائے میں جب تک احادیث کا موضوع ہونا ثابت ہے تو پھر ان کے خیال میں، اس بات کی کوئی دلیل باقی نہیں رہتی کہ دیگر احادیث بھی اسی طرح مشکوک نہیں ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ احادیث کی کتابوں میں موضوع احادیث کی موجودگی کوئی ایسی بات نہیں جس کے انکشاف کا سہرا مستشرقین کے سر بند تھا ہو بلکہ مسلمان ہر زمانے میں اس قسم کی حدیثوں سے آگاہ رہے ہیں اور امت مسلمہ کے علمائے اپنے دینی بھائیوں کو احادیث کی احادیث سے آگاہ اور خبردار کیا ہے۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ مستشرقین کو ایسی احادیث کے موضوع ہونے کا پتہ ہی مسلمانوں کی خوش چینی سے چلا ہے۔ وگرنہ جو قوم بالکل کے ہر

و طب دیا جس کے کام الٹی ہونے پر یقین رکھتی ہے ملتے کیا خبر کہ صحیح حدیث کون سی ہے
اور موضوع حدیث کون سی؟

مستشرقین تو اسلام کے دشمن ہیں اور ان کا کام ہی اسلام کے قعر و پنج کی بنیادوں کو
کھوکھا کرنا ہے، اگر اسلام کے کسی شعبہ کے خلاف ہر ذرہ سرائی کرتے ہیں تو یہ کوئی نیا کھجے
کی بات نہیں لیکن احادیث کے موضوع پر کئی مسلمان اہل علم نے بھی دعویٰ رویہ اپنایا ہے
جس کی بنیاد مستشرقین نے رکھی تھی۔ مسلمانوں کی صفوں میں مکررین صفت کا ایک ٹولہ
موجود ہے جو احادیث طیبہ کے خلاف دعویٰ زبان استعمال کرتے ہیں جو زبان مستشرقین نے
استعمال کی ہے۔ اس سانچے کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ جب سے یورپ نے صنعتی
میدان میں ترقی کی ہے، ان کی یونورسٹیاں علم کا مرکز بنی ہیں اور ان کے مقابلے میں عالم
اسلام علمی، صنعتی اور معاشی میدانوں میں حوال کا فقدان ہوا ہے، اس وقت سے مسلمانوں کا
ایک طبقہ احساس کمتری کا شکار ہو گیا ہے۔ یہ طبقہ یورپ کی ہر چیز کو اپنی ہر چیز سے بہتر قرار
دینے کا عادی ہو گیا ہے۔ یورپ کی یونورسٹیوں میں بے شمار فرزند ان اسلام نے تعلیم
حاصل کی ہے اور کئی طرفی طلبہ اسلامی ممالک کی یونورسٹیوں میں تدریس کے فرائض
سراجام دیتے رہے ہیں۔ اس لئے عالم اسلام میں مستشرقین کے شاگردوں کی ایک صفوں
تعداد آباد ہے، جو اسلام کا مطالعہ اسی نظر سے کرتے ہیں جس نظر سے مستشرقین اسلام کو
دیکھتے ہیں۔ جو لوگ علم حدیث کو ”گولڈن ہیر“ کی کتابوں کی مدد سے پکھننے کی کوشش کریں
گے، ظاہر ہے ان کی نظروں میں احادیث طیبہ، امت مسلمہ کی تاریخ کے بدلنے ہوئے
تکلفوں کا نتیجہ قرار پائیں گی، اور جس چیز نے حالات کے بدلنے ہوئے تقاضوں سے جنم لیا
ہو اسے شریعت اسلام سے کاٹنا جی کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟

یہی وجہ ہے کہ مستشرقین کے شاگردوں نے احادیث طیبہ کے ثبوت، ان کی اہمیت
اور ان کی حقیقت سب کا انکار کر دیا ہے اور جن نفوس قدسہ نے ہدایت کے اس نور کی حفاظت
کیلئے اپنی زندگیاں وقف کی تھیں، انہوں نے ان کے کردار پر اسے ایک حملے کے ہیں جو
کوئی شریعت انسان کسی دوسرے انسان کے خلاف نہیں کر سکتا۔

مستشرقین کا وہ بڑا خطرناک قتلہ انہوں نے احادیث طیبہ کے حقیقی ایما سو وقت
اقتدار کیا تھا کہ وہ کسی حدیث کو کسی بھی وقت مسترد کر سکتے تھے اور کسی حدیث کو ان کے

خلاف بطور ثبوت پیش نہیں کیا جاسکتا تھا۔ اگر احادیث طیبہ کی اہمیت اور قیمت کا ثبوت صرف احادیث طیبہ اور تاریخ اسلام کی مدد سے پیش کرنا چاہتا تو مستشرقین اپنے حرمات کے مطابق اسے بڑی آسانی سے رد کر سکتے تھے، لیکن اللہ تعالیٰ "ہلک ٹی ٹیم" ہے۔ وہ اسلام کے خلاف اٹھے دانے ان سب فتنوں کو جانتا تھا اس لئے اس نے احادیث طیبہ کی اہمیت اور قیمت کو قرآن حکیم کے ذریعے بیان کر دیا۔ قرآن حکیم کی یہ شہر آہن احادیث طیبہ کی اہمیت کو ثابت کر رہی ہیں۔ مستشرقین کی ایک مقبول تعداد اب یہ تسلیم کرتی ہے کہ آج مسلمانوں کے ہاتھوں میں جو قرآن ہے یہ محدود ہے جو حضور ﷺ نے اپنی امت کے سامنے پیش کیا تھا اس لئے وہ قرآن حکیم کی کسی آیت کے حلق یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ بعد کے مسلمانوں نے خود گھڑی ہے۔ جب قرآن حکیم کی یہ شہر آہات کر رہے احادیث طیبہ اور سنت رسول کی اہمیت کو بیان کر رہی ہیں تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دور رسالت کے مسلمانوں نے احادیث طیبہ کو کوئی اہمیت نہ دی ہو اور صدی، دوازدہ صدی بعد مسلمانوں کو مجبور احادیث کی طرف متوجہ ہونا چاہا؟

ہم اپنے چہرے کے سامنے پہلے قرآن حکیم کی آیات کے ذریعے یہ ثابت کریں گے کہ (۱) اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حضور ﷺ کی مطاعت کا حکم دیا تھا۔

(ب) مسلمان قرآن حکیم کو سمجھنے کے لئے احادیث طیبہ کے تدریج تھے اور قرآن حکیم نے یہ وضاحت کی تھی کہ حضور ﷺ کا نام صرف قرآن حکیم کو اپنی امت تک پہنچا دیا نہیں بلکہ قرآن حکیم کی تشریح اور تبیین بھی حضور ﷺ کے فرائض نبوت میں شامل ہے۔

(ج) قرآن حکیم نے شریعت کے جو ضابطے بیان کئے ہیں، حضور ﷺ کی تشریح آپ کے عملی نمونے کے بغیر ان پر عمل کرنا ممکن ہی نہ تھا۔

اور پھر یہ ثابت کریں گے کہ حضور ﷺ نے خود اپنی امت کو اپنی سنت پر محافظت کی تاکید فرمائی تھی اور ساتھ ہی ان لوگوں کیلئے ابدی نعمتوں کی بھرتہ بنائی تھی جو احادیث طیبہ کی حفاظت اور اشاعت کے لئے کوشش کریں گے اور ان لوگوں کے لئے غضب خداوندی کی خبر دی تھی جو ان باتوں کو غلط طور پر آپ کی طرف منسوب کریں گے جو آپ کی زبان پاک سے نہیں نکلے تھیں۔ اس کے بعد ہم امت مسلمہ کی ان مساعی کا خاکہ چھریں گے کہ ان کی خدمت میں پیش کریں گے جو اس نے احادیث رسول ﷺ کی حفاظت اور اشاعت

کے لئے کی تھیں۔

احادیث طیبہ کی اہمیت اور حقیقت کے متعلق قرآنی آیات

فَلَنْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللّٰهَ فَاتَّبِعُوْنِیْ یُحِبِّکُمْ اللّٰهُ
وَيَغْفِرْ لَکُمْ ذُنُوْبَکُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ غَفُوْرٌ رَّحِیْمٌ (1)

”اے محبوب! آپ فرمائیے (میں کو) اگر تم (واقعی) محبت کرتے ہو اللہ سے تو میری پیروی کرو (تب) محبت فرمائے گے گا تم سے اللہ اور بخش دے گا تمہارے لئے تمہارے گناہ اور اللہ تعالیٰ بڑا بخشنے والا رحم فرمائے والا ہے۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کی اجراء کو محبت خدا کے دعوے کی واحد دلیل قرار دے رہا ہے اور ساتھ ہی ان لوگوں کو اپنی محبوبیت اور گناہوں کی بخشش کا ضرورہ بنا رہا ہے جو حضور ﷺ کی اجراء کرتے ہیں۔ حضور ﷺ کی اجراء جو محبت خدا کے لئے بھی ضروری ہے اور جو گناہوں کی بخشش کا ذریعہ بھی ہے، واحد یہ خدا رسول اور سنت رسول ﷺ کے بغیر ممکن ہی نہیں کیونکہ اجراء کا مضموم ہے۔

اَلَّذِیْنَ یُحِبُّوْنَ اللّٰهَ یُحِبُّوْا سَبْعًا ۖ هُوَ اللّٰهُ سُبْحٰنَہٗ وَتَعَالٰی عَمَّا یُشْرَکُّوْنَ
بِیْنِیْ وَبَیْنِکُمْ غُلَّتْ اَنْجِلٰہُمْ (2)

”یعنی کسی کے فضل کے اجراء کا یہ سب سے زیادہ اس کے فضل کو اسی طرح کیا جائے جس طرح وہ کرتا ہے اور اس لئے کیا جائے کہ وہ کر رہا ہے۔“

اجراء کی اس تحریر سے یہ حقیقت واضح ہو گئی کہ حضور ﷺ نے جو کام کئے ہیں، ان اسی طرح کئے جائیں جس طرح آپ ﷺ نے کئے اور اس لئے کئے جائیں کہ آپ ﷺ نے کئے۔ ہم مستشرقین اور ان کے شاگردوں سے پوچھتے ہیں کہ کیا قرآن حکیم کے اس اور شلوغ احادیث طیبہ کی مدد کے بغیر عمل کرنا ممکن ہے؟ قطعاً نہیں۔ کیونکہ حضور ﷺ جو کام کرتے تھے اور جس طرح کرتے تھے اس کا پتہ ہمیں فقط احادیث طیبہ سے چلتا ہے اس لئے ہم قرآن حکیم کے اس اور شلوغ عمل کرنے اور اس اور شلوغ انداز میں جن اصلاحات کا ذکر

ہے ان کو حاصل کرنے کے لئے اہل بیت علیہ السلام کے محتاج ہیں۔

قُلْ أَطِيعُوا اللَّهَ وَالرَّسُولَ لَعَلَّكُمْ تُفْحَمُونَ ۚ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ
الْمُكْفِرِينَ (۱)

”آپ فرمائیے اطاعت کرو اللہ کی اور (اس کے رسول کی۔ پھر اگر وہ
مذہبِ نبوی (یعنی اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا کفر کرنے والوں کو۔“

یہ آیت کریمہ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ حضور ﷺ کی اطاعت کا حکم دے رہی
ہے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے حکم پر قوم قرآن حکیم کی تعلیمات کو اپنا کر عمل کر سکتے ہیں
لیکن حضور ﷺ کی اطاعت صرف اسی صورت میں ممکن ہے کہ آپ کے افعال، اقوال اور
تقریرات (۲) کی تعلیمات ہمارے سامنے ہوں۔ یہ لازم تعلیمات ہمیں اہل بیت علیہ السلام میں ہی
پیدا آتی ہیں اس لئے ہم قرآن حکیم کے اس حکم پر اہل بیت علیہ السلام کے بغیر عمل نہیں کر سکتے۔

وَمَنْ يُطِيعِ اللَّهَ وَالرَّسُولَ يَجْعَلْ لَهُ جَنَّةً يَدْخُلُهَا مِنْ أَبْوَابٍ

تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ ۚ خَالِدِينَ فِيهَا ۚ وَذَٰلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ (۳)

معلوم جو شخص فرما کر دے کہ اللہ کی اور اس کے رسول کی اطاعت
فرمائے گا اسے اللہ تعالیٰ اور اس میں بھیجی ہوں گی جن کے لئے جہنم۔

پھر وہ جن کے وہاں میں رہے گا وہی کامیابی۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اس حقیقت عقلی سے آگاہ فرما رہا ہے کہ
انسان کی اصل اور عقلی کامیابی یہ ہے کہ اس کا رہا اس سے راضی ہو اور دنیا سے کوچ کرنے
کے بعد وہ جنت کی ابدی بہادوں سے بہرہ ور ہو۔ ساتھ ہی اللہ تعالیٰ نے اس حقیقت کو بھی
 واضح فرمادیا ہے کہ اس کامیابی کو حاصل کرنے کا واحد طریقہ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی
 اطاعت ہے۔ رسول کی اطاعت چونکہ اہل بیت علیہ السلام کے بغیر ممکن نہیں اس لئے مسلمانوں
 کے لئے دینی تاریخ کے کسی دور میں اہل بیت علیہ السلام سے بے اعتنائی ممکن ہی نہ تھی۔

مستشرقین کی اکثریت ذمہ داری کی بجائے مکرر یہ کہتی ہے۔ ان کے لئے شاید یہ سمجھنا
 ممکن ہی نہیں کہ کس طرح مسلمان جو ذمہ داری کی فہم سے بے بہرہ ہو کر انفرادی ذمہ داری

کی کامیابی کیلئے کوشاں تھے۔ مسلمانوں نے کسی بدی ستار کے بغیر اپنی جائیدادیں اپنا گھربار، اپنے عزیز و اقارب اور اپنی اولاد سب کچھ چھوڑ دیا اور جب کبھی وقت آیا تو جان کی قربانی سے بھی دریغ نہیں کیا۔ قہر بنی ہونی کے مسلمانوں کی ان قربانیوں کو مستشرقین کی عقل حلیم نہیں کرتی اس لئے وہ مسلمانوں کی تاریخ کو خلاف عقل قرار دیتے سے بھی باز نہیں آتے۔ وجہ یہ ہے کہ مستشرقین مسلمانوں کی جان بے مثال قربانیوں کی کوئی بدی توجیہ نہیں کر سکتے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کی جان قربانیوں کے پس منظر میں کوئی بدی مقصد قہری نہیں۔ وہ تو یہ قربانیاں اس کامیابی کو حاصل کرنے کے لئے دے رہے تھے جسے ان کے رب نے فوز عظیم قرار دیا تھا۔ جب مسلمانوں کی ساری قربانیاں ہی فوز عظیم کی خاطر تھیں تو پھر وہ اطاعت خدا اور اطاعت رسول کو کیسے نظر انداز کر سکتے تھے، جسے پروردگار عالم نے اس کامیابی کے لئے شرط اول قرار دیا تھا؟

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّا قَاخَفْنَاهُمْ فَلَا تَصَاحَبُوا بِالْجُنُثِ
وَالْمُنَافِقِينَ وَانْفَضَّ الرُّسُلُ وَأَصْحَابُ الْبَيْتِ وَالْمُتَّقُونَ
وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَاللَّيْلَى إِلَيْهِ تُخْشَعُونَ (۱)

”اے ایمان والو! جب تم خفیہ مشورہ کرو تو مت خفیہ مشورہ کرو، منافقین، زہداتی اور رسول (کریم) کی باغریابی کے حلقہ تک نگی اور تقویٰ کے بارے میں مشورہ کیا کرو اور ڈرتے رہو اللہ سے جس کی (پادشاہی) تمہیں جمع کیا جائے گا۔“

اسلام مسلمانوں کو حکم دیتا ہے کہ وہ اپنے قوی امور باہم مشورہ سے طے کیا کریں لیکن یہ آیت کریمہ انہیں بتا رہی ہے کہ باہمی مشورہ کا یہ مطلب نہیں کہ جو ان کے ہی میں آئے کرتے رہیں بلکہ مسلمانوں کے لئے ضروری ہے کہ جب وہ باہمی مشورہ سے کوئی فیصلہ کریں تو یہ فیصلہ گناہ حدود سے تہلوں اور رسول اللہ ﷺ کی باغریابی کے ذمے میں نہ آتا ہو۔ احکام خداوندی کی خلاف ورزی گناہ ہے۔ خدا کی مقرر کردہ حدود سے تہلوں خدا جان ہے اور سنت رسول کی مخالفت معصیت امر رسول ہے۔ مسلمانوں کی پادریابی تکلیفوں اور مشاورتی لوگوں کو یہ آیت کریمہ حکم دے رہی ہے کہ خبردار قوی امور میں مشاورت کے وقت وہ

بادر پور آزادی کا مظاہرہ نہ کریں۔ وہ قوی امور کے حلقہ فیصلے کرتے وقت شرعی جمہوریت کی عقل نہ کریں جو کثرت رائے سے حلال کو حرام اور حرام کو حلال قرار دے سے بھی باز نہیں آتی۔ یہ آیت کہہ مسلمانوں کو متنبہ کر رہی ہے کہ تہمید کوئی ایجابی یا اکثریتی فیصلہ جو احکام خدا اور احکام رسول کے خلاف ہو گا وہ غلط ہو گا اور قیامت کے دن تمہیں اس کیلئے جواب دہ ہونا پڑے گا۔ مسلمان، خصوصاً محد صحابہ کے مسلمان اپنے معاملات میں باہمی مشورہ سے ملے کرتے رہے ہیں۔ ان کی مجلس مشاورت جب بھی منعقد ہوتی تھی یہاں یہ آیت کہہ ان کی غفروں کے سامنے ہوتی تھی اور انہیں معلوم ہو جاتا تھا کہ کوئی ایسا مشورہ جو حکم خدا اور حکم رسول کے خلاف ہو گا وہ خدا کی نافرمانی کے ذریعے میں آئے گا۔ اگر احادیث طیبہ ان کے پاس محفوظ نہ ہوتیں تو ان کیلئے یہ معلوم کرنا کیسے ممکن تھا کہ وہ جو مشورہ کر رہے ہیں یہ فرمان رسول کے خلاف ہے یا نہیں؟ اس لئے اس بات میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اگر مسلمانوں کے پاس ذخیرہ احادیث محفوظ نہ ہو تا تو وہ قرآن حکیم کی اس آیت طیبہ پر عمل نہ کر سکتے۔

قُلُّوْا اَللّٰہِیْنَ لَا یُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰہِ وَلَا بِالنَّبِیِّیْنَ اَلْاَنْبِیَآءِ وَلَا
 یُعَرِّقُوْنَ مَا خَرَقَ اللّٰہُ وَرَسُوْلُہٗ وَلَا یُتَّقُوْنَ حُجَّتَ الْمَلٰٓئِکَ
 مِنْ اَللّٰہِیْنَ فَاَوْثَرُ الْکُفْرِ حَتّٰی یُنْظَرُوْا الْمَجِیْئَةُ مِنْ ہٰذَا
 وَتُخْفَ طَبِیْرُوْنَ (۱)

”جنگ کرو ان لوگوں سے جو نہیں ایمان لاتے اللہ پر اور رسول پر اور
 نہیں حرام سمجھتے جسے حرام کیا ہے اللہ نے اور اس کے رسول نے اور نہ
 قبول کرتے ہیں بے دینی کو ان لوگوں میں سے جنہیں کتب دی گئی ہے
 حتیٰ کہ دین مدحیہ لے پڑا تھو ہے اس حال میں کہ وہ مغلوب ہوں۔“

اس آیت کہہ میں اللہ تعالیٰ مسلمانوں کو اہل کتب سے جنگ کرنے کا حکم دے رہا
 ہے اور اہل کتب پر جو فرد جرم عائد فرما رہا ہے وہ یہ ہے کہ یہ لوگ نہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے
 ہیں نہ عجم آخرت پر ایمان رکھتے ہیں نہ ان چیزوں کو حرام سمجھتے ہیں جن کو اللہ اور اس کے
 رسول نے حرام قرار دیا ہے اور نہ وہ دین حق کے پیکار میں۔ کیا مسلمانوں کو حکم ہے کہ جو

لوگ ان چیزوں کو حرام نہیں سمجھتے جن کو رسول اللہ ﷺ نے حرام قرار دیا ہے، وہ ان کے خلاف جگ کریں۔ اگر مسلمانوں کے پاس احادیث طیبہ کا ذخیرہ موجود نہ ہو تو انھیں یہ پتہ نہیں چل سکتا کہ حضور ﷺ نے کن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے، اس لئے احادیث طیبہ کے بغیر مسلمانوں کے لئے قرآن مجید کی اس آیت طیبہ پر عمل کرنا بھی ممکن نہیں ہے۔

وَمَا أَمَرَ الرَّسُولُ فَعَلُوا إِذْ مَنَعَهُمْ عَنْهُ فَأَتَوْهُا عَلَيْهِمْ (١١)

”اور سولہ (کریم) جو تمہیں عطا فرما دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکیں اس سے رک جاؤ۔“

یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو حکم دے رہی ہے کہ امور حیاتیات میں جیسی حضور ﷺ جو کام کرنے کا حکم دیں اس کے سامنے سر تسلیم خم کر دو اور جس کام سے روکیں اس کے نزدیک بھی نہ ہاتھ حضور ﷺ کے امور و خواہی کا حکم اعادیت طیبہ کے بغیر ممکن نہیں۔ اس لئے مسلمان قرآن مجسم کی اس آیت کریمہ پر عمل کرنے کے لئے بھی اعادیت طیبہ کے قیام پر۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقْدُمُوا إِنْ يَدَىٰ إِلَهُ وَرَسُولِهِ

وَاتَّقُوا اللَّهَ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ (2)

”مگر ایمان والوں آگے نہ بڑھا کرو اللہ اور اس کے رسول ہے۔ اور
 دورے نہ کرو اللہ تعالیٰ ہے۔ ویکل اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، جاننے
 والا ہے۔“

علامہ ابن جریر کہتے ہیں کہ جب کوئی شخص اپنے امام یا اثرا کے ارشاد کے بغیر خود ہی امر و نہی کے خلاف میں جلدی کرے تو عرب کہتے ہیں:

فَلَا يَنْفَعُكُمْ تَعْنِي تَعْنِي إِتْقَانِهِ

”یعنی لاناں غرض اپنے نام کے آگے آگے چلا ہے۔“

طاہر ابن کثیر نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے اس جملہ کی تفسیر ان الفاظ میں نقل کی ہے:

غِي اِنْهِي عَمَلِي لَا تَقُولُوا جَلَالُ الْكِتَابِ وَالسُّنَّةِ

”کہ کتاب و سنت کی خلاف ورزی نہ کرو۔“

حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے نبی کریم ﷺ پر ایمان لانے کے بعد کسی کو یہ حق ہی نہیں پہنچتا کہ وہ اپنے رب کریم اور اس کے رسول مکرم کے ارشاد کے علیٰ امر غم کوئی بات کہے یا کوئی کام کرے۔ جب انسان اپنے مسلمان ہونے کا اعلان کرتا ہے تو وہ اس امر کا بھی اعلان کر رہا ہوتا ہے کہ آج کے بعد اس کی خواہش، اس کی مرضی اور اس کی مصلحت خدا اور اس کے رسول کے ہر حکم پر بلا تامل قربان کر دی جائے گی۔ یہ ارشاد فقط اہل ایمان کی شخصی اور انفرادی زندگی تک ہی محدود نہیں بلکہ قومی اور اجتماعی زندگی کے تمام گوشوں، سیاسی، اقتصادی اور اخلاقی کو بھی محیط ہے۔ نہ کسی شخص کو حق پہنچتا ہے کہ وہ کوئی ایسا قانون بنائے جو کتاب و سنت سے متصادم ہو اور نہ کسی عدالت کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ احکام شرعی کے برعکس کوئی فیصلہ کرے۔ (۱)

یہ آیت کریمہ مسلمانوں کو حکم دے رہی ہے کہ دعوہ کی میں کوئی کام کرنے سے پہلے یہ دیکھ لو کہ آیا خدا اور خدا کے رسول نے اس کام کی اجازت دی ہے یا نہیں۔ ہم مستشرقین سے سودا ہانہ گزارش کرتے ہیں کہ وہ ذرا وضاحت فرمائیں کہ اگر مسلمان املاوت طیبہ کو نظر انداز کر دیں تو کیا وہ اس آیت کریمہ پر عمل کر سکتے ہیں جو ہر کام سے پہلے خدا اور خدا کے رسول کا حکم معلوم کرنے کی تعلیم دے رہی ہے۔

فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِيمَا شَخَرْتَ

بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجْعَلُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَزَنًا مِمَّا قَضَيْتَ

وَتَسْتَلْثَمُوا نَسْلَيْتُمْ (۲)

”میں (اے مسلمان!) تیرے رب کی قسم یہ لوگ مومن نہیں ہو سکتے یہاں تک کہ حاکم بنائیں آپ کو ہر اس جھڑپے میں جو پھوٹ چڑھان کے درمیان بکھر رہی ہیں اپنے فتوؤں میں غلطی اس سے جو فیصلہ آپ نے کیا اور تسلیم کر لیں دل و جان سے۔“

اس آیت کریمہ کا حکم صرف عہد نبوی کے مسلمانوں تک ہی محدود نہیں بلکہ قیامت تک آنے والے سب مسلمانوں کے لئے ہے۔ یہ آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے کہ جو لوگ اپنے امور حیات میں حضور ﷺ کے فیصلے کو تسلیم نہیں کرتے یا فرمان نبوت پر عمل کرتے ہوئے ایمان کے دل غلی محسوس کرتے ہیں، ان کا ایمان اسے کوئی حلقہ نہیں ہے۔ مومن کی ساری متاع حیات ہی ایمان ہے اور اسی قوت ایمانی کے سہارے وہ زندگی کی تمام فحشوں کو شکستہ و پاشی سے برداشت کرتا ہے۔ جب اطاعت رسول کے بغیر ایمان ہی مستحکم نہیں تو پھر ایک مسلمان اطاعت رسول کے بغیر دین کے باقی احکام پر کیسے عمل کرے اور سکا ہے؟ حضور ﷺ کے فیصلوں کا علم ہمیں احادیث طیبہ سے ہوتا ہے اس لئے مسلمان بھی احادیث طیبہ سے بہ نیاز نہیں ہو سکتا کیونکہ احادیث طیبہ کے مطابق عمل ہی اس کے مومن ہونے کی نشانی ہے اور احادیث طیبہ پر عمل کے بغیر بارگاہِ نبوی میں اس کا ایمان ہی مستحکم نہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَلَا

تُخَلَّفُوا أَطِيعَاكُمْ (۱)

”اے ایمان والو! اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اطاعت کرو رسول (مکرم) کی اور نہ خلیفہ کر اپنے عملوں کو۔“

وَأَن تَطِيعُوا اللَّهَ وَرَسُولَهُ لَا يَلْعَنُكُم مِّنْ أَطِيعَاكُمْ

حَتَّىٰ إِنَّ اللَّهَ يَخْذَلَ دِينَكُمْ (۲)

”اور اگر تم (سچے دل سے) اطاعت کرو گے اللہ اور اس کے رسول کی تو وہ ذرا کی نہیں کرے گا تمہارے اعمال میں۔ بے شک اللہ تعالیٰ غور و خیر میں ہے۔“

یہ کورہ بالا دو آیات میں سے پہلی آیت اللہ تعالیٰ کی اطاعت کے ساتھ ساتھ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کا حکم دے رہی ہے اور ساتھ ہی عجیب کر رہی ہے کہ خبر دے گا کہ تم نے اطاعت خدا اور اطاعت رسول میں کو جی کی تو ہے اہل کو خلیفہ کر جنھو گے۔ دوسری آیت یہ یقین دہانی کر رہی ہے کہ جو بندہ خدا کی اطاعت کے ساتھ رسول اللہ ﷺ کی اطاعت کرے گا اس

کو اس کے اعمال حسنہ کا جزا ضرور ملے گا۔ اس کے اعمال خالص نہ ہوں گے۔

مستشرقین کو شاید اس حقیقت کا علم نہ ہو کہ کسی بھی مذہب کے پیروکار جب مذہب کے حلقے میں داخل ہوتے ہیں تو اس کی وجہ یہ ہوتی ہے کہ وہ اس مذہب کو نجات بخود کی سبب سمجھتے ہیں۔ گو کوئی چاند مذہب دنیوی فوز و فلاح کو بھی نظر انداز نہیں کرتا لیکن مذہب کی نظر میں دنیوی زندگی، چند روزہ زندگی ہوتی ہے اور حقیقی زندگی اخروی زندگی ہی ہوتی ہے۔ اسی لئے ہر مذہب اخروی زندگی کی فلاح و کامرانی کے لئے اپنے پیروکاروں کو اعمال صالحہ کی طرف بلاتا ہے۔ اسلام ایک چاند مذہب ہے اور وہ اپنے پیروکاروں کو اعمال صالحہ کا علم دیتا ہے اور ساتھ ہی بتاتا ہے کہ اعمال صالحہ ہی قیامت کے روزانہ کے کام آئیں گے۔ ایمان کے بعد مومن کی سب سے بڑی صلاح اعمال صالحہ ہیں۔ یہ آیات ہمیں بتا رہی ہیں کہ اعمال صالحہ انبیاء و لوگوں کے سوا اور کارآمد ہوں گے جن کی زندگیوں میں اطاعت خدا اور اطاعت رسول کے رنگ میں رنگی ہوئی ہوں گی۔ اور جو لوگ اطاعت رسول کو چھوڑ کر صرف اطاعت خدا کو ہی کافی سمجھیں گے، ان کے دفتر عمل انہیں قیامت کے روز ٹھیکوں سے خالی نظر آئیں گے۔ وہ مسلمان جنہوں نے اپنی زندگیوں میں اعمال صالحہ کے سوا کوئی کماٹی نہیں کی، مستشرقین کو ان سے یہ توقع نہیں رکھنی چاہئے کہ وہ یہ کام کریں گے جس سے ان کے اعمال صالحہ برباد ہو جائیں۔

چونکہ اطاعت رسول ہی مومن کے اعمال صالحہ کی حفاظت کی ضمانت دیتی ہے، اس لئے مسلمان اطاعت رسول کے معاملے میں غفلت نہیں برت سکتے۔ اور اطاعت رسول کے لئے وہ اصلاحیٹ طیبہ کے محتاج ہیں لہذا اصلاحیٹ طیبہ ان کے لئے ایک بیش بہا سرمایہ ہیں اور اس سرمایے کی حفاظت کے لئے ان کا ہر ممکن کوشش کرنا ایک قدرتی بات ہے۔

گزشتہ صفحات میں ہم نے قرآن حکیم کی چند ایسی آیات کریمہ درج کی ہیں جن میں پروردگار عالم نے مسلمانوں کو حضور ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا ہے اور اطاعت رسول کو محبت خدا، اخروی فوز و فلاح اور ایمان و اعمال صالحہ کی حفاظت کا ذریعہ قرار دیا ہے۔ ظاہر ہے اطاعت رسول کے لئے ہم حضور ﷺ کے افعال و اقوال کے محتاج ہیں اور آپ کے افعال و اقوال اور تقریرات کا نام ہی حدیث ہے۔

قرآن حکیم کی مذکورہ بالا آیات پر تو اصلاحیٹ طیبہ کی مدد کے بغیر عمل کرنے کا سوال

ی پیدا نہیں ہو تا لیکن صلوٰۃ طیبہ کی اہمیت اور ضرورت صرف انہی آیات قرآنی پر عمل کرنے تک محدود نہیں جن میں یہ اور راستہ حضور ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے، بلکہ بیچارہ احکام قرآنی جو یہ اور راستہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے بندوں پر نافذ کئے گئے ہیں، ان پر بھی حضور ﷺ کی عملی یا قوی راہنمائی کے بغیر عمل کرنا ممکن نہیں۔ ہم یہاں چند مثالیں قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جن سے پتہ چلے گا کہ سنت رسول کو نظر انداز کر کے احکام قرآنی پر عمل کرنا ممکن ہی نہیں ہے۔

(۱) قرآن حکیم نے ہمارے لیے **اتَّقُوا الصَّلٰوةَ** فرما کر مسلمانوں کو نماز قائم کرنے کا حکم دیا ہے۔ نماز اسلام کا دوسرا رکن ہے اور مسلمانوں کے ہاں احکام اسلامی میں اس کی اہمیت کسی سے کم نہیں۔ لیکن نماز کی وہ صورت جس پر آج ماری دنیا کے مسلمان عمل کر رہے ہیں، اس کا قرآن حکیم میں کہیں ذکر نہیں۔ قرآن حکیم نے نہ تو بوقت صلوٰۃ کی وضاحت کی ہے، نہ نماز کی رکعتوں کی تعداد دیگر تحدید کی۔ لغت کی کتابیں بھی لفظ صلوٰۃ کا وہ مفہوم نہیں دیتی جو آج مسلمانوں کے ہاں مروج ہے، بلکہ لغت کی کتابیں اس لفظ کا معنی ہمیں یہ بتاتی ہیں

صَلَّى اللّٰحْمَ إِذَا هُوَ أَوْ أَتَقَدَّ إِلَى النَّارِ فَلَا خَرَابَ (۱)

”یعنی جس وقت گوشت بھونا جائے یا جلانے کے لئے آگ میں ڈالا جائے تو عرب کہتے ہیں صَلَّى اللّٰحْمَ“

الصَّلٰوةُ مِنَ الصَّلٰوَتَيْنِ: الْعَرَبِيَّةِ فِي الظُّهْرِ (۲)

”یعنی صلوٰۃ مسلمانوں کا مطروہ ہے۔ اور یہ ان دور گوں کو کہتے ہیں جو بیچ میں ہوتی ہیں۔“

فَإِنْ تَخَيَّرَ مَنْ أَغْلَى اللِّغَةَ مِنَ الصَّلٰوةِ بِمَا أَنْ صَلَّيْتُ لَهُ

أَيُّ دَخُولٍ لَهُ وَلِي الْقُرْآنِ إِنَّ صَلَاتَكَ سَكَنٌ لَهُمْ (۳)

یعنی اگر اہل لغت کی رائے یہ ہے کہ اس کا معنی دعا ہے۔ کہا جاتا ہے کہ ”صلیٰ لہ“ میں نے اس کے لئے دعا کی اور قرآن حکیم میں ہے: اے محبوب! تیری دعا ان کے لئے باعث

۱۔ رواہ کریم ص ۱۲۸، مسند احمد ص ۱۲۸، ترمذی ص ۱۲۸، ابی داؤد ص ۱۲۸، مسند احمد ص ۱۲۸، مسند احمد ص ۱۲۸

تکلیفوں پر طاعت ہے۔

صلوٰۃ کے ان لغوی معانی میں سے کوئی معنی بھی اس حکم کی تفصیلات کو جان نہیں کرتا جو اللہ تعالیٰ نے اَلْهَيُّوْا الصَّلٰوۃ کے الفاظ میں اپنے حبیب ﷺ کے احکام کو دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ حکیم ہے، اس کا کوئی فعل حکمت سے خالی نہیں۔ وہ اپنے بندوں کو کوئی ایسا حکم نہیں دیتا جس کی مراد ان کی سمجھ سے بالاتر ہو۔ اَلْهَيُّوْا الصَّلٰوۃ کے حکم کی وضاحت نہ قرآن حکیم کی کوئی دوسری آیت کرتی ہے اور نہ ہی لغت۔ اس کے مضمون کی وضاحت صرف سنت رسول کرتی ہے۔ حضور ﷺ نے خود اپنے قلموں کے سامنے نماز پڑھ لی اور انہیں حکم دیا کہ جس طرح تم مجھے نماز پڑھتے دیکھتے ہو، تم بھی اسی طرح نماز پڑھا کرو۔ اللہ تعالیٰ نے لہذا کا حکم قرآن حکیم کے ذریعے دیا اور اس کا طریقہ مورد دیگر تفصیلات اللہ تعالیٰ کے حبیب ﷺ نے اپنی سنت کے ذریعے سکھائیں۔

اگر اللہ تعالیٰ کے نزدیک سنت رسول شریعت کی دلیل نہ ہوتی تو نماز کی تمام تفصیلات قرآن حکیم میں نہ گور ہو تیں۔ نماز جیسے عظیم رکن کی تفصیلات کا قرآن حکیم میں نہ گور نہ ہوتا اور اللہ تعالیٰ کا ان تفصیلات کو سنت رسول پر چھوڑ دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے لئے جس طرح کتاب اللہ کے احکام کی ہر وہی ضروری ہے، اسی طرح ان کے لئے سنت رسول کے احکام کی ہر وہی بھی ضروری ہے کیونکہ ان دونوں کا ہا ہی تعلق افعال و تفصیل مورد مفسرہ مفسر کا ہے اور ان دونوں کو ایک دوسرے سے طے نہیں کیا جاسکتا اور نہ ہی سنت رسول سے بے نیاز ہو کر قرآن کے احکام پر عمل کرنا ممکن ہے۔

(2) قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حج کا حکم دیا ہے لیکن اس حکم کی تفصیلات ہمیں سنت رسول ہی سے ملتی ہیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے

وَاللّٰهُ عَلٰی النَّاسِ حَیْثُ اقْتَضٰ مِنْهُمْ مِّنْ شَیْءٍ اَعْلَمُ (۱)

مگر اللہ کے لئے فرض ہے لوگوں پر حج اس مگر کا جو حالات رکھتا ہو وہاں

نیک پہنچے گی۔

یہ آیت کریمہ یہ تو بتاتی ہے کہ حج ان لوگوں پر فرض ہے جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں لیکن یہ نہیں بتاتی کہ حج کی استطاعت مسلمانوں پر ذبح کی میں ایک ہر فرض ہے یا ہر

سارے یہ حضور ﷺ کی رحمت للعالمین کا فیض ہے کہ مسلمانوں کو یہ بتادیا گیا کہ زندگی میں ایک ہار جگہ کر لینے سے اس حکم خداوندی کی قیصل ہو جائے گی۔ اگر حضور ﷺ اس بات کی وضاحت نہ فرماتے تو آیت کے الفاظ سے مسلمان بھی معلوم سرور لیجے کہ جب بھی حج کا موسم آئے، مسلمانوں پر حج فرض ہے۔ اس طرح یہ حکم مسلمانوں کیلئے شفقت کا باعث بننا اور حج بھی عقیم مہدات تھکھک، مغزرق کا شکار ہو جاتی۔ بلکہ حق تو یہ ہے کہ اگر ملت رسول کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کے لئے شرعی دلیل نہ دیا ہو تا تو قرآن حکیم میں اس حکم کی وضاحت کردی جاتی اور کوئی ابہام باقی ہی نہ رکھا جاتا۔

حج کی حقیقت قرآن حکیم یہ تو بتاتا ہے کہ اَلْحَجُّ أَفْضَلُ مِمَّا تَكْتُمُونَ (۱) کہ حج کے چند مہینے ہیں جو مسکوم ہیں لیکن یہ نہیں بتاتا کہ وہ مہینے کون سے ہیں اور ان کی کون سی تاریخوں میں ارکان حج کو اکرنے کا حکم ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم یہ تو بتاتا ہے کہ فَاِذَا أَقْتَضْتُمْ مِنْ عَرَفَاتٍ (۲) کہ جب تم لوہیں آعرافات سے۔ لیکن قرآن حکیم یہ نہیں بتاتا کہ عرافات سے کب لوٹا ہے۔ اسی طرح قرآن حکیم یہ تو بتاتا ہے "وَلْيَتَلَوُّوا بِالْمُنْتَهٰی" (۳) اور عواف کریں ایسے گھر کا جو بہت قدیم ہے، لیکن قرآن حکیم یہ نہیں بتاتا کہ عواف میں خانہ کعبہ کے کتنے ہنگر لگانے ہیں اور اس کے آداب کیا ہیں۔

حج کی مہدات جس کے سارے ارکان اسور قیدی سے قسقل رکھتے ہیں اور ان میں انسانی عقل و دلائل کا کوئی نہیں چل سکا، اس کی تفصیلات بھی اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان نہیں فرمائیں بلکہ اپنے رسول کرم ﷺ کو حکم دیا کہ وہ اپنے خدا و مسم سے حج کے حقیقت ان قرآنی احکام پر عمل کر کے اپنی امت کو دکھائیں اور ان کی تفصیلات ان کو سکھائیں تاکہ وہ اس طرح سے حج کر سکیں جو خطائے خداوندی کے مطابق ہو۔

خدا کے کسی حکم پر عمل اسی صورت میں مہدات کی عقل اختیار کر سکا ہے جب وہ خطائے خداوندی کے مطابق ہو۔ خطائے خداوندی کو اگر اللہ تعالیٰ خود اپنے کلام میں بیان نہ فرمائے تو عقل انسانی کی ہدایتی بلکہ نہیں کہ وہ خود خطائے خداوندی کا سرشار لگائے۔ اور

اور حج بھی عبادات کے حلقہ خطائے خود بخودی بیان کرنے کا فریضہ پروردگار عالم نے اپنے حبیب ﷺ کو سونپا ہے۔ جو بیش پاک کی اہمیت کی اس سے بڑی دلیل کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جس طرح قرآن حکیم کو اپنے بندوں کے لئے جہت بتایا ہے، اسی طرح اس نے اپنے حبیب ﷺ کی سنت کو بھی ان کے لئے جہت بتایا ہے۔

قرآن حکیم کے مطالعہ سے اس بات کی وضاحت ہو جاتی ہے کہ حضور ﷺ جب قرآن حکیم کے افعال کی تحصیل بیان کرتے ہیں یا قرآن حکیم کے مشکل مقامات کی توجیہ کرتے ہیں تو وہ بھی اپنی مرضی سے نہیں کرتے بلکہ یہ بھی آپ اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق کرتے ہیں کیونکہ قرآن حکیم نے آپ کے حلقہ یہ وضاحت فرمادی ہے:

وَمَا يَنْطَعِي عَنْ الْهُدَىٰ الَّذِينَ هُوَ إِلَّا وَخِيَ يُؤْتِيهِم

مگر وہ تو بولتا ہی نہیں اپنی خواہش سے۔ نہیں ہے یہ مگر وہی جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔

گویا وحی علی کے ذریعے جو احکام نازل ہوتے ہیں، وہی غنی کے ذریعے ان کی تحصیل اور تشریح بیان کر دی جاتی ہے۔

اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر کتابوں کے ساتھ حکمت بھی نازل فرماتا ہے جو لوگ احادیث طیبہ کی اہمیت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ یہ فرض کر پتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں پر صرف کتاب نازل فرماتا ہے اور اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ پر بھی صرف قرآن حکیم نازل فرمایا۔ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ احادیث طیبہ حضور ﷺ کے اپنے اجتہاد اور فکر کا نتیجہ ہیں اور ان کا مصدر وحی سے کوئی تعلق نہیں۔ ان طرہ وضاحت سے انہوں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ حضور ﷺ کی تشریحات، آپ کے اپنے دور کے لئے موزوں ہوں تو ہوں، زمانے کے بدلتے ہوئے قاضوں کا ساتھ نہیں دے سکتیں۔ ان کے خیال میں جس طرح حضور ﷺ نے اپنے زمانے کے قاضوں کے مطابق قرآن حکیم کی تشریح کی، اسی طرح ہر دور کے انسان اپنے زمانے کے قاضوں کے مطابق قرآن حکیم کی تشریح کر سکتے ہیں۔

جو لوگ ان غلط فہمیوں پر سوچتے ہیں، انہوں نے نہ تو قرآن حکیم کا وقت نظر سے محالہ کیا ہے اور نہ ہی وہ منصب رسالت کی حقیقت کو سمجھ سکے ہیں۔ قرآن حکیم کی بے شمار آیات کریمہ واضح الفاظ میں یہ اعلان کر رہی ہیں کہ سنت الہی یہ ہے کہ وہ جب کوئی رسول مبعوث فرماتا ہے تو اسے صرف کتاب ہی عطا نہیں فرماتا بلکہ کتاب کے ساتھ ساتھ اسے حکمت بھی عطا فرماتا ہے۔ ہمارے کرم فرما مستشرقین چونکہ اہلحدیث کو کسی قسم کی اہمیت دینے کے لئے جہد نہیں، اس لئے ہم سرودست صرف قرآنی آیات کے حوالے سے ہی اپنے موقف کی وضاحت کر رہے ہیں۔ کتاب کے ساتھ حکمت کے حزل من اللہ ہونے پر بھی ہم قرآن حکیم کی آیات سے قیاسی حوالہ کریں گے۔

قرآن حکیم ہمیں بتاتا ہے کہ یہ عقلی مباحث و مباحثے سے پہلے، پروردگار عالم نے اپنے انبیائے کرام کی روحوں سے ایک جہت لیا تھا جس کی تفصیل قرآنی الفاظ میں یوں ہے:

وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ الشَّيْنِ لَنَا أَنْتُمْ مَنْ كَفَرُوا
بِحُكْمِهِ ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُبْتَلًى لَنَا فَتَقْتُمْ
بِهِ وَلْتَصْرُوهٗ أَفَلَا ؕ أَفَرُزْتُمْ وَأَخْلَقْتُمْ عَلٰی ذٰلِكُمْ
إِصْرِيۦٓ أَفَلَا ؕ أَفَرُزْتُمْ أَفَلَا فَاصْبِرُوا وَأَنَا مَخْلُوقٌ
مِّنَ الشَّيْءِ (۱)

"تو یاد کرو جب اللہ تعالیٰ نے انبیاء سے یہ عہد لیا تھا کہ جس وقت میں تم کو کتاب اور حکمت دونوں پر تشریف لائے تہا اسے پاس اور رسول جو تصدیق کرنے والا ہوا ان (کتابوں) کی جو تہا اسے پاس ہیں تو تم ضرور ضرور ایمان لانا اس پر اور ضرور ضرور مدد کرنا اس کی۔ (اس کے بعد) فرمایا کیا تم نے اقرار کر لیا اور اظہار کیا کہ اس پر میرا اہل ذر؟ سب نے عرض کی ہم نے اقرار کیا۔ (اللہ نے) فرمایا تو کو رہنا اور میں (بھی) تہا اسے ساتھ گواہوں میں سے ہوں۔"

اس آیت کریمہ کے جس حصے پر ہمیں اپنے موضوع کے لحاظ سے غور کرنا ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام انبیائے کرام سے فرما رہا ہے کہ جب وہ وقت آئے جب میں تمہیں کتاب اور حکمت عطا کروں اور پھر تہا اسے پاس میرا حبیب تہا اسحق بن کر تشریف

لائے تو تم ضرور اس کی تصدیق بھی کرنا اور اس کی مدد بھی کرنا یہاں اللہ تعالیٰ اپنے انبیائے کرام کو صرف کتاب مطا فرمائے گا ذکر نہیں فرما رہا بلکہ کتاب کے ساتھ حکمت مطا فرمائے گا ذکر بھی فرما رہا ہے۔ قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ منصب رسالت کے حلقہ اس حقیقت کو واضح کر رہی ہے کہ رسول جب مبعوث ہوتا ہے تو صرف کتاب لے کر ہی نہیں آتا بلکہ اس کتاب کی تعلیمات کے غلط و بد عالمی وضاحت کے لئے اسے ہر جگہ خداوندی سے حکمت بھی عطا ہوتی ہے۔

قرآن حکیم میں حضور ﷺ پر بھی کتاب کے ساتھ حکمت جزل ہونے کا بیان ہے۔
ارشاد خداوندی ہے:

وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّلْنَا مَا نَحْنُ

بِفَعْلِهِ فَمَلِكٌ مِّنْ عِندِ اللَّهِ عَلِيمٌ (1)

"اور اچاری ہے اللہ تعالیٰ نے آپ پر کتاب اور حکمت اور سکھایا آپ کو جو کہ آپ نہیں جانتے تھے۔ اور اللہ تعالیٰ کا آپ پر فضل عظیم ہے۔"

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ جہاں حضور ﷺ کو کتاب مطا فرمائے گا ذکر فرما رہا ہے، وہاں ساتھ ہی حکمت مطا فرمائے گا ذکر بھی فرما رہا ہے۔ قرآن حکیم ہمیں صرف یہ نہیں بتاتا کہ حکمت کتاب کے ساتھ جزل ہوتی ہے بلکہ یہ بھی بتاتا ہے کہ کاشت نبوت میں کتاب کے ساتھ ساتھ حکمت کی عطا ہوتی بھی ہوتی ہے۔ سورہ احزاب میں اللہ تعالیٰ ازواج النبی ﷺ کو ارشاد فرما رہا ہے

وَالَّذِينَ آمَنُوا مِن بَنِي إِسْرَءِيلَ

وَالْحِجَابُ عَلَيْهِمْ أَن يَضَعُوا حُجُوبَهُمْ (2)

"اور جو ایمان لائے بنی اسرائیل کے ان پر حجاب ہے کہ وہ اپنے چہرے پر حجاب نہ ڈالیں۔ یہ اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھنے والوں پر ہوتا ہے۔"

حضور ﷺ پر کتاب کے ساتھ جو حکمت جزل ہوئی وہی سنت رسول اور اصول و طبع

کی صورت میں جلوہ گر ہے۔ چرکہ یہ بھی "حول من اللہ" ہے اس لئے طائے ملت نے اس کو دینی غلی کا نام دیا ہے۔

ہم "ملت خیر الامم علیہ الصلوٰۃ والسلام" کے حوالے سے حکمت کا مفہوم چار غلی کرم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں، جس کے بعد یہ بات واضح ہو جائے گی کہ واقعی رسالت کی ذمہ داریوں سے عہدہ برآ ہونے کے لئے، ایک نبی کو کتاب کے ساتھ حکمت کی بھی ضرورت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے جب انہیں کتاب عطا فرماتا ہے، تو ساتھ ہی حکمت بھی عطا فرماتا ہے۔

لفظ حکمت کے مفہوم کی تحقیق

ابہدیکتا ہے کہ حکمت ہے کیا اس کا معنی مفہوم کیا ہے اور قرآنی اصطلاح میں اس کا کیا معنی ہے؟

حکمت کا مادہ ہے خکنم اور خکنم کا معنی ہے: مَنَعَ مَنَعًا لِلْمَصْلَاحِ (مفردات راغب) کسی کی اصلاح کیلئے اس کو کسی امر سے باز رکھنا۔ اسی لئے لگام کو بھی خکنۃ کہتے ہیں کیونکہ اس سے گھوڑے کو سرکشی سے باز رکھا جاتا ہے۔ ایک مصرعہ ہے۔

أَنْتُمْ خِيَلُهُ أَتَكْبَرُونَ مِنْهَا أَنْتُمْ

"اے نبی خیل (عرب کے ایک قبیلے کا نام) اپنے انھن کو خرافات سے روک لو۔"

اسی مناسبت نے حکمت کہتے ہیں: وَضَعَ الْأَحْيَاءُ فِي مَوَاحِيِجِنَا یعنی اشیاء کو اپنے کج عمل پر رکھنا اور ان کو غیر کج عمل پر استعمال کرنے سے روکنا۔ صاحب تلح العروس نے عربی تحقیق کرتے ہوئے لکھا ہے:

الْبَحْكَةُ الْقَوْلُ فِي الْقَضَاءِ وَالْجَنَمُ بِمَنْعِ الْأَحْيَاءِ
عَنْ مَا هِيَ عَلَيْهِ وَالْقَوْلُ بِمَنْعَتِهِ وَهَذَا بِنَفْسِهِ
إِلَى جَلِيلَةٍ وَغَفِيلَةٍ (تلح العروس فصل اللہ میں اب لکھ)

یعنی کسی جملے کا احکامات فیصلہ کرنے کو حکمت کہتے ہیں۔ کیونکہ دینی اور دنیوی طبع کے تضاد خیالات سے حقیقت ٹھوکر، شبہات کے پردہ میں چنناں ہو جاتی ہے۔ اس پر وہ بٹا کر

حقیقت کو واقف کر دینا اور صاحب حق کو اس کا حق دلانا عدل ہے اور یہی حکمت ہے۔ اس کا دوسرا معنی اشیاء کی صحیح حقیقت کو جان لینا اور اس صحیح علم کے مطابق اس پر عمل کرنا ہونا ہے۔ اسی لئے حکمت کی دو حسیں ہیں۔ حکمت طبعی یعنی اشیاء کی ماہیت و حقیقت کا صحیح علم اور دوسری قسم حکمت عملی یعنی اس صحیح علم کے غلطائے مطابق اس پر عمل کرنا ہونا۔

حکمت کے اس مفہوم کو اہل فطین کر کے جب آپ ان آیات قرآنی کا مطالعہ کریں گے جن میں کتاب کے ساتھ حکمت چل رہی ہو گئے گا کہ آپ فوراً اس حقیقت کو سمجھ لیں گے کہ یہاں حکمت سے مراد حکمت کتاب ہے۔ یعنی کتاب (قرآن حکیم) میں جو اور دنیوی، جو اخلاقیات و ارشادات، جو دروس و عبرتیں جو چہ و نصائح مل رہی ہیں ان کی ماہیت و حقیقت کا صحیح علم اور ان پر صحیح عمل۔ یہ صحیح علم اور صحیح عمل اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہر رسول کو کتاب کے ساتھ عطا فرمایا جاتا ہے۔ اس طرح رحمت عالم ﷺ کو بھی اپنی کتاب کا علم، عمل اللہ تعالیٰ نے ہی مرحمت فرمایا اور یہی حضور ﷺ کا علم و عمل ہے جس کی تعبیر سنت سے کی جاتی ہے۔

اگر ان حضرات کو نقطہ سنت سے دور ہے اور اجماع سنت نبوی سے چڑھے تو وہ حکمت اور اجماع حکمت نبوی کے الفاظ استعمال کر لیں۔ بہر حال انھیں قرآن پر عمل کرنے کے لئے حضور ﷺ کے اقوال و اعمال پر عمل کرنا ہی چڑھے گا اور طوعاً و کرہاً یہ تسلیم کرنا ہی چڑھے گا کہ سنت یا حکمت قرآن بمطابق آیات ساہجہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہی نبی اکرم ﷺ پر نازل ہوئی اور قرین قیاس بھی یہی ہے کہ حکمت یعنی سنت، حزل من اللہ ہو کیونکہ اگر کتاب اللہ کے احکام کے صدق و مول کا قہین عمل نسبی کے سپرد کر دیا جائے تو احکام عالمی اہل غرور کی مصلحتوں کی بھینٹ چڑھ جائیں گے اور امت کی وحدت و یکجہتی جو اس کی زندگی کی کلید اور جاکہ خاص ہے، کسی غم و غم و مضبوط نظام حیات کی غیر موجودگی کے باعث ٹکڑے و تفریق کی نذر ہو جائے گی۔ (۱)

حکمت کے حزل من اللہ ہونے کی وضاحت خود حضور ﷺ نے اپنی اصلاح طیبہ میں بھی فرمائی ہے۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

أَلَا بُنَىٰ أَوْثَقَ الْكَنْبِ وَبَعْلَةَ نَفَا أَلَا بُنَىٰ أَوْثَقَ

الْقُرْآنَ وَبَيَّنَّا مِنْهُ لَكُمْ آيَاتِكُمْ وَجَعَلْنَاهُ نَجْوًى لَكُمْ
 أَنْ تُخَوِّفَهُمْ بِقَوْلٍ عَلَيْكُمْ بِالْقُرْآنِ لَنْتُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ مِنْ خِلَافٍ
 لِقَابِكُمْ وَمَا وَجَعَلْنَاهُمْ فِيهِ مِنْ حُرْمَةٍ مِمَّا فُحِّشُوا (1)

”خبردار اچھے کتاب اور اس کے ساتھ اس کی مثل (حکمت) صلا کی گئی
 ہے۔ خبردار اچھے قرآن اور اس کے ساتھ اس کی مثل صلا کی گئی ہے۔
 خبردار ایسا نہ ہو کہ ایک آدمی بیٹ بھر کر اپنی مسند پر جھوٹے ہوئے یہ
 کہ رہا ہوں تم قرآن حکیم کو لازم پکڑو، قرآن میں جس چیز کے حلال
 ہونے کا ذکر ہے اسے حلال سمجھو اور جس چیز کے حرام ہونے کا ذکر
 ہے اسے حرام سمجھو۔“

اس حدیث پاک میں حضور ﷺ وضاحت سے بیان فرما رہے ہیں کہ آپ کو اپنے
 پروردگار کی طرف سے صرف قرآن ہی نہیں بلکہ قرآن کی مثل ایک اور شے بھی ملاحظہ کی
 ہے۔ یہ وہی شے ہے جسے خود قرآن حکیم حکمت کے نام سے یاد فرمایا ہے اور جو سنت رسول
 ﷺ کے نام سے حدیث ہے۔

یوں محسوس ہو رہا ہے جیسے وہ نبوتِ معصی میں اپنے والے انکارِ سنت کے حقے کو دیکھ
 رہی ہے اور حضور ﷺ بروقت اپنی بات کو اس خرد ناک حقے سے آگاہ فرما رہے ہیں۔

حضور ﷺ کی ایک اور حدیث پاک اس مضمون کی حریف وضاحت کر رہی ہے:

عَنْ أَنَسٍ رَأَى النَّبِيَّ ﷺ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ لَا أَتْلُوَنَّ أَحَدَكُمْ مِثْلَكُمْ عَلَى أَنْ يُخَوِّفَهُ بِأَيِّهِ الْقُرْآنُ
 مِنْ أَمْرٍ مَا أَمَرْتُ بِهِ أَوْ نَهَيْتُ عَنْهُ فَيَقُولَ لَا أَطِيعُ
 مَا وَجَعْنَا مِنْ بَحَابِ اللَّهِ الْبُخَاءُ (2)

”مصرعے اور راسخ رشی اللہ منہ سے مروی ہے فرماتے ہیں کہ حضور
 ﷺ نے فرمایا میں تم میں سے کسی کو اس حالت میں نہ پاؤں کہ وہ اپنی

1۔ ابو حنیفہ کا موطا، ص 107، کتاب النبی، باب 1، حدیث 1033، دار الفکر، بیروت، لبنان۔
 2۔ امام بیہقی کی مسند، ص 107، کتاب النبی، باب 1، حدیث 1033، دار الفکر، بیروت، لبنان۔

مسدود ہو کر رہ گئے بیٹھا ہو۔ اس کے پاس کوئی ایسا معاملہ آئے جس کے حلق میں نے کوئی غم دیا ہو یا کسی کام سے منع کیا ہو تو وہ کہے ہم اس کو نہیں جانتے، ہمیں جو کچھ قرآن حکیم میں نے گامی اس کی ہر دی کریں گے۔ اس حدیث کو امام احمد، ابو داؤد، ترمذی، ابن ماجہ اور المصنفی نے دلائل السنۃ میں روایت کیا ہے۔“

مستشرقین تو اسلام کے دشمن ہیں، خدا اور خدا کے رسول کی مخالفت کو ہی انہوں نے اپنی زندگی کا مشن بنا رکھا ہے، وہ تو سنت رسول کا انکار کریں تو کوئی عیب بات نہیں لیکن وہ ارباب جہد و سجاد جو اپنے آپ کو مسلمان، اہل قرآن اور ملت اسلامیہ کے بچی قرار دیتے ہیں اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کو نظر انداز کر کے صرف قرآن حکیم پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور دوسروں کو بھی اس کارنامہ مسود میں اپنی ہر دی کی ترغیب دیتے ہیں، اور انہیں فرمائی کہ حضور ﷺ سندرجہ بالا احادیث میں جس کام سے منع فرما رہے ہیں، کیا وہ حیدر اسی کام کو کرنے پر ممانعت نہیں ہیں؟ اور جو لوگ اس گمراہی میں ان کے ہر دے کا رہنے کیلئے تیار نہیں، کیا جان کو اپنے خدوں بلکہ دشنام طرازیوں کا شکار نہیں جاتے؟ لیکن ہے یہ لوگ کہیں کہ یہ احادیث موضوع ہیں اور گھڑنے والوں نے ان کے نظریات کے خلاف گمراہی ہیں لیکن انہیں یاد رکھنا چاہئے کہ جن لوگوں نے ان احادیث طیبہ کو اپنی کتابوں میں نقل کیا ہے، انہوں نے ان کے حق کے سر اٹھانے سے بہت پہلے یہ کتابیں عرب کی قیسمیں دوسری بات یہ کہ یہ احادیث طیبہ کوئی ایسا مسئلہ بیان نہیں کر رہی ہیں جو نہ ہو بلکہ یہ احادیث طیبہ وہی کچھ کہہ رہی ہیں جو خود قرآن حکیم کہتا ہے۔ اگر یہ احادیث طیبہ نہ بھی ہوں تو بھی یہ حضرات سنت رسول ﷺ کا انکار کر کے ان آیات قرآنی کا انکار کرتے ہیں جن میں قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ حضور ﷺ پر نکتہ کے بھی نازل ہونے کا ذکر ہے۔

حضرت محمد ﷺ کی پیغمبرانہ ذمہ داریاں

عکرمی سنت اپنے حریمات کا عمل قیام کرنے سے پہلے یہ مفروضہ قائم کر لیتے ہیں کہ نبی اکرام صرف اللہ تعالیٰ کا پیغام اپنی امت تک پہنچا دیتا ہے۔ حالانکہ یہ مفروضہ وہی

دوگ قائم کر سکتے ہیں جو نبوت و رسالت کی روح سے نا آشنا ہوں۔ نبوت و رسالت اس دہائی اور اسے کاہن ہے جو اللہ تعالیٰ نے نئی نوع انسان کی راہنمائی کے لئے قائم فرمایا ہے۔ دنیوی زندگی کا سفر انسانی زندگی کا کٹھن ترین مرحلہ ہے۔ یہاں قدم قدم پر شیطان کے بچائے ہوئے جاہل انسان کو پھانسنے کے لئے تیار ہیں۔ ذریعہ شیطان نے جہاد مستقیم کے ہر طرف گڑھے کھود رکھے ہیں۔ ہر قدم پر شیطان نے ایسے ایجنٹ مقرر کر رکھے ہیں جو صراط مستقیم کے مقابلے میں ان پگڑھوں پر چلنے کی راہنمائی کرتے ہیں جن پر چلنے والے بھی منزل مقصود تک نہیں پہنچ سکتے۔ خود انسان کی خواہشات نفسانی اسے اپنی راستوں پر چلانے کی کوشش کرتی ہیں جن کو شیطان نے مزین کر رکھا ہوتا ہے۔

اللہ تعالیٰ دشمن و دشمنی کا علم ہے۔ جہاد ہیست کی انہی مشکلات کے پیش نظر اس نے نبوت و رسالت کا ادارہ قائم فرمایا ہے تاکہ اسکے بعد اس دہائی کی راہنمائی میں راستے کے ان تمام خطرات سے واسن بچائے ہوئے منزل مقصود تک پہنچ سکیں۔ اس مقصد کے لئے اللہ تعالیٰ رسول اور نبی مبعوث فرماتا ہے۔ انہیں کتاب و حکمت عطا فرماتا ہے اور انہیں عہد و عہد ہے کہ وہ کتاب و حکمت کی مدد و روشنی میں جہاد است کو منزل مقصود تک پہنچائیں۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے کتاب دی تھی۔ اگر ان کا کام صرف کتاب کو اپنی است تک پہنچانا ہو تا تو قصر فرعون میں ساحران فرعون کے ساتھ ان کی معرکہ آرائی جہاد کا حصہ نہ بنتی۔ نہ وہ اسرائیل کو مصر سے نکالنے کی کوشش کرتے، نہ فرعون کو ان کے تعاقب کی ضرورت پڑتی اور نہ ہی خدا کی قدرت کی اس نشانی کا ظہور ہوتا جس میں سندھ کی موبھ قوم موسیٰ کے لئے رک گئی تھی اور انہی موبھوں نے فرعون کو اس کے فکر کے ساتھ بڑبڑ کر لیا تھا۔ اگر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا کام صرف کتاب کا پہنچانا ہو تا تو آپ کو قدم قدم پر اپنی قوم کو ان کی تفریقوں کی وجہ سے سرد نشہ کرنی پڑتی۔

اکثر انبیائے ہوا سرائیل اپنی احوال کی طرف سے مقام کا فائدہ ہوتے اور ان میں سے کتنے ہی اپنے فریضہ نبوت کی خواہش میں اپنی قوم کے ہاتھوں قصہ بھی ہوئے۔ اگر انبیائے کرام کا مقصد صرف کتاب پہنچانا ہو تا تو یہ سب بگڑے ہوئے حقیقت یہ ہے کہ انبیائے کرام کا فریضہ صرف کتابیں اپنی احوال تک پہنچانے تک محدود نہ تھا بلکہ ان کا فریضہ یہ تھا کہ وہ یہ الہامی کتابیں اپنی احوال تک پہنچائیں، ان کتابوں کے احکام میں جو

خطائے خداوندی ہے اس کی وضاحت کریں۔ قوم و ملت کو اس الہامی ہدایت کی روشنی میں
 مراد مستقیم پر چلائیں اور اپنے اس فریضہ کی ہوائی کے لئے ہر ممکن کوشش کریں۔
 حضور ﷺ خاتم النبیین بھی ہیں اور سید المرسلین بھی۔ جب دیگر تمام انبیائے کرام کا
 معنی صرف کتاب کو اپنی امت تک پہنچا دینا نہ تھا تو ظاہر ہے حضور ﷺ کا فریضہ بھی
 صرف کتاب کو امت تک پہنچا دینے تک محدود نہ تھا اور نہ خداوندی حضور ﷺ نے خاک کی گلیوں میں
 اپنا جسد اطہر لہو لہان کر لیا۔ مظلوموں اور میلوں میں جمع ہونے والے لوگوں کو حق کی طرف
 ہدایت کہ جیسے مقدس مہر کو اللہوں اکہد احد میں دعا ان مہدک حمید کرائے۔ آپ نے یہ
 سب کچھ اپنے فریضہ نبوت کی ہوائی کی خاطر کیا اگر آپ کا فریضہ صرف کتاب پہنچا دینا
 ہوتا تو یہ سب کچھ پیش نہ آتا یہ تمام واقعات اس لئے پیش آئے کہ آپ قرآن حکیم کی
 تبلیغ کے ساتھ ساتھ لوگوں کو اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی دعوت بھی دیتے تھے۔ جو
 لوگ ان تعلیمات پر عمل کرتے تھے، آپ ان کو جنت کی ابدی بہادوں کی بشارتیں دیتے
 تھے اور جو بد نصیب اس دعوت سے منہ پھرتے تھے، آپ ان کی عاقبت کا اعلان فرماتے
 تھے۔ آپ نے جن کی بے کسی کو عیاں کیا جو لوگ جن کی پرستی کرتے تھے انہیں محض
 سے کام لینے کی تلقین کہ ان سے فرمایا اپنے ہاتھوں سے بت تراش کر ان کے سامنے
 سر محمد ہو جاتا کہاں کی حمد دی ہے؟ حضور ﷺ کی یہی کوششیں بت پرستوں کو جہنم
 میں اور وہ آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو جہنم سے بچانے کے لئے نئے نئے طریقے ایجاد
 کرتے تھے۔

جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضور ﷺ کا کام صرف قرآن حکیم کو امت تک پہنچا دینا تھا،
 سو آپ نے اپنا یہ فریضہ ادا کر دیا۔ اب قرآن حکیم امت کے پاس محفوظ ہے، قرآن کا جو
 معلوم امت کی سمجھ میں آئے وہ اس پر عمل کرے، اب حضور ﷺ کے ارشادات کی
 ضرورت نہیں۔ ایسے لوگ فریضہ نبوت کو سمجھ ہی نہیں۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ نے حضور
 ﷺ کے فریضہ رسالت کو اہم میں نہیں رکھا بلکہ قرآن حکیم کی بے شمار آیات حضور
 ﷺ کے فریضہ کی صاف اظہار میں وضاحت کر رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن حکیم میں ارشاد
 فرماتا ہے:

وَ اتَوَلَّاهُ الْاَمْلَکَ الَّذِیْنَ یُحْضِنُ اِلَیْہِمْ مَا تَوَلَّاهُ الْاَمْلَکَ

وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ

"اور ہم نے بادل کیا آپ پر یہ ذکر تاکہ آپ کھول کر بیان کریں لوگوں کیلئے (اس ذکر کو جو بادل کیا گیا ہے ان کی طرف تاکہ وہ غرور نہ کریں۔"

یہ آیت کریمہ بتا رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بیان قرآن کا منصب حضور ﷺ کو سونپا ہے۔ قرآن حکیم کتاب ہدایت ہے جو اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی راہنمائی کے لئے بادل فرمائی ہے اور احادیث رسول ﷺ اس کتاب ہدایت کا بیان ہیں کیونکہ یہ اس ہستی کی زبان پاک سے نکلے ہیں جس کے ذمہ اللہ تعالیٰ نے بیان قرآن کا فریضہ کیا ہے۔

حضور ﷺ کے اس دنیا پر تشریف لانے سے ہزاروں سال پہلے آپ کے جد امجد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی نسل میں جس رسول عظیم کے مبعوث ہونے کی دعا کی تھی، اس دعا میں آپ نے ان کا سونپا بھی ذکر کیا تھا جو کام وہ نبی اس دنیا میں آکر سر انجام دے گا۔ آپ نے عرض کی تھی

رَبَّنَا وَابْعَثْ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِكَ
وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُؤْتِيهِمُ الْإِيمَانَ
الْفَرِيقُ الْعَظِيمُ (2)

"اے اللہ! میں ایک برگزیدہ رسول انبی میں سے تاکہ
چھ کر ستائے انہیں میری امت میں اور سکھائے انہیں یہ کتاب اور دلائل
کی باتیں اور پاک صاف کرے انہیں۔ وہ ایک قوی بہت زبردست اور
حکمت والا ہے۔"

اللہ تعالیٰ نے اپنے طویل کی دعا کو شرف قبولیت بخشا۔ ان کی دعا کے مطابق ان کی نسل میں
ایک عظیم رسول مبعوث فرمایا اور وہی کام اس رسول کے سپرد کئے جن کی دعا حضرت طویل
علیہ السلام نے کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا

فَمَا أَرْسَلْنَا إِلَيْكُمْ رَسُولًا مِّنْكُمْ يَتْلُو عَلَيْكُمْ آيَاتِنَا
وَيُعَلِّمُكُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَيُؤْتِيكُمْ مَّا

لَمْ يَكُونُوا يَتْلُمُونَ (1)

”جیسا کہ بیجا ہم نے تمہارے پاس رسول تم میں سے، چڑھ کر سنا ہے
 تمہیں ہماری آیتیں اور پاک کرتا ہے تمہیں اور سکھاتا ہے تمہیں کتاب
 اور حکمت اور تعلیم دیتا ہے تمہیں انکی باتوں کی جنہیں تم پاتے ہی
 نہیں تھے۔“

ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

هُوَ الَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِنْهُمْ يَقُولُوا عَلَيْنِهِمُ
 الْأُمُورُ وَيُخَوِّتُهُمْ وَيُخَلِّصُهُمُ مِنَ الْجَنْبِ وَالْجَبْطِ وَيُزِيلُ الْأَسْفَالَ
 مِنْ قُلُوبِهِمْ وَلَهُمْ أَصْلَابٌ مُبِينٌ (2)

”وہی (اللہ) ہے جس نے سہوٹ فرمایا میں میں ایک رسول انہیں میں
 سے جو چڑھ کر سنا ہے انہیں اس کی آیتیں اور پاک کرتا ہے ان (کے
 دلوں) کو اور سکھاتا ہے انہیں کتاب اور حکمت اگرچہ وہ اس سے پہلے
 کبھی گمراہی میں تھے۔“

ایک اور آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ حضور ﷺ کے فرائض نبوت کو بیان کرتے ہوئے
 ارشاد فرماتا ہے:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَعْلَمَ إِلَهُكُمُ الْمَوَاقِدَ وَالَّذِينَ
 يَبْتَغُونَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ مِنَ اللَّهِ فَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ (3)

”اے نبی حکم دیتا ہے انہیں نیک کام اور بد کام ہے انہیں برائی سے اور حلال
 کرتا ہے ان کے لئے پاک چیزیں اور حرام کرتا ہے ان پر ناپاک چیزیں
 اور اشارہ کرتا ہے ان سے ان کا جو اور (کافا ہے) وہ نہ ٹھہری جو بکڑے
 ہوئے تھیں انہیں۔“

1۔ سورہ البقرہ: 151

2۔ سورہ البقرہ: 129

3۔ سورہ البقرہ: 177

لے کر وہاں آیات قرآنی کی مدد سے فرائض نبوت کا پھر اس طرح مرتب ہو گا

(۱) اللہ تعالیٰ کی آیات پڑھ کر لوگوں کو سزا دے۔

(ب) اپنے ہر کاروں کو قرآن مجیم سکھائے اس کے احکام کی وضاحت کرنا اور اس کے احکام کی عمل کرنے کا طریقہ سکھائے۔

(ج) اپنے روحانی تصرف سے دلوں کے آئینوں کو جلا دینا تاکہ حقائق و معارف الہیہ لوگوں میں چلے کر ہو سکیں۔

(۲) بچے انھوں کو ان علوم سے بہرہ ور کرنا جو ان کو حاصل نہیں۔

نوٹ۔ یہاں یہ بات ذہن میں رہے کہ اس فرق میں جس تعلیم کا ذکر ہے وہ تعلیم کتب و حکمت کے علاوہ ہے کیونکہ قرآن حکیم نے جہاں تعلیم کتب و حکمت کے فریضہ نبوت کا ذکر کیا ہے وہاں وَتَعْلَمُکُمْ مَا لَمْ تَکُونُوا تَعْلَمُونَ کا مضمود ذکر کیا ہے۔ یعنی کتاب و حکمت کی تعلیم کے علاوہ جسہیں انکی باتوں کی تعلیم بھی دیتے ہیں جنہیں تم نہیں تم نہیں جانتے تھے۔

”خاصی شہ اظہار بی بی اس کی وضاحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں:

تَكَرَّرَ الْقَوْلُ بِذَلِكَ عَلَى أَنَّ هَذَا الْقَلِيمَ مِنْ جَنِي
أَمَرٍ وَأَقَمَ الْمَرَاتِمَ الْهَيْكَلُ الْفَنَائِي الْمَا عَوْدًا مِنْ
يُطَوِّنُ الْقُرْآنَ وَمِنْ مَشْكُورَةٍ مَنَزَلِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الَّذِي لَا سَبِيلَ إِلَّا ذَرِكِهِ إِلَّا الْإِتْمَانُ

”یعنی علم کا فعل دو بار دہرا کر کیا جاوے گا یا اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ یہ تعلیم پہلی تعلیم کتاب و حکمت سے الگ نوعیت کی ہے اور شاید اس سے مراد علم لدنی ہے جو قرآن کے باطن اور نبی کریم ﷺ کے منور و روشن سینہ سے حاصل ہوتا ہے اور اس کے حصول کا ذریعہ یہ مردہ تعلیم و تحکم نہیں بلکہ انکس ہے۔ یعنی آفتاب قرآن کی کرنیں اور ماہتاب نبوت کی شعاعیں دل کے آئینہ پر منعکس ہوتی ہیں۔“ (۱)

(ز) پاک چیزوں کو امت کے لئے حلال قرار دینا۔

(ح) کھپاک چیزوں کو امت پر حرام قرار دینا۔

(ط) احکام کی سختی سے اپنی امت کو نجات دلانا۔

نبوت کی یہ گونا گوں ذمہ داریاں جن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں بیان فرمائی ہیں، اگر ان میں سے رسول کی صراحت ایک ذمہ داری یعنی تلاوت آیات کو تسلیم کیا جائے تو رہائی تمام فرائض نبوت کا اللہ کر دیا جائے، تو ماہتاب نبوت کی روشنی کرنوں سے اپنے سینوں کو روشن کرنے کے سارے راستے مسدود ہو جاتے ہیں۔

حق یہ ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے تمام فرائض نبوت کو کما حقہ پورا کیا۔ آپ نے قرآن حکیم کو پوری لافیت و دیانت کے ساتھ اپنی امت تک پہنچایا۔ آپ نے اپنی امت کو قرآن حکیم کے سر اور سوز سے آگاہ کیا اور ان کے احکام پر عمل کرنے کا ذریعہ بھی بتایا۔ بلکہ اپنے عمل سے اپنی امت کو ان احکام قرآنی کی قبول کیلئے نمونہ کامل مہیا فرمایا۔ آپ نے اپنے ملامتوں کے دلوں کو جن روشن اور پاک کیا کہ دنیا کی سب سے زیادہ اہل قوم آپ کے تزکیے کی برکت سے نسل انسانی کے لئے تہذیب و ثقافت کی مسلم بن گئے۔ آپ نے اپنی امت کے لئے وہ پیش بہا طوم چھوڑے ہیں جن کو وہی نفوس قدسہ کچھ سمجھتے ہیں جو ہم لدنی کے درحرا آٹھ ہیں۔ آپ نے ہر المعروف اور نہی منی لکھ کر کے احکام ہند صرف عمل کیا بلکہ ان کاموں کو اپنی امت کا اجرائی فرض قرار دیا۔ آپ نے بیچارہ چیزوں کے حلال ہونے کا بھی اعلان فرمایا اور آپ نے بیچارہ ایسی چیزوں کو حرام بھی قرار دیا جن کی حرمت کو قرآن حکیم نے بیان نہیں کیا تھا۔ آپ کی تحریف و آوری سے اہل ایمان شریعت کی ان نصیحتوں سے بھی آگاہ ہوئے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چار و کاروں پر ناگوار تھیں۔

حضور ﷺ کی ان کام کو منظور کیا جائے گا اور ہمارے پاس احادیث طیبہ کی شکل میں موجود ہے، جس کی راہنمائی کی ہمیں قدم قدم پر ضرورت ہے اور احادیث طیبہ سے بے نیاز ہو کر ہم قرآن حکیم کے بے شمار احکام پر عمل کر ہی نہیں سکتے۔

مسٹر تھین کی تحقیق ہمیں بتاتی ہے کہ در اول کے مسلمانوں کو نہ حدیث کی ضرورت پڑی اور نہ ہی انہوں نے حدیث کو کوئی اہمیت دی، مگر وہ زمانہ کے ساتھ ساتھ جب اسلام مختلف علاقوں میں پھیلا اور قانونی اور تمدنی زندگی میں نئے نئے تقاضے ابھرے تو مسلمانوں

نے سب سے پیش آمد مسائل کا حل احادیث میں تلاش کرنے کی کوشش کی۔ وہ تاریخ اسلام کی پہلی ڈیڑھ صدی کو حدیث کے روح پرور خوانے سے خالی ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن گزشتہ صفحات میں جو حقائق بیان ہوئے ہیں وہ مستشرقین کے اس مفروضے کو غلط ثابت کرتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ تاریخ اسلام کے کسی دور میں بھی مسلمانوں کے لئے احادیث طیبہ سے بے نیاز رہنا ممکن نہ تھا انہیں قدم قدم پر احادیث طیبہ کی ضرورت تھی اور وہ ہر دور میں احادیث طیبہ کو قرآن حکیم کے بعد علوم و معارف کا سب سے بڑا سرمایہ سمجھتے تھے۔

قرآن حکیم کے حلق چوتھے مستشرقین بھی تسلیم کرتے ہیں کہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کے پاس وہ کتاب ہدایت کے طور پر موجود تھا اس لئے ہم نے گزشتہ صفحات میں صرف آیات قرآنی کی مدد سے مندرجہ ذیل امور ثابت کئے ہیں:

۱۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی بے شمار آیات میں حضور ﷺ کی اطاعت اور احکام کا حکم فرمایا ہے۔

۲۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو قرآن حکیم کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا فرمائی ہے، اور حکمت عطا ہونے کا معلوم یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو احکام قرآنی کے سر اور سوز اور ان احکام پر غلط فہمی غلو غری کے مطابق عمل کرنے کا طریقہ سکھایا ہے۔

۳۔ حضور ﷺ کی سنت اسی حکمت کا دوسرا نام ہے۔

۴۔ حضور ﷺ کی سنت کی راہنمائی کے بغیر قرآن حکیم کے بے شمار احکام عمل نہیں ہو سکتے۔

۵۔ حضور ﷺ کی طبیعت نہ ذمہ داری صرف قرآن حکیم کو اپنی امت تک پہنچا دینے تک محدود تھی بلکہ آپ کی ذمہ داریاں مختلف اقسام کی تھیں اور حضور ﷺ کو یہ گناہوں کا ذمہ داریاں سونپنے کا مقصد یہ تھا کہ امت آپ کی راہنمائی میں اور آپ کے عمل نمونے کی پیروی کرتے ہوئے قرآنی احکام پر غلط فہمی غلو غری کے مطابق عمل کر سکیں۔

ہم مستشرقین سے پوچھتے ہیں کہ

کیا قرون اولیٰ کے مسلمانوں کو ان تمام آیات قرآنی کا علم نہ تھا جن میں حضور ﷺ کی اطاعت کا حکم دیا گیا ہے؟

رسول کی جو نبی الہی ہے جس (کے ذکر) کو وہ پہلے ہیں لکھا ہوا ہے پاس
تو رست میں پورا ٹھیکر ہے۔"

اور یقیناً دور اول کے مسلمانوں کی نظر ان آیات پر بھی تھی جو مگر یہ سننے کے لئے
اہدی حشرات کا اعلان کر رہی ہیں۔

نَوْمُ قُلُوبٍ وَخَوَافُهُمْ فِي الْفَارِ يَتَوَلَّوْنَ بَلَدًا اَطْلُفَا اَطْ
وَ اَطْلُفَا الرُّسُولَا (1)

"جس روز وہ منہ کے بل آگ میں چپکے جائیں گے تو (مہربان) کہیں
گے اے کاش، ہم نے اطاعت کی ہوتی اٹھ تعالیٰ کی اور ہم نے
اطاعت کی ہوتی رسول اکرم کی۔"

يَوْمَ يَبْذُوقُونَ اللَّيْلِينَ كَذِبًا وَاصْبِرُوا الرُّسُولَ فَوْ قُسْوَى
بِهِمُ الْمَآرِضَ لَا يَنْتَحِنُونَ اَطْ حَلِيفَا (2)

"اس روز تمنا کریں گے وہ جنہوں نے کفر کیا اور بفرمانی کی رسول کی کہ
کاش، (انہیں دیا کر) بہرہ کر دی جاتی ان پر زمین اور نہ چھا سکیں گے
اٹھ سے کوئی بات۔"

کیا صدیق و خادق رضی اللہ عنہ تھا جیسے مسلمان جنہوں نے خدا اور رسول کی رضا اور
آخرت کی ابدی نعمتوں پر دنیا کی ہر نعمت کو قربان کر دیا تھا ان سے یہ توقع کی جا سکتی ہے کہ
انہوں نے ان آیات کریمہ پر غور نہیں کیا ہو گا جن میں اطاعت رسول پر ابدی نعمتوں کی نوید
سنائی گئی ہے یا جن میں اطاعت رسول سے سر جلی کو ابدی حشرات کا بامٹ قرار دیا گیا ہے؟
یقیناً ان نفوس قدسہ سے یہ توقع فضول ہے۔ وہ تو اپنے محبوب و انہماک کے وضو کے پانی
کے قطروں کو بھی زمین پر نہیں گرنے دیتے تھے اور آپ کے قراشدہ ہاتھوں کو اپنے پاس
بطور قہرک محفوظ رکھتے تھے۔ ان سے یہ توقع قطعاً نہیں کی جا سکتی کہ انہوں نے اپنے محبوب
و انہماک کے افعال و اقوال کی ضرورت محسوس نہیں کی ہو گی یا انہوں نے اس راہبر اعظم کے
فرمودات اور نمونہ عمل کی حفاظت نہیں کی ہو گی جس کی حیات طیبہ کو رب قدوس نے ان
کے لئے نمونہ قرار دیا تھا۔

کے حلق متاسب لائحہ عمل تیار کریں۔ جب عام دنیوی اور سیاسی امور میں اس احتیاط کا حکم ہے تو حضور ﷺ کی امتدادیت طیبہ کے بارے میں اس قسم کی احتیاط کیوں نہ نظر نہ رکھا جائے، جو دین اسلام کا مصدر جلتی ہے اور جس کے ہر قسم کے ٹکڑے و ٹھکڑے سے پاک ہونے پر فہم قرآن کا ردودہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو بات کی تحقیق کا حکم ایک اور آیت کریمہ میں اس طرح دیا ہے

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اِنْ جَاءَكُمْ فَاسِقٌۢ بِنَاۤءٍ فَبَيِّنُوْا اَنْ
تَعْبُوْهُنَّ لَوْ كُنَّ بَنٰتًاۙ فَصَبْرُوْا عَلٰى مَا فَطَحَمَ لِبٰيْنِكُمْ (۱)

”اے ایمان والو! اگر لے آئے کہہ دے پاس کوئی فاسق کوئی خیر خواہ
کی خوب تحقیق کر لیا کرو۔ ایسا ہو کہ تم ضرور پہچان لو کہی قوم کو بے طہی
میں، بلکہ تم اپنے کلمے پر بچھتانے لگو۔“

قرآن حکیم کی یہ آیات مسلمانوں کو حکم دے رہی ہیں کہ جب ان کے پاس کوئی خبر
پہنچے تو اس کے حلق کا ردائی کرنے سے پہلے تحقیق کریں اور یہ بھی دیکھ لیں کہ وہ خبر لانے
والا کس قسم کا آدمی ہے۔ قرآن حکیم کے یہ ارشادات عام امور حیات سے حلق چہرہ سیاسی
اور معاشرتی زندگی میں ملا خبریں چاہی چھاتی ہیں اس لئے اسلام نے مسلمانوں کو حکم دیا کہ وہ
کسی خبر کو سن کر جلد بازی سے کام نہ لیں بلکہ تحقیق کریں اور تحقیق کے بعد اقدام کریں۔

قوموں کے سیاسی اور معاشرتی امور بھی جیسے اہم ہوتے ہیں لیکن نہ سب کی اپنی ایک
خاص اہمیت ہے۔ جب عام امور کے حلق مسلمانوں کو اتنی احتیاط کا حکم تھا تو دین جبرائیل
تعالیٰ کا آخری دین تھا اور جس نے قیامت تک ساری نسل انسانی کی راہنمائی کا فریضہ
سرا نہا اور دنیا تھا، اس کے حلق مسلمانوں سے معمولی سی غلطی یا بے اعتدالی کا تصور بھی
نہیں کیا جاسکتا۔ مسلمانوں کو اپنے وزیر ﷺ کی وساطت سے قرآن وحدیث کی عقل میں
جو احکام اور اخبار پہنچیں، ان کے حلق انہوں نے دوہری احتیاط کا مظاہرہ کیا۔ ایک طرف
تو یہ تحقیق کی کہ وہ بات حضور ﷺ کی زبان پاک سے نکلی ہے، دوسری طرف جب یہ ثابت ہو گیا
کہ وہ بات واقعی حضور ﷺ نے ارشاد فرمائی ہے تو پھر اس کی حفاظت کے لئے انہوں نے ہر
ممکن طریقہ اور وسیلہ استعمال کیا۔ احتیاط کے اسی ماحول میں قرآن حکیم کو محفوظ کیا گیا اور

امدادیٹ طبرہ کی حفاظت کے لئے بھی باغی احکام خداوندی کو پیش نظر رکھا گیا۔ یہود و نصاریٰ نے اپنی الہائی کتابوں کو باڑی اخلال بیکر کھا قلعہ الہائی کتابوں میں جس چیز کو اپنی غلطی کے خلاف پاتے اسے پیمانے کی کوشش کرتے اور اپنی مرضی کی چیزوں کو اپنے ہاتھ سے لکھ کر خدا کی طرف منسوب کر دیتے۔ قرآن حکیم نے خواہ اس نکل کے اس رویہ کی شدید انتظام میں مذمت کی ہے اور اپنے حبیب ﷺ کی امت کو بھی بڑے سخت الفاظ میں صحیحہ کی ہے کہ خبردار یہود و نصاریٰ کے اس فعل غلطی کے قریب نہ جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے جھوٹ گھڑنے کے جرم کو بے ایمان لوگوں کا شیوہ قرار دیا اور شاخ خداوندی ہو:

إِنَّمَا يَقُولُ الْكَافِرُونَ الْغَيْبُ لَا يُلَاحِظُونَ بَيِّنَاتِ اللَّهِ
وَيُفْلِكُونَ هُمُ الْكَافِرُونَ (1)

”وہی لوگ تراش کرتے ہیں جھوٹ جو ایمان نہیں لاتے اللہ تعالیٰ کی آیت پر اور یہی لوگ جھوٹے ہیں۔“

وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ اتَّخَذَ ظُهُورَ النَّاسِ عَلَى اللَّهِ مَثَلًا أُولَٰئِكَ يَلْعَنُ اللَّهُ
بَنِيَّ لَا يَفْلَحُ الْغَالِبُونَ (2)

”لوگ کون زیادہ ظالم ہے اس سے جس نے بہتان لگایا اللہ پر جھوٹ یا جھٹلایا اس کی آیتوں کو۔ یہ شک خارج نہیں پائیں گے ظلم کرنے والے۔“

قُلْ إِنَّ الْغَيْبَ يَقْتَرُونَ عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ لَا يَفْلَحُونَ
خَافَ فِي النَّفْسِ ثُمَّ إِنَّا مَرَجَعْنَاهُمْ ثُمَّ نَلَيْتَهُمُ الْعَذَابَ
الشَّدِيدَ بِمَا كَانُوا يَكْفُرُونَ (3)

”آپ فرمائیے جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ بہتان باندھتے ہیں وہ کامیاب نہیں ہو سکتے۔ (پھر روزہ) لطف اندوزی ہے دنیا میں، پھر ہماری طرف ہی انہیں لوٹا ہے مگر ہم چکھائیں گے انہیں سخت عذاب۔“

ان آیات کریمہ میں اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو عبرت ناک انہام سے ڈر رہا ہے جو اللہ تعالیٰ پر بہتان ہاندھتے ہیں اور جھوٹی باتوں کو اس کی طرف منسوب کرتے ہیں۔ اگر کوئی شخص کوئی بات خود گھڑ کر کہے کہ یہ خدا کا کلام ہے، تو یہ بھی افتراء علی اللہ ہے اور اگر کوئی شخص خود حدیث گھڑ کر حضور ﷺ کی طرف منسوب کرے تو یہ بھی افتراء علی اللہ ہے کیونکہ حدیث رسول کلام خدا کا بیان اور اس کی تفصیل ہے۔ اور جس طرح قرآن حکیم خدا کی طرف سے نازل شدہ ہے۔ اسی طرح حدیث بھی نزول من اللہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے خود اعلان فرمادیا ہے

وَمَا يَخْلُقُ غَيْرَ الْهَؤُلَاءِ هَؤُلَاءِ وَهُمْ يَكْفُرُونَ (1)

”اور وہ تو ایسی نہیں اپنی خرافات سے۔ نہیں ہے یہ ٹھگروں جو ان کی طرف کی جاتی ہے۔“

حضور ﷺ کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے والوں کے لئے عذر چاہا تھیں بات یہ کہ نہ تھیں لیکن حضور ﷺ نے اس جرم کی شامت کو اور زیادہ واضح کر دیا اور فرمایا

إِنْ كَذَبْنَا عَلَىٰ لِسَانِ كَذِبٍ عَلَيْنَا لَعْنُ اللَّهِ عَظِيمًا (2)

”اگر ہم پر جھوٹ گھڑنا ایسا نہیں جیسا کسی عام آدمی پر جھوٹ گھڑا جائے۔ جو آدمی جان بوجھ کر کسی نفلہ بات کو میری طرف منسوب کرے وہ اپنا لعنا جہنم میں ملے۔“

حضور ﷺ نے صرف اپنی طرف سے حدیث گھڑ کر اسے حضور ﷺ کی طرف منسوب کرنے والے کو ہی جہنمی قرار نہیں دیا بلکہ ایسا شخص جو چاہے بوجھے کسی جھوٹی حدیث کو روایت کرنا ہے اسے بھی آپ نے جھوٹا قرار دیا ہے۔ فرمایا

مَنْ خَذَلَ عَنِّي بِخَبْرٍ يُزَيِّ أَوْ كَذَبَ فَهُوَ كَاذِبٌ (3)

”جو میری طرف سے کسی ایسی حدیث کو روایت کرے جس کے بارے

میں اسے علم ہو کہ وہ جھوٹی ہے، یہ شخص بھی جھوٹوں میں سے ہے۔"

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو ایک طرف تو یہ حکم دیا کہ وہ کسی کی بات کو سن کر فوراً یقین نہ کر لیں بلکہ اس کی تحقیق کریں اور ساتھ ہی مسلمانوں کو بڑے سخت الفاظ میں خدا اور رسول کی طرف جھوٹی باتیں منسوب کرنے کی ممانعت فرمائی۔ یہ تمام عین بات قرآن اور حدیث کو ہر قسم کے انتہا سے ملحوظ رکھنے کا اہتمام ہیں۔ قرآن لونی کے مسلمان، جن کی قربانیوں کی کوئی ہدیٰ توجہ ممکن نہیں، انہوں نے یہ ساری قربانیاں خدا اور خدا کے رسول کی رضا کی خاطر دی تھیں۔ وہ نفوس قدسیہ جنہوں نے خدا اور خدا کے رسول کو راضی رکھنے کیلئے دنیا کی ہر سرغوب نے کو ہٹ کر دیا تھا، ان سے یہ توقع رکھنا غلط ہے کہ انہوں نے کسی دنیوی فائدے یا کسی دنیوی خواہش کی تکمیل کے لئے ایسے کام کئے ہوں گے جو اللہ تعالیٰ کی ناراضگی کا باعث بنتے۔

شیخ اسلام کو بچانے کی کوششیں کرنے والوں کی بھی ہر دور میں کثرت رہی ہے اور ہم اس بات کا بھی انکار نہیں کرتے کہ خود مسلمانوں کی صفوں میں بھی ایسی کالی بھیلیں ہر دور میں موجود رہی ہیں جنہوں نے بد آستین میں کر اسلام کو نقصان پہنچانے کی کوشش کی۔ لیکن اس حقیقت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ جہاں اسلام کے دشمن ہر دور میں اپنی کاروائیوں میں مصروف رہے ہیں وہاں اسلام کے قصور رفع کے چوکیدار بھی ہمیشہ ہونشیر رہے ہیں۔ امارت پاک کاٹل، بھاسر مایہ اور سے پاس انہی لوگوں کی مسلسل کاوشوں سے پہنچا ہے، جن کے دلوں میں دین اسلام کی اشاعت کا جذبہ اپنے چارے جو بن پر تھا، صوابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین اس کاٹل عشق کے سرخیل ہیں اور ان کے بعد تا ہمیں اور حج تا ہمیں نے اس فریضے کو بڑی خوش اسلوبی کے ساتھ سرانجام دیا ہے۔

اس بات سے انکار نہیں کہ دشمنان اسلام نے سنت رسول کے چشمہ صافی کو گدلا کرنے کی کوشش کی اور انہوں نے ایسی باتوں کو حضور ﷺ کی طرف منسوب کرنے کی کوشش بھی کی جو آپ نے نہ فرمائی تھیں، لیکن صورت حال یہ نہ تھی کہ ایسے کم بہتوں کی غم کاروائیوں کو کسی نے روکا نہ ہو۔ حدیث گھڑنے والے گھڑتے رہے، لیکن وہ لوگ جن کی نظریں قرآن حکیم کی ان آیات پر تھیں جو کسی خبر پر یقین کرنے سے پہلے تحقیق کرنے کا سبق دیتی ہیں، یا جو ہنزہ علی اللہ کو علم عظیم قرار دیتی ہیں اور جن لوگوں کی نظریں

حضور ﷺ کی اس حدیث پاک پر تھیں جو جمہوری حدیث گزرنے والوں کو دوزخ کا اعلان دے رہی ہے۔ ایسے لوگوں نے بھی ان لوگوں کو کھل کھینچے کا موقع نہیں دیا جو احادیث طیبہ کے چتر صافی کو گمراہ کرنا چاہتے تھے۔

قرآن حکیم نے انہیں فاسق کی خبر کے حصول تک دینے کا حکم دیا تھا۔ انہوں نے اس ارشاد خداوندی کی تعمیل اس خوب صورت طریقے سے کی کہ لاکھوں انسانوں کی زندگیوں کے شب و روز، ان کے اخلاق و کردار اور ان کے اندازِ زیست کا پکارا سہارا جہاں کی عقل میں جمع کر دیا اور ہر خبر کے مجرّدوں کے سلسلے کا کھنکھایا تاکہ یہ پتہ چلا یا جائے کہ کسی خبر کے مجرّدوں کے سلسلے میں کسی خاص کام تو نہیں آیا۔

احادیث طیبہ کو ہر قسم کی ریڑھ داندوں سے محفوظ رکھنے کے لئے جو احتیاط کئے گئے، ان کی موجودگی میں یہ ممکن نہیں کہ کسی شخص نے کوئی غلط بات حضور ﷺ کی طرف منسوب کرنے کی جسارت کی ہو اور امت اس شخص کی اس شرارت پر اٹک نہ ہوئی ہو۔

مستشرقین جو مسلمانوں کی تہذیبات میں موضوع روایات کی موجودگی کو تمام ذخیرہ احادیث کے غیر مستبر ہونے کی دلیل قرار دیتے ہیں، وہ ان کو ششوں کو دیکھتے ہی نہیں جو احادیث طیبہ کو ہر قسم کے شکوک و شبہات سے پاک رکھنے کے لئے کی گئی ہیں۔ اسلامی کتابوں میں احادیث موضوعہ کی موجودگی کوئی ایسا بات نہیں جس کا پتہ دنیا کو مستشرقین کی تحقیق سے چلا ہو بلکہ مستشرقین کو تو اس بات کاظم مسلمان علماء کی قریبوں سے ہی ہوا ہے کہ مسلمانوں کے علمی اور ادبی سرمائے میں احادیث موضوعہ موجود ہیں۔ مسلمانوں کو یہ بھی معلوم ہے کہ کون سی حدیث موضوعہ ہے اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ کون سی حدیث کی نسبت حضور ﷺ کی طرف یقین سے ثابت نہیں ہو ان کے علمی سرمائے میں بے شمار ایسی حدیثیں بھی ہیں جن کی حضور ﷺ کی طرف نسبت یقینی ہے اور اس نسبت کے اظہار کی کوئی وجہ اور دلیل نہیں ہے۔ اس لئے مسلمانوں کی یہ کوئی عجیبی نہیں کہ فرزندِ ان جبرائیل کی تفسیر کریں جو یا تو بائبل کی ہر اتنی سیدھی بات کو بلا چون و چرا حلیم کر لیتے ہیں اور یا اس میں کچھ یقینی طور پر غلط باتوں کی موجودگی کو دلیل بنا کر ساری بائبل کو مسترد کر دیتے ہیں، بلکہ مسلمانوں نے حق اور باطل، سچ اور جھوٹ میں تمیز کا ایک مکمل سسٹم چلا کر رکھا ہے، جو ملتِ مسلمہ کا خاصہ ہے۔ اس سسٹم کی مدد سے وہ ہر خبر کو پرکھتے ہیں۔ اگر وہ

اصل اور نقل کے کڑے معیار پر پوری مبنی ہے تو اسے قبول کر لیتے ہیں اور اگر اس معیار پر پوری نہیں مبنی تو اسے مسترد کر دیتے ہیں۔

مستشرقین کو اگر قصب کے مرض نے اندھا بنا کر دیا ہو تا تو وہ اپنی عیبت وار بے لگ تحقیق کا برم کر کے کے لئے سلسلوں کو ان بے مثال مساوی پر دوہرے جو انہوں نے اعلیٰ طبیب کو ہر قسم کے شک و شبہ سے پاک رکھنے کیلئے کی ہیں۔ لیکن اگر قصب انہیں نصف انہما پر چکے ہوئے سورج کو تاریک کہنے پر مجبور کرے تو وہ لاعلاج مریض ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہی انہیں ہدایت دے کر انسانیت کو ان کی طبیعتی کاروائیوں کے شر سے بھڑکار کر سکا ہے۔

اشاعت حدیث کا اہتمام

مستشرقین ہمیں بتاتے ہیں کہ مسلمان دوسری یا تیسری صدی ہجری میں اعلیٰ حدیث میں اعلیٰ حدیث کی طرف متوجہ ہوئے۔ اس سے پہلے نہ انہیں اعلیٰ حدیث کی ضرورت محسوس ہوئی اور نہ انہوں نے ان کی طرف توجہ دی۔ مستشرقین کی اس تحقیق کے برعکس ہمیں قرآن حکیم میں ایسی آیات ملتی ہیں جو اشاعت حدیث کا تقاضا کرتی ہیں۔ ہمیں حضور ﷺ کی متعدد ایسی اعلیٰ حدیث ملتی ہیں جن میں آپ اپنی امت کو اشاعت اعلیٰ حدیث کی ترغیب دیتے ہیں۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا عمل ہمیں بتاتا ہے کہ انہوں نے اعلیٰ حدیث طبیب کی حفاظت اور اشاعت کے لئے ہر ممکن کوشش کی۔ ان حالات میں ہمارے لئے یہ کیسے ممکن ہے کہ ہم انہیں بد کر کے مستشرقین کے ناجائز فکر کو حلیم کر لیں اور ان کے مقابلے میں آیات قرآنی اعلیٰ حدیث نبوی اور معمولات صحابہ کو نظر انداز کر دیں۔

وہ تمام آیات قرآنی جو اشاعت رسول کا حکم دیتی ہیں، ان کا تقاضا ہے کہ حضور ﷺ کی سنت کو عام کیا جائے تاکہ امت اشاعت رسول کے قرآنی حکم پر عمل کر سکے۔ اسلامی عبادات اور دیگر احکام کا تقاضا ہے کہ خطائے خداوندی کے مطابق ان احکام پر عمل کرنے کے لئے سنت نبوی کو عام کیا جائے۔ ارشاد خداوندی ہے

وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ يَنْفِرُوا كَافَّةً فَلَوْلَا نَفَرَ مِنْ كُلِّ

فِرْقَةٍ مِنْهُمْ طَائِفَةٌ لِيَتَفَقَّهُُوا فِي الدِّينِ وَلِيُنْذِرُوا قَوْمَهُمْ

إِذَا رَجَعُوا إِلَيْهِمْ لَعَلَّهُمْ يَحْذَرُونَ ﴿۱﴾

تکدیر یہ تو ہو نہیں سکا کہ سوسن نکل کھڑے ہوں سارے کے سارے تو کیوں نہ نکلے ہر قبیلہ ہے چہرہ آدمی تاکہ صفحہ حاصل کریں دین میں اور ذرا آئیں اپنی قوم کو جب لوٹ کر آئیں ان کی طرف تاکہ وہ بفرمانندوں سے بھیجے۔

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ ملت اسلامیہ کو حکم دے رہا ہے کہ اس کے ہر طبقے کی ذمہ داری ہے کہ وہ ایک ایسی جماعت چاہے کہ جو دین کی کجی حاصل کرنے کے لئے مراکز علم و معرفت کی طرف جائیں اور علوم و معارف کے زمرے سے آرمیت ہو کہ جب اپنے مطالعے میں وہیں آئیں تو اپنے حاصل کردہ علوم کی مدد سے لوگوں کو فلاح کاموں سے باز رکھنے کی کوشش کریں۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں وضاحت کی ہے کہ قرآن حکیم کے غلط و مردود کو سمجھنا اور اس پر عمل کرنے کے طریقے کی کجی کام ہی حکمت ہے اور صفحہ فی الدین کا مطلب بھی یہی ہے اور اسی حکمت کا نام حدیث رسول ﷺ ہے۔ ہم اصطلاح میں جس علم کو فہم کہتے ہیں، اس کے بنیادی ستون بھی قرآن و حدیث ہی ہیں۔ قرآن و حدیث کے مسلمان تو علم سے مراد ہی حدیث لیتے تھے۔ اس لئے یہ آیت کریمہ جب صفحہ فی الدین کے لئے سزا اختیار کرنے کا حکم دے رہی ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ آیت کریمہ حدیث کو سمجھنے اور ہمارے اس کو سکھانے کی ترقیب دے رہی ہے۔

ہم یہاں حضور ﷺ کی چند احادیث طیبہ درج کرتے ہیں جن سے اس علم قرآنی کی مزید وضاحت ہو جائے گی۔ حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا:

نَحْنُ أُمَّةٌ بِنُورٍ مُنِيرٍ مُتَقَاتِلِينَ فَوَاضَا فَاذْهَبَا نَحْنَا سَبِيحَتَا (۱)
 ”اللہ تعالیٰ اس شخص کے چہرے کو پرنور کرے جس نے میری بات سنی پھر اسے خوب یاد کیا اور اس کے بعد جیسے ستارے عیاں سے دوسرے لوگوں تک پہنچا دیے۔“

جو افراد کے ساتھ حضور ﷺ نے جو بدیہی خطبہ ارشاد فرمایا کہ اس کے لاکھوں مسلمان گواہ ہیں۔ اس خطبے میں حضور ﷺ نے اسلامی احکام کا پورا پورا پانی قوم کے سامنے پیش

فرمایا خدا آپ نے اس خطبے کے آخر میں یہ اٹھکاپی خطبہ ارشاد فرمائی تھی:

وَقَالَ قَبْنٌ جُنَاتِكُمْ وَأَمْنُوا لَكُمْ وَأَعْرِضُوا عَنْكُمْ عَنِكُمْ
خَرَامٌ كَحُرْمَةِ يَوْمِكُمْ هَذَا فَمَنْ يَنْلُوكُمْ هَذَا فَمَنْ
يَنْلُوكُمْ هَذَا وَمَنْ يَنْلُوكُمْ هَذَا فَمَنْ يَنْلُوكُمْ هَذَا
أَلَا فَلَا تَرْجِعُوا بَعْدِي حَتَّى لَا يَضْرِبَ بَعْضُكُمْ رِقَابَ
بَعْضٍ أَلَا يَسْتَلْعِ الشَّاهِدُ الْمَقَابِلَ لَقَدْ بَيَّنَّنَا بَعْضُ مَنْ يَنْلُوكُمْ
أَنْ يَكُونُوا أَوْعَى لَنَا مِنْ بَعْضٍ مَنْ سَبَقُوا (1)

”بھگت تمہاری جانیں، تمہارے اسوئل اور تمہاری آمد میں ایک
دوسرے پر اسی طرح حرام ہیں جیسے اس مہلک بل کا اس مقدس شہر
(مکہ) میں یہ روزِ سعید۔ تم اپنے رب سے قریب ملو گے اور وہ
ذوالجلال تمہارے اہل کے حلق تم سے پرستش کرے گا۔ دیکھو
خبردار! کہیں میرے پیچھے ہٹ کر نہ ہو جانا اور ایک دوسرے کی
گردنوں کو نہ کاٹ دے۔ کان کھول کر سن لو۔ جو اس جگہ موجود ہیں ان پر
فرض ہے کہ وہ یہ احکام ان لوگوں تک پہنچائیں جو اس وقت موجود
نہیں۔ ممکن ہے جن لوگوں کو یہ احکام پہنچائے جائیں وہ سننے والوں سے
زیادہ یاد رکھنے والے سمجھ رہے ہوں۔“

جو اہلِ مدینہ کے خطبہ میں حضور ﷺ نے صرف آیاتِ قرآنی کی تلاوت ہی نہیں کی
تھی بلکہ خداوندِ عسکرت کے ذریعے آپ نے پیغامِ قرآنی کا جو مضمون سمجھا تھا اس کا لبِ لباب
آپ نے امت کے سامنے پیش کیا تھا۔

آپ کا خطبہ گویا ایک حدیث تھی جس کے حلقِ آپ نے مجمعِ عام میں اعلان فرمایا
أَلَا يَسْتَلْعِ الشَّاهِدُ الْمَقَابِلَ کہ جو لوگ یہاں موجود ہیں وہ اس حدیثِ رسول کو ان لوگوں
تک پہنچا دیں جو یہاں موجود نہیں۔ اور اس کی وجہ بھی بتا دی کہ یہ خطبہ ارشاد فرمائیے یا
رسولِ معظم ﷺ کی زبانِ پاک سے اس پیغام کے خواہر نے کا سبب یہ ہے کہ امت اپنے
دین کو سمجھ سکے۔ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو غور و فکر کی مختلف صلاحیتیں عطا فرمائی ہیں۔ ممکن

ہے جو لوگ یہاں موجود نہیں ان میں سے کسی کی غور و فکر اور استفادہ سائل کی صلاحیتیں ان لوگوں سے زیادہ ہوں جو یہاں موجود ہیں۔ حدیث پاک کا یہ جملہ وضاحت کر رہا ہے کہ یہ الفاظ جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچیں گے، تفہیم دین کے لئے اتنا ہی مفید اور سوزوں ہوگا۔ یہ حکم کسی ایک زمانے تک محدود نہیں بلکہ جس طرح ہر زمانے کے مسلمان فہم دین کے محتاج ہیں اسی طرح ہر زمانے میں ان ہر شہادت و رسول کی اشاعت کا حکم دیا جا رہا ہے۔ اگر کوئی شخص اس بات کا بھی انکار کرنے کی جسارت کرے جو لاکھوں کے مجمع عام میں کئی گنی اور جس کی روایت کرنے والوں کی تعداد بے شمار ہے، تو اس شخص کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ وہ تاریخ انسانی کے کسی بھی واقعے کو تسلیم کرے کیونکہ تاریخ میں ایسے واقعات آپ کو بہت ہی کم ملیں گے جن پر ہزاروں لوگوں کی یقینی شہادت موجود ہو۔

حضور ﷺ کی ایک اور حدیث پاک حدیث رسول کو قرآن حکیم کے ساتھ لازم و ملزوم قرار دے رہی ہے۔

فَإِنْ رَسُوْنَا اِلٰہِ صَلٰی اِلٰہِ عَلَیْہِ وَاٰلِہٖ وَسَلَّم اِنَّمَا خَلَقْنَا
 بِحُکْمِہٖ لِنَعْلَمَ اَنْ نَّعْلَمُوْا بِخَلْقِنَا بِکِتَابِ اِلٰہِ وَرِسُوْنَا
 وَتَنْ یُّقَرُّ مَا خَلَقَ نَبِیُّکَ عَلٰی الْخَوَاصِّ (۱)

”اے رسول اللہ ﷺ نے فرمایا میں تمہارے لئے اپنے ہیچے اور چڑی
 بھڑوڑا ہوں۔ (اگر تم ان پر عمل کر رہے ہو تو ہرگز گمراہ نہیں ہو گے۔
 (دور درچل) اللہ کی کتاب قرآن ہے اور میری منصب یہ دونوں ایک
 دوسرے سے جدا نہیں ہوں گی یہاں تک کہ قیامت کے دن عرض
 دونوں ایک ساتھ وارد ہوں۔“

حضور ﷺ اس حدیث پاک میں اپنی امت کو بتا رہے ہیں کہ میرے بعد تمہاری
 ہدایت کا ذریعہ اس بات پر ہے کہ تم قرآن اور سنت کلام اس مضبوطی سے تھامے رکھو۔
 مستشرقین ہمیں یقین کرتے ہیں کہ ہم ان کے اس مفروضے کو تسلیم کر لیں کہ دونوں
 کے مسلمانوں کو توحید کے ساتھ کوئی شک نہ تھا۔ بعد کے مسلمانوں نے باہر بھڑوڑی
 احادیث کی طرف رجوع کیا۔ لیکن ہم مستشرقین کی یہ خطن کیسے تسلیم کر لیں کہ صدیق و

ہر دفعہ رضی اللہ عنہما جیسے مسلمانوں نے اس بات کو کوئی اہمیت ہی نہ دی تھی جس پر حضور ﷺ نے تاقیامت امت کی ہدایت کو محصور قرار دیا تھا۔ ہم مستشرقین کی یہ بات کہے مان لیں کہ بعد کے مسلمانوں نے حدیث کو اپنایا لیکن ان کا اس کو اپنانا بھی حضور ﷺ کے ارشاد کی وجہ سے نہ تھا بلکہ حالات نے انہیں احادیث کا سہارا لینے پر مجبور کر دیا تھا۔

حضور ﷺ، ذریعہ بحث حدیث پاک میں یہ یقین کوئی بھی فرما رہے ہیں کہ دین اسلام کے یہ دونوں بنیادی مصادر، قرآن حکیم اور سنت رسول، قیامت تک ایک دوسرے سے جدا نہ ہوں گے۔ احادیث طیبہ کو حضور ﷺ نے امت کی ہدایت کے لئے ان کا ہی ضروری قرار دیا تھا قرآن حکیم کو اور ساتھ ہی یقین کوئی فرمایا کہ یہ دونوں چیزیں تاقیامت اسطرحی رہیں گی۔ جن صحابہ کرام نے اس حدیث پاک کو حضور ﷺ کی زبان پاک سے سنا تھا ان کے لئے ممکن نہ تھا کہ وہ اس سے چشم پوشی کریں، اسی لئے انہوں نے اس حدیث پاک کے مطابق جس طرح قرآن حکیم کی حفاظت کر کے اسے پوری ممانعت اور دیانت کے ساتھ بعد دلی نسلوں کی طرف منتقل کیا، اسی طرح انہوں نے احادیث طیبہ کو بھی محفوظ کر کے بعد دلی نسلوں کو منتقل کیا۔

یہاں ایک بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ قرآن حکیم کا ایک خاصا یہ ہے کہ اس کی حفاظت اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اہل قدرت پر لے رکھی ہے۔ حدیث پاک کو یہ حفاظت حاصل نہیں ہے لیکن جہاں تک انسانوں کی کوششوں کا تعلق ہے، صحابہ کرام نے نہ تو قرآن حکیم کی حفاظت میں کوئی کسر اٹھا رکھی اور نہ ہی احادیث طیبہ کی حفاظت میں انہوں نے کسی قسم کی سستی کا مظاہرہ کیا۔ بہت قرآن حدیث میں کسی قسم کے انتہاس کے خلاف کدور کرنے کے لئے کتابت حدیث کا وہ انتہام نہ کیا گیا جو قرآن حکیم کی کتابت کے لئے کیا گیا تھا۔ کیا وجہ ہے کہ قرآن حکیم کی ایک ایک آیت تو از سرے ثابت ہے لیکن احادیث طیبہ کی اکثریت تو از سرے تک نہیں پہنچتی۔ لیکن تو از سرے ثابت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ وہ احادیث موضوع ہیں۔ کیونکہ اگر یہ اصول چلایا جائے کہ جو چیز تو از سرے ثابت نہ ہو وہ غلط اور موضوع ہوتی ہے تو نہ کوئی الہامی کتاب اس قانون کی زد سے محفوظ رہ سکے گی اور نہ کوئی تاریخ صرف قرآن حکیم، بلکہ احادیث طیبہ اور بہت کم حدیثی واقعات اس معیار پر پورے اتریں گے اور مستشرقین اور ان کے شاگردوں کو اپنے اس اصول سے

گو خلاصی پر مجبور ہو جائے گا۔

حضور ﷺ نے قرآن و سنت کے ساتھ ایک ساتھ رہنے کی جو تعلیم گہری فرمائی تھی، اللہ تعالیٰ نے اسے بڑی محبت شان سے پورا فرمایا ہے۔ ہر مرد کی تعداد میں مستشرقین اور ان کے شاگرد است سلسلہ کو یہ یقین دہانیاں کرانے میں مصروف ہیں کہ احادیث رسول ﷺ کی آج ضرورت نہیں پائی کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احادیث کے متعلق کسی قسم کا خاص اہتمام نہیں کیا، یہ بعد کے لوگوں نے اپنی اغراض پر مبنی کرنے کیلئے گمراہی تھی۔ لیکن ان کی ان ساری اور است سلسلہ کے دینی رجحان میں غلطی کیا کے باوجود عالم اسلام کے مختلف گوشوں میں ایسی تحریکیں ابھر رہی ہیں جو اپنے اپنے ممالک میں قرآن و سنت کے قوانین کو نافذ کرانے کے لئے ہر قربانی دینے کے لئے تیار نظر آتی ہیں۔ مستشرقین اور ان کے شاگردان راہبوں ہی گریں بدلتے رہیں گے اور انھیں اللہ العزیز قرآن حکیم اور سنت رسول کا جو رہا خدا اور اس کے رسول نے قائم کیا ہے، وہ بے حد سلامت رہے گا۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں ان حقائق کی وضاحت کی ہے کہ قرآن حکیم اطاعت رسول کا حکم دیتا ہے اور اطاعت رسول احادیث طیبہ پر عمل کے بغیر ممکن نہیں۔ احادیث طیبہ دراصل قرآن حکیم کا بیان اور تفصیل ہیں اور یہ اسی حکمت کا دوسرا نام ہے جو قرآن حکیم کے ساتھ حضور ﷺ پر نازل ہوئی۔ قرآن حکیم نے حضور ﷺ کے بے شمار ایسے فرائض بیان کئے ہیں جو تبلیغ کتاب کے علاوہ ہیں، حضور ﷺ نے اپنے وہ فرائض بھی سراہا ہام دیئے اور ان کا رد کیا اور ہمارے پاس احادیث طیبہ کی شکل میں ہی موجود ہے۔

ہم نے مندرجہ بالا تمام باتوں کے ثبوت کے لئے قرآن حکیم کی آیات کریمہ ہی سے استشہاد کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ مستشرقین جو اس بحث میں فریق جاتی ہیں اور ان کے خوش بختین احادیث طیبہ کو اقتدائی تسلیم کرنے کیلئے تیار نہیں۔ قرآن حکیم کی بے شمار آیات کریمہ جو احادیث طیبہ کے مختلف پہلوؤں کے متعلق وضاحتیں فرما رہی ہیں، ان کی موجودگی میں مستشرقین کے قصر استدلال کے سدے ستون گر جاتے ہیں کیونکہ انہوں نے دعویٰ ہی یہ کیا ہے کہ احادیث طیبہ خارج مسلمانوں کی احترام ہیں۔ ان کے اس دعویٰ کو مندرجہ بالا آیات قرآنی باطل قرار دے رہی ہیں کیونکہ یہ آیات قرآنی احادیث طیبہ کو

قرآن حکیم کے ساتھ یوں منسلک ثابت کر رہی ہیں کہ ان کو نہ تو قرآن کوئی کے مسلمان قرآن حکیم سے علیحدہ کر سکتے تھے اور نہ ہی متاخر مسلمان۔ جب مستشرقین کے اس دعوے کے برعکس قرآنی آیات یہ ثابت کر رہی ہیں کہ ہر زمانے کے مسلمان قرآن حکیم کو دیکھتے اور اس پر عمل کرنے کے لئے امدادیت طیبہ کی راہنمائی کے قیام تھے، تو یہ بات خود بخود ثابت ہو جاتی ہے کہ امدادیت طیبہ ہر زمانے میں دین کے صدور جانی کے طور پر مسلمانوں کے پاس مخلوط رہی ہیں اور وہ اپنی زندگی کے مختلف مہلات میں ان سے راہنمائی حاصل کرتے رہے ہیں۔ لہذا امدادیت طیبہ مسترد دینی دستاویز بھی ہیں اور مستند تاریخی دستاویز بھی۔ مستشرقین کا امدادیت طیبہ کی حیثیت کو کھینچا مسترد کر دینا نہ علم ہے اور نہ تحقیق۔ یہ صرف ہندو مہرئی اور قصبہ ہے جو مستشرقین کی تحریک کے بنیادی ستون ہیں۔

مگولڈ زیور "اور اس کے نتیجے میں کہ تحریک اسلامی کی تاریخ کو دور طغویت اور دور کہولت میں تقسیم کرنا بھی ان لوگوں کے تخیل کی اختراع ہے۔ وہ یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا دور، اسلام کا دور طغویت تھا اور بعد میں جب امت مسلمہ نے زندگی کے مختلف میدانوں میں حیرت انگیز ترقیاں کیں، پھر دوسری کے اچانکوں کی ابتدا سے ابتدا پہلی اور اعلیٰ طوق اور سلوکی علمی خامیوں کی اصلاح کی، تو دور اسلام کا دور عروج تھا۔

مستشرقین کا یہ شوٹ بھی کھینچا ہے بنیاد ہے کیونکہ اسلام اور مسلم امت کا دور عروج وہی تھا جب خدا کا حبیب ﷺ خلق مصلحت بن کر مدینہ طیبہ کی مقدس زمین پر جلوہ فرما تھا اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر ولادت اور اس شعبہ کی عواید سے اپنے قلوب و ذہان کو منور کر رہے تھے۔ جب قرآن مطلقان کے سامنے کام خداوندی کی عملی تفسیر پیش کر رہا تھا اور صحابہ کرام اس تفسیر قرآنی کے سانچے میں اپنی زندگیوں کو داخل کرنے کی کوششوں میں مصروف تھے۔ یہی مقدس دور اسلام کا دور عروج تھا اور اسی دور عروج میں اب قدس نے اعلان فرمایا تھا

الْيَوْمَ اكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاتَّمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي

وَزَيَّنْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينًا (1)

”آج میں نے مکمل کر دیا ہے تمہارے لئے تمہارا دین اور پوری کر دی ہے تم پر اپنی نعمت اور میں نے پسند کر لیا ہے تمہارے لئے اسلام کو بطور دین۔“

یہ آیت کریمہ اعلان کر رہی ہے کہ حضور ﷺ کے اس دنیا سے ہر دو فرمانے سے پہلے دین مکمل ہو چکا تھا۔ دین صرف قرآن کا نام نہ تھا بلکہ احادیث طیبہ بھی دین کا دوسرا مصدر تھیں۔ اس لئے یہ آیت کریمہ سنت رسول کے بھی مکمل تک پہنچنے کا اعلان کر رہی ہے۔ لاکڑ محمد مرید قزوکی اس سلسلے میں رقمطراز ہیں۔

وَعَلَيْهِ السَّلَامُ الْكَرِيمَةُ فَتَحْتُمْ أَبْهَاتِ اِسْمَاءِ السَّيِّدَةِ بَانَ
وَسَوْنِ اَلِهُ صَلَّى اَلِهُ عَلَیْهِ وَسَلَّمَ فَتَلَعُ وَ مَسْنُ بَعَا
بِی الْكُتَابِ كَمَا سَمِعَ اَنْ اَمَرْنَا فَالْخَبَرُ عَنْ
مَرْخَلَةِ نَعْتُوجِ الْاِسْلَامِ نَفَذَ وَفَاةِ النَّبِیِّ صَلَّى اَلِهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَبَرْتُ لَا اَسْمَنُ لَا اَبَانَ الْمَعْنُوجِ كَانَ قَدْ
نَمَّ بِالْفِعْلِ قَلْبٌ وَقَلْبٌ (1)

”یہ آیت کریمہ سنت رسول کے مرتبہ مکمل تک پہنچ جانے کو بھی حکمن ہے۔ کیونکہ حضور ﷺ تعلیمات قرآنی کے سلسلہ میں ہیں۔ اس لئے حضور ﷺ کے انتقال کے بعد اسلام کے دور حکومت کا قول بے بنیاد ہے کیونکہ اسلام حضور ﷺ کے انتقال سے پہلے ہی اپنے مکمل تک پہنچ چکا تھا۔“

اسی طرح احادیث طیبہ کو ملت اسلام کی تاریخ کے بدلے ہوئے کاموں کا نتیجہ قرار دینا بھی بے بنیاد ہے کیونکہ حضور ﷺ نے اپنی امت کو اپنی حیات طیبہ میں ہی بتادیا تھا کہ
”اِنِّیْ خَلَقْتُ لَیْكُمْ حَبِیْبًا لَنْ تَهْلُوْا بِغَضَبِیْ بَعْدَ
اَلِهُ وَمُسْتَقْبَلِیْ وَلَنْ یُخَوِّفَا حَتّٰی یُزَوِّیَا عَلَی الْخَوْضِ (2)
”یعنی میں تمہارے پاس دو چیزیں بھیج رہا ہوں۔ تم ان دونوں پر

۱۔ کبیر محمد مرید قزوکی، مسخر قرآن، المجلد ۱، لکھنؤ، محمدی (دارالاندلس) ۱۹۹۵ء، صفحہ 127

2۔ فتح محمد، ۱۹۸۵ء، صفحہ 101

عمل کرو گے تو کمرہ نہیں ہو گے۔ ایک کتاب اٹھ اور دوسری میری
ملت۔ اور یہ دونوں ایک دوسری سے جدا نہیں ہوں گی حتیٰ کہ حوض
دونوں ایک ساتھ دلوں ہوں۔"

مسلمانوں کے نزدیک جو احادیث طیبہ دین کا صدور جلتی ہیں، ان کو حضور ﷺ، اپنی
حیات طیبہ میں ہی اپنی امت کے پروردگار کے چکے چکے حضور ﷺ کے انتقال کے بعد قول و
فعل رسول کی روایت تو ممکن تھی لیکن کسی نئی ملت یا حدیث کا جنم لینا ممکن نہ تھا۔ حضور
ﷺ کے بعد اہل بدعت نے جو باطل اقول حضور ﷺ کی طرف منسوب کئے،
مستشرقین انہیں اسلام کا حصہ قرار دیتے ہیں جب کہ مسلمان ان کو جھوٹ اور یہ جھوٹ
تراشنے والوں کو جھننی قرار دیتے ہیں۔ اور ان کی روایت کرنے والوں کو بھی جھوٹا قرار دیتے
ہیں۔ ملت اسلام کے طلوع نے امت کو اس نئے سے محفوظ رکھنے کے لئے موضوعات پر
مستقل کتابیں لکھی ہیں اور جھوٹی احادیث وضع کرنے والوں کی لہر شیں چہرہ کر کے امت
کے سامنے پیش کر دی ہیں تاکہ کوئی مسلمان ان کے دعوے کے سامنے نہ آئے۔

کتنا اہم ہے کہ حدیث کے جس سرمائے کو مسلمان اپنی جانوں سے بھی لیاوارہ جیتی رکھتے
ہیں، ان کو تو یہ کادہ کی بھی وقت نہ دی جائے اور جو باتیں ان کے دشمنوں نے ان کے دین کی
بنیادیں ہلانے کے نپاک ارادے سے وضع کی ہیں، ان کے دور کو حدیث کا دور عروج قرار
دیا جائے حق یہ ہے کہ اگر دین حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں مکمل نہ ہو چکا ہو تاہم آپ
کے انتقال کے بعد ملت رسول اور احادیث طیبہ اور علقائی منازل طے کرتے ہوئے مرحلہ
کمال تک پہنچیں تو آج دنیا کے تمام مسلمانوں کی عبادات اور معاملات میں وہ یکسانیت منظور
ہوتی جس کے مظاہرے آج دنیا کے کونے کونے میں ہو رہے ہیں۔ آج ساری دنیا کے
مسلمان اگر ایک ہی اصول سے نہایت پڑھتے ہیں، ایک ہی وقت پر حج کرتے ہیں، ایک ہی
مہینے میں روزے رکھتے ہیں اور دین کے تمام اساسی معاملات میں خمد ہیں تو یہ اس بات کی
ناقابل تردید دلیل ہے کہ حدیث جو دین کا صدور جلتی ہے وہ بھی حضور ﷺ کی حیات طیبہ
میں ہی مکمل طور پر ملت کے ہاتھوں میں آچکی تھی۔

مستشرقین نے احادیث طیبہ کے حلق جتنے مفروضے قائم کیے ہیں، وہ سب

مفروضے ہے بنیاد ہیں اور اس قسم کی بے بنیاد باتیں اسلام کے اس فخر و عید کو نقصان نہیں پہنچا سکتیں جس کے بارے میں ارشاد خداوندی ہے:

أَصْلُهَا قَابَتْ وَ فَرَّخَتْ فِي السَّحَابِ (۱)

”جس کی جڑیں بڑی مضبوط ہیں اور شاخیں آسمان تک پہنچ چکی ہیں۔“

حافظتِ حدیث

حفاظت حدیث

مستشرقین نے تدوین حدیث کو ۱۰ سری یا تیسری صدی ہجری سے منسلک کر کے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ جدید اسلام کے ابتدائی دور میں جو کچھ احادیث عدوان نہیں ہوئی تھیں اور ان کی تدوین پانچ صدی بعد عمل میں آئی، اس لئے حدیث کو دین اسلام کا مصدر قرار دینا بھی صحیح نہیں اور اسلام کے ابتدائی دور کے حقیقی حدیث کو ایک مستتر تاریخی دستاویز بھی نہیں سمجھا جاسکتا۔

مستشرقین کے اس طرہ سے کوٹلا ثابت کرنے کے لئے کئی طوائف اساتذہ نے قلم اٹھایا اور پر زور دلائل کے ذریعے مستشرقین کے اس طرہ سے کوٹلا ثابت کیا لیکن یہ کہیں محسوس ہوتا ہے کہ مستشرقین کے دوسروں اور الزامات کا جواب دیتے ہوئے دور حاضر کے اکثر مسلمان مصنفین نے احادیث طیبہ کی کتابت کے عقلمندانہ تدوین حدیث اور اصول حدیث پر تو کما حقہ زور دیا ہے لیکن انہوں نے احادیث طیبہ کی حفاظت کے باقی طریقوں پر کما حقہ توجہ نہیں دی۔ یہی وجہ ہے کہ عام مصنفین نے "تدوین حدیث" کے عنوان کے تحت ہی حفاظت حدیث کے حقیقی اپنے ناکج فکر کو جان کیا ہے۔ ہم نے "تدوین حدیث" کی بجائے "حفاظت حدیث" کو اپنے موضوع کا عنوان بتانا مناسب سمجھا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مسلمانوں نے حدیث طیبہ کی حفاظت کے لئے صرف تدوین حدیث کے طریقے ہی اختیار نہیں کیا بلکہ انہوں نے اس کا خبر کے لئے حدود ایسے طریقے اپنائے ہیں جن کی مستشرقین کو ہوا بھی نہیں گئی۔

مستشرقین کے ساتھ سہانے میں ضروری نہیں کہ ہم ہیٹھ اسی سہارے پر ان کا مقابلہ کریں جس سہارے کو وہ خود غیب کریں۔ اگر تدوین کے بغیر دینی پیغام کی حفاظت کا کوئی طریقہ مستشرقین کے ہاں سروج نہیں تو یہ ان کا قصور ہے، ہم ان کی اس کوچی کی وجہ سے استسار کی ان خصوصیات کو کیوں نظر انداز کر دیں جو اس ملت کا طرہ امتیاز ہیں؟

ہم نے گزشتہ صفحات میں اپنے موقف کے ثبوت کے لئے زیادہ تر استشہاد آیات

قرآنی سے کیا ہے کیونکہ مستشرقین اہل حدیث طیبہ کو مستشرقین تاریخی دستاویز ماننے کے لئے تیار نہیں۔ ان کی نظروں میں یہ کہ اہل حدیث طیبہ صحیح لہجہ کی اختراع ہیں، اس لئے ان کو اسلام کے دور اول کے حلقہ قائل اقتدار تاریخی دستاویز حلیم نہیں کیا جاسکتا۔ ہم نے ان کے اس مفروضے کو قرآنی آیات کے ذریعے مقلد ثابت کیا ہے اور بتایا ہے کہ قرآن اور حدیث لازم و ملزوم ہیں۔ یہ ہمیشہ ایک ساتھ رہی ہیں اور ہمیشہ ایک ساتھ رہیں گی۔ اس لئے حفاظت حدیث کے حلقہ ہم جہاتیں نکلیں گے، ان میں ہمارا ہر دور اہل حدیث طیبہ اور اسلامی تاریخ پر ہی ہو گا کیونکہ مستشرقین اگر اسلامی تاریخ کو قائل اقتدار قرار دے دیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم بھی اپنی تاریخ کو ان کا باہر پیچتہ دیں۔

ہر قوم اپنی علمی، ادبی، سیاسی اور اجتماعی تاریخ خود مرتب کرتی ہے۔ مسلمانوں کو بھی یہ حق پہنچنا ہے کہ وہ اپنی تاریخ خود مرتب کریں۔ ہم مستشرقین کو یہ اقتدار دینے کے لئے تیار نہیں کہ وہ بطور دلیل کے ہماری چودہ سو سالہ تاریخ کو ایک جنس قلم مسترد کر دیں اور ہمارے اپنے تحلیل کے زور پر ہمیں "ہندی" ایک تاریخ بنا کر دیں جس کی بھول بھلیوں میں جھکتے ہوئے ہم اپنی عمریں برباد کر دیں۔

مستشرقین کا یہ مصلی حق تو ہے کہ اسلامی تاریخ، جسے مسلمان خود اپنی تاریخ قرار دیتے ہیں، اس پر تنقید کریں، اس کے قائل اعتراض پہلوؤں کی نگاہ سے کریں اور اگر کسی تاریخی واقعہ کے حلقہ یہ ثابت کرنا چاہیں کہ مسلمانوں نے اس کو اپنی تاریخ نہیں مقلد جان کیا ہے تو ناقابل تردید دلائل کے ذریعے اپنے اس دعویٰ کو ثابت کریں، لیکن ان کو یہ حق کسی نے نہیں دیا کہ وہ مسلمانوں کی اس ساری تاریخ کو مسترد کر دیں جو مسلمانوں کی چودہ سو سالہ کاوشوں کا ثمر ہے اور اس کے مقابلے میں اپنے تحلیل کے زور پر ایک اسلامی تاریخ تراشیں اور اس پر اعتراضات کی بوچھاڑ کر دیں۔

مسلمانوں نے اپنے علمی سرمائے کو محفوظ رکھنے کے لئے جو کوششیں کی ہیں وہ کسی دوسری قوم نے اپنے علمی سرمائے کی حفاظت کے لئے نہیں کیں۔ حیرت کی بات ہے کہ جن لوگوں کو اپنے دینی اور علمی ورثے کی حفاظت کا سلیقہ نہ تھا وہ اس ملت کے علمی سرمائے پر ہاتھ صاف کرتے ہیں جس ملت نے اپنے علمی سرمائے کی حفاظت کے لئے بے نظیر کام کیا ہے۔ اہل حدیث طیبہ کی حفاظت کے لئے مسلمانوں نے علف طرچے استعمال کئے۔

احادیث طیبہ کے حصول کے لئے غیر معمولی کوششیں، احادیث طیبہ کو سینوں میں محفوظ کرنا، احادیث طیبہ کے پیغام نور تعلیم کو فردو قوم کی عملی زندگی میں جذب کرنا، احادیث سننے اور سنانے کی مجلسیں منظم کرنا، قدریں حدیث کے جتنے، حدیث کی کتابت، حدیث کی تدوین، فقہ اصول حدیث حصارف کرنا، احادیث کی سندوں کی چھان بین، احادیث کے متن کو پرکھنا، روایات حدیث کے حالات زندگی اور ان کے اخلاق و کردار کو محفوظ کرنا، احادیث کے تلف و رہے تحقیق کرنا، ایسی کتابوں کی چھاپہ جن میں صرف صحیح احادیث کا بیان ہو، ہر حدیث کی فنی حیثیت تحقیق کرنا، ان روایات سے ملت کو اکٹھا کرنا جو وضع حدیث کے لئے مشہور ہیں اور ایسی کتابیں مرتب کرنا جن میں تمام موضوع روایات کو جمع کر دیا جائے تاکہ لوگ ان موضوع روایات کو قول رسول ﷺ سمجھ کر دھوکا نہ کھا جائیں۔ یہ وہ تلف طرے تھے جو مسلمانوں نے حدیث رسول ﷺ کے پیش بہاڑانے کی حفاظت کے لئے استعمال کئے۔

ہم حفاظت حدیث کیلئے ملت کی ان تمام سعی کے حلق اختصار سے گفتگو کریں گے تاکہ مسلمان مستشرقین کے پراپیگنڈے سے متاثر ہو کر اپنے دین کے حلق کسی قسم کے احساس کمتری کا شکار نہ ہوں بلکہ وہ اظہار کی محفل میں آنکھ اٹھا کر یہ کہہ سکیں کہ ان کے اسلاف نے اپنے دین کی حفاظت جس انداز میں کی ہے اس کی مثال کسی دوسری قوم کی تاریخ میں نہیں ملتی۔

حصول حدیث کی کوششیں

قرآن حکیم نے مسلمانوں کو اطاعت خدا اور اطاعت رسول کا حکم دیا تھا اور رسول اللہ ﷺ کی حیات طیبہ کو ان کے لئے نمونہ کامل بنایا تھا۔ اس لئے مسلمانوں کو اطاعت رسول کے قرآنی حکم کی تعمیل کے لئے اور اسوۂ رسول کے مطابق اپنی زیست کے شب و روز گزارنے کے لئے احادیث طیبہ کی ضرورت تھی۔ دوسری طرف صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے رسول مکرم سے محبت تھی اور یہی محبت ان کے ایمان کی جان تھی۔ اس محبت کا تقاضا یہ تھا کہ وہ اپنے محبوب کی ہر نکتہ کی حفاظت کریں۔ احادیث طیبہ ان کنگھان تحفظ و قہ کے لئے نظام زندگی بھی تھیں اور اپنے محبوب و انہماکی نکتہ بھی۔ یہی وجہ ہے کہ حدیث کے اصول سرائے کے حصول کے لئے انہوں نے جو کوششیں کیں، انہیں صرف وہی خوش نصیب سمجھ سکتے ہیں جو دہائی عشق میں آبلہ پائی کی لذت سے آشنا ہوں کیونکہ

حقل سے فوٹی لینے والے حکایت حق کی بے شمار کڑیوں کو بکھنے سے قاصر رہتے ہیں۔
 صحابہ کرام نے امدادِ رسول کی حفاظت کے لئے جو کوششیں کیں، ان کی ایک
 جگہ ہمیں اصحابِ معرکہ کی زندگی میں ملتی ہے جنہوں نے ہر دنیوی لذت کو ٹھکرا کر در
 حبیب پر غار سے داخل دے دیے۔ مقصد یہ تھا کہ حبیبِ خدا ﷺ کی زبانِ گہوار سے دکانِ کافروں
 سوتی نکلیں، انہیں اپنے دامن کی زینت بنالیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ وہ حضور ﷺ کی
 جس بولا کا مشاہدہ کریں یا آپ کی زبانِ پاک سے جو بات سُنیں، اسے سینے سے لگالیں اور پھر
 خود بھی ان پاک بولوں کی عمرِ امت سے اپنی زندگی کو منور کریں اور دوسرے دینی بھائیوں
 کو بھی اس نعمتِ عظمیٰ میں شریک کریں۔

جو لوگ اپنے دنیوی کاروبار اور دیگر مصروفیات کی وجہ سے ہر وقت حضور ﷺ کی
 خدمت میں حاضر رہنے سے قاصر رہے، انہوں نے بھی اس لازوال دولت کو نظر انداز نہیں
 کیا تھا جو رسول اللہ ﷺ کے قول، عمل سے جنم لے رہی تھی۔ ایسے دینی بھائی آپس میں
 معاہدہ کرتے۔ ایک دن ایک شخص کاروبار کرنا اور دوسرا ہر گھنٹہ حبیب میں حاضری دینا اور
 قربِ حبیب میں اس کے دل و لہجہ جس دولتِ دہریں سے آشنا ہوئے، شام کو وہ اپنے
 دوسرے ساتھی کو بھی اس دولت میں اپنا شریک بنا لیتا اور جو کچھ حضور ﷺ سے ملتا تھا
 آپ کے جس عمل کا مشاہدہ کیا ہو یا سنا، دوسرے دینی بھائی کو بھی بتا دیتا۔ دوسرے روز
 وہ اپنے کاروبار میں مصروف رہتا اور اس کا دوسرا بھائی دیدارِ حبیب کے جلوں سے شاد کام
 ہو جاتا اور شام کو اپنے دوسرے بھائی کو وہ بتا دیتا جو دن بھر اس نے دیکھا یا سنا ہو۔ اس طرح ان
 کاروباری کاروبار بھی جاری رہتا اور حصولِ علم اور حصولِ حدیث کا شغل بھی جاری رہتا۔

جو قبائل اسلام قبول کر لیتے ان کے وفود امدادِ حبیب کے حصول، احکامِ قرآنی کے
 عملی نمونے کے مشاہدے اور دیدارِ حبیب کے جلوں سے شاد کام ہونے کے لئے مدینہ
 طیبہ حاضر ہوتے۔ کوئی مہینہ بھر وہاں قیام کرنا اور کسی کو دیکھنے دیدارِ حبیب کی خاک کو اپنی
 آنکھوں کا سر نہ بنانے کا سوتہ ملکہ وہ حبیبِ خدا ﷺ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ
 کی بولوں کا مشاہدہ کرتے، انہیں یاد کرتے، انہیں اپنی زندگیوں میں نافذ کرتے اور اپنے
 قبائل میں واپس جا کر اپنے دوسرے دینی بھائیوں کو بھی علم کی اس دولت سے آگاہ کرتے۔
 صحابہ کرام کے حصولِ حدیث کے شوق اور اس کام کے لئے ان کے زبردست اہتمام

کا اہم ارادہ ان واقعات سے لگایا جاسکتا ہے، جن سے پتہ چلتا ہے کہ بعض صحابہ کرام نے ایک ایک حدیث کے حصول کے لئے طویل سفر اختیار کیا۔ ہم یہاں اس قسم کے چند واقعات درج کرتے ہیں۔

(۱) حضرت ابو جہب انصاری رضی اللہ عنہ جنہیں مدینہ طیبہ میں شہنشاہ دوسرا کی میرپانی کا شرف حاصل ہوا تھا، آپہنے ایک حدیث اپنے محبوب کرم سے سنی تھی لیکن ایک وقت ایسا آیا کہ انہیں اس حدیث کے کئی الفاظ میں کچھ الجھتا سا محسوس ہوا۔ اس وقت ان کے علاوہ فقط ایک اور صحابی حشر بن حمرہ بن عامر مدنی تھے جنہوں نے یہ حدیث سرور کائنات ﷺ سے سنی تھی اور وہ ان دونوں میں سے تھے۔ حضرت ابو جہب انصاری رضی اللہ عنہ عازم مصر ہوئے۔ لیکن وہ حق و باطل اور کھن عزتوں کو طے کرتے کرتے ایک بار بعد مصر پہنچے۔ انہیں حضرت حشر رضی اللہ عنہ کی جائے رہائش کا پتہ نہ تھا اس لئے پہلے مسلمان بننا چاہا۔ انصاری امیر مصر کے ہاں تشریف لے گئے اور وہاں پہنچے ہی ان سے کہا کہ میرے ساتھ ایک آدمی بھیجو جو مجھے حشر کے مکان تک پہنچا دے۔ چنانچہ ان کے ہاں پہنچے، انہیں خبر ہوئی تو دو دوڑے دوڑے آئے اور فرط اشتیاق سے گئے کہ لایا اور تشریف آوری کی وجہ یہ تھی۔ حضرت ابو جہب انصاری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ سو من کی یہ دودھاری اور عیب باری کے حقیقی جو حدیث تم نے حضور ﷺ سے سنی ہے فقط وہ پہنچے آیا ہوں۔ حشر رضی اللہ عنہ کہنے لگے:

سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ مَنْ

سَفَرًا جَاءَ إِلَى الدُّنْيَا عَلَى حُوزَةِ سَفَرَةٍ اللَّهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

”میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے سنا کہ جس نے دنیا میں کسی سو من

کے عیب کو پہنچا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کے جیروں کو چھاپ دے۔“

حضرت ابو جہب انصاری رضی اللہ عنہ نے من کر تصدیق فرمائی اور فرمایا مجھے اس حدیث کا پہلے بھی علم تھا لیکن مجھے اس کے الفاظ میں وہم سا ہو گیا تھا اور میں نے گوارہ کیا کہ حقیقت سے پہلے لوگوں کو یہ حدیث سنوں۔

سبحان اللہ! کمال اختیار کا کیا ان کو کما حقہ ہے۔ ایک حدیث میں ذرا سا وہم ہو گیا۔ فقط

اس کے تارالہ کے لئے انکا لہذا ستر اختیار کیا اور حدیث سننے کے بعد اسی روز اپنی سولاری پر سوار ہو کر مراجعت فرمائے دیار محبوب ہوئے۔ (1)

(2) حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہ کو پتہ چلا کہ ایک شخص کے پاس حضور ﷺ کی ایک حدیث ہے اور وہ آج کل شام میں ستم ہے۔ اسی وقت ایک لوٹ خرید اور شام کی طرف چل پڑے۔ پارسے ایک سینے کے بعد شام پہنچے اور اس صحابی کے مکان پر گئے جن کا نام عبد اللہ بن انیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھا۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سننے ہی باہر آئے اور ان سے بتکلیف ہوئے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کہنے لگے میں نے سنا ہے کہ تمہارے پاس حضور کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی ایک حدیث ہے جو میں نے نہیں سنی اور مجھے اندیشہ ہو کہ کہیں اس کے سننے سے پہلے عوامی اجل کو ایک نہ کہا پڑے۔ اس لئے جلدی جلدی آیا ہوں۔ وہ حدیث سنا ہے۔ وہ کہنے لگے میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے۔

يُحْشَرُ النَّاسُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ كَمَا ذُنُوبُهُمْ بِصَوْتٍ يَسْمَعُهُ
مَنْ نَفَذَ شَيْئًا بِسَمْعِهِ مِنْ قُرْبٍ أَوْ الْبَلَدِ الْبَلَدَانِ لَا
يَنْهَيَنَّ لِأَخِي الْيَقِيَّةَ أَنْ يَذْخُلَ الْيَقِيَّةَ وَوَأَجِدَ مَنْ تَطْلُ
الْحَادِ يَطْلُبُهُ بِمُطْلَبَةٍ حَتَّى يَنْقُصَهُ مِنْهُ حَتَّى الْيَقِيَّةَ (2)

”قیامت کے دن لوگ جمع ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ انہیں ایسی آواز سے عزا دیں گے جسے دور والے بھی اسی طرح سنیں گے جس طرح قریب والے سنیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائے گا میں تمہیں مہاسبہ کرنے والا ہوں اور ہوں۔ کوئی جنتی اس وقت تک جنت میں داخل نہ ہو جب تک کسی دوزخی کا اس کے ذمے کسی ظلم کا حساب باقی ہو اور وہ قصاص نہ دے لے۔ حتیٰ کہ ایک قہیڑ کے ظلم کا حساب بھی نہ چکاوے۔“

(3) حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما حمید حضور ﷺ کے چچا زاد بھائی تھے اور ہر وقت ہار گھر رسالت میں مصروف خدمت نظر آتے۔ حضور ﷺ نے بارہا ان کے لئے یہ دعا فرمائی اَللّٰهُمَّ فَتَحْهُ لِي الْيَقِيَّةَ لِيَسْمَعَ لَكَ اللّٰهُ تَعَالٰی اِسْتَدْرَجَ دِينِي كَيْفَ حَافِرًا۔ حضور ﷺ

کے وصال کے وقت ان کی عمر تیرہ برس تھی۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے ایک انصاری سے کہا کہ حضور ﷺ اور اہل عقیقت دے مجھے ہیں لیکن ابھی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین موجود ہیں، انہیں سے کسب علم کریدو۔ وہ بولے: یہاں! رہتے دو۔ اسے انصار صحابہ کی موجودگی میں کے کیا پڑی ہے کہ ہم سے آکر مسائل دریافت کرے۔ میں نے ان کی اس فصاحت پر کان نہ دھرے اور حصول علم پر کمر بستہ ہاندا۔ جس کے متعلق مجھے علم ہوتا کہ اس نے کوئی حدیث حضور بطور طریقہ الصلوٰۃ والسلام سے سنی ہے اس کے پاس جا کر وہ حدیث سنوا لیا کر لینا۔ بعض لوگوں کے پاس جانا تو وہ سوسہ ہوتے۔ اپنی چار دانہ کی چھ کھٹ پر رکھ کر بیٹھ رہتا اور رسالہ قات گرد و غبار سے میرا پیچہ اور جسم اٹ جاتا۔ جس وقت وہ بیدار ہوتے اس وقت ان سے وہ حدیث سن لیا۔ وہ حضرات کہتے بھی کہ آپ محبوب خدا ﷺ کے برادر عم زاد ہیں۔ آپ نے یہاں آنے کی زحمت کیوں اٹھائی۔ ہمیں یاد کیا ہوتا ہم آپ کے گھر آ جاتے لیکن میں کہتا کہ میں علم حاصل کرنے والا ہوں۔ اس لئے میں فی حاضری دینے کا زیادہ مستحق ہوں۔ بعض حضرات دریافت کرتے کہ کب سے بیٹے ہو تو میں کہتا بہت دیر سے۔ تو وہ برہم ہو کر کہتے کہ آپ نے اپنی آمد کی اطلاع اسی وقت کیوں نہ بھجوا دی تاکہ ہم اسی وقت آ جاتے اور آپ کو انتظار نہ کرنا پڑتا۔ میں کہتا میرا دل نہ چاہا کہ آپ میری وجہ سے اپنی ضروریات سے فراغت پانے سے پہلے آ جائیں۔

اسی جانشانی اور عرق ریزی کا ثمرہ تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ صغریٰ کے ہجرت انہیں مستطابہ کی صف میں جگہ دیتے۔

۔ قیاس کن دنگستان کن بہار مر (۱)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا حصول حدیث کے لئے کئی جذبہ تھا جس نے ان میں سے بعض کو کثیر اردو صحابہ کرام کے طور پر ثبوت عطا کیا۔ محدثین کثیر اردو صحابی بارے میں شہرت کرتے ہیں، جس سے ایک ہزار سے زیادہ حدیث طیبہ مروی ہوئی۔ (۲)

حضرت ابو سعید خدریؓ حضرت ابو ہریرہؓ حضرت ابن عمرؓ حضرت انسؓ حضرت ابی ہاشم حضرت ہارثؓ حضرت حاکمؓ صحیحہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کثیر اردو صحابہ ہونے کا

۱۔ فتح الباری ج ۱ ص ۱۱۶-۱۱۷ و بیہرہ صحابی

۲۔ بحوالہ طبری ج ۱ ص ۱۱۶-۱۱۷ و بیہرہ صحابی ج ۱ ص ۱۱۶-۱۱۷

شرف حاصل ہے۔ (1)

حصول حدیث کا جو جذبہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دلوں میں موجزن تھا وہ ان سے تابعین کو منتقل ہوا۔ تابعین کے حالات زندگی کے مطالعہ سے یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے۔ اس کے بعد 1929ء آیا جب طائے امت نے احادیث طیبہ کو ہر قسم کی تحسین اور عادت سے پاک رکھنے کے لئے ایسی کوششیں کیں جو صرف امت مسلمہ ہی کا حصہ ہیں۔

احادیث طیبہ کو یاد کرنے والے نہیں عملی زندگی میں نافذ کرنے اور ان کی نشر و اشاعت کی کوششیں

صحابہ کرام احادیث طیبہ کو یاد کرنے کا خصوصی اہتمام فرماتے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں ہم لوگ حضور ﷺ کی زبان مبارک سے حدیثیں سنتے تھے۔ جب آپ مجلس سے اٹھتے تو ہم انہیں میں حدیثوں کا دور کرتے تھے۔ ایک دوسرے ایک آدمی کل حدیثیں بیان کر جاتا۔ پھر دوسرا پھر تیسرا بعض اوقات ساتھ ساتھ آدمی مجلس میں ہوتے تھے اور ساتھوں پاری پاری حدیث بیان کرتے تھے۔ اس کے بعد ہم اٹھتے تو حدیثیں اس طرح یاد ہو گئیں کہ گویا ہمارے دلوں میں یاد کی گئی ہیں۔ (2)

حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ محدثی میں فرض نمازوں کے بعد صحابہ کرام مسجد میں بیٹھ جاتے اور قرآن پاک اور حدیث نبویہ کا تلاوت اور دور کرتے تھے۔ (3)

حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ صحابہ کرام کہیں بیٹھتے تو ان کی گفتگو کا موضوع فقہ یعنی حضور ﷺ کی حدیثیں ہوتی تھیں۔ یا پھر یہ کہ کوئی آدمی قرآن پاک کی کوئی سورہ پڑھتا تو ہمیں اس سے پڑھنے کو کہتے۔ (4)

دور کے علاوہ غزوانی طور پر بھی حدیثوں کو یاد کرنے کا یہ اہتمام تھا اور جن کو کوشش کے وجود حدیثیں یاد نہ ہو تھیں وہ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہو کر حدیثوں کو محفوظ رکھنے کی تدابیر معلوم کیا کرتے۔ جیسے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ سے اپنے

1۔ محمد بن عیسیٰ بن ابی شیبہ، "موسم السنن" ص 147، (1978ء) ص 30

2۔ تاریخ ابن کثیر، ص 147، "تاریخ ابن کثیر" ص 147، (1978ء) ص 30

3۔ بیہق، ص 147، (1978ء) ص 30

4۔ بیہق

اس وقت شام کے گورنر تھے سخت تاکید عمل کیا کہ یہ حضرات جو احادیث بیان کریں ان سے ہرگز تہذیب نہ کیا جائے۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اہل کوفہ کو بھی ایک خط بھیجا جس میں تحریر فرمایا:

إِنِّي لَفَا بَنَفْتُ إِلَيْكُمْ عَشَاوَيْنِ نَمِيرٍ أَمِيرًا وَعَبْدًا لِّهِ
مَنْ فَسْخُوفٌ مُّقْلَمًا وَ زَلْفَرًا وَفَنَا مِنْ النُّجَبَاءِ مِنْ
أَصْحَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَمِنْ أَهْلِ
بَنِي فَالِقَتُوا بَيْنَنَا وَاسْتَفَوْا وَقَدْ أَرَزَكُمُ بَعْدَ اللَّهِ ابْنَ
مُسْخُوفٍ عَلَيَّ نَفْسِي

"میں تہادی طرف دار بن ہاسر کو امیر بنا کر دار مہد اللہ ابن مسعود کو
معلم بنا کر بھیج رہا ہوں پوریہ دونوں حضور ﷺ کے بزرگ ترین صحابہ
میں سے ہیں اور بدوی ہیں، ان کی بیوی کر و اور ان کا حکم ہوں۔ مہد اللہ
بن مسعود رضی اللہ عنہ کو تہادی طرف بھیج کر میں نے تمہیں اپنے
لہس پر بھی ترچہ دی ہے۔"

علامہ صفری نے "تاریخ التہذیب الاسلامی" میں مذکور ہوا مہدت نقل کرنے کے
بعد لکھا ہے:

وَقَدْ لَفَمَ هِيَ الْكُوفَةُ نَاهِيًا بَيْنًا أَهْلَهَا خَبِيثًا رَسُولِ
اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَهُوَ فَظْلَمُهُمْ وَقَاضِيَهُمْ
"یعنی اس کے بعد حضرت ابن مسعود رضی اللہ عنہ مدت تک کوفہ میں
قیام پذیر رہے اور وہاں کے باشندے ان سے احادیث نبوی پکچھے
رہے۔ اہل کوفہ کے استاذ بھی تھے اور قاضی بھی۔"

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے جب بصرہ کی ولایت پر حضرت ابو موسیٰ
الاشعریؓ کو مقرر کیا اور وہاں پہنچے تو انہوں نے اپنے آنے کی غرض دعایت ان الفاظ میں
بیان کی:

بَعْضُ إِلَيْكُمْ عَمْرٍو فَأَعْلَمَكُمْ بِحَبَابِ رَيْكُمُ وَمَنْةَ نَيْكُمُ
"مجھے حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے تہادی طرف بھیجا ہے تاکہ تم کو

میں تمہارے رب کی کتاب اور تمہارے نبی کی سنت کی تعلیم دے۔"

اس کے علاوہ جب حضرت محمد رضی اللہ عنہ بھی صوفیوں کے کام اور فقہاء اور عساکر اسلام کے فائدہ میں کو عمل کیجئے تو انہیں کتاب اللہ اور سنت نبوی پر کاربند رہنے کی سخت تاکید فرماتے۔ آپ کا ایک بندہ بھی خط ہے جو آپ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو ارسال کیا۔ اس میں قاضی کے فرائض اور مجلس فقہاء کے آداب کو اس حسن و خوبی اور تفصیل سے بیان کیا گیا ہے کہ اگر اسے اسلام کا بدترین دشمن بھی پڑے تو مجھ جانتے۔

وَمَنْ اسور کے علاوہ آپ نے انھیں یہ بھی تحریر فرمائی:

ثُمَّ الْقَهْمُ الْقَهْمُ هِنَا أَطْلَى إِلَيْكَ مَنَا وَوَدَّ عَلَيْنَا مَنَا

لَيْسَ هُنَا قُرْآنٌ وَلَا مَنَاقِبٌ ثُمَّ قَلْبُكَ الْفَقِيرُ هُنَا ذَالِكُ

میں دعاؤں کا جن کے لئے تمہیں کوئی غم قرآن و سنت میں نہ ملے۔

فیصلہ کرنے کیلئے محل اور کچھ سے کام لے اور ایک چیز کو دوسری پر قیاس

کیا کرو۔"

آپ کا ایک مکتوب جو قاضی شریعہ گورنر کیا گیا اس میں آپ ان کے لئے ایک مہاج

مقرر کرتے ہوئے لکھتے ہیں:

إِذَا أَتَاكَ أَمْرٌ فَافْضِ بِمَا فِي بَيْتِكَ إِلَى مَا فِي بَيْتِ اللَّهِ

لَيْسَ فِي بَيْتِكَ إِلَّا فَافْضِ بِمَا مِنْ بَيْتِ رَبِّكَ وَتَمَوَّنَ إِلَيْهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"جب تمہارے پاس کوئی خدمہ آئے تو اس کا فیصلہ کتاب اللہ کے غم

کے مطابق کرو۔ اور اگر کوئی عیب واقعہ پیش ہو جس کا غم قرآن میں نہ ہو

تو پھر رسول اللہ ﷺ کی سنت کے مطابق اس کا فیصلہ کرو۔"

حضرت ہارون اعظم رضی اللہ عنہ اپنے مہد خلافت میں جب حج کرنے کے لئے گئے تو

ملک اسلام کے تمام دہلیزوں کو غم بھیا کر دیا۔ بھی حج کے موقع پر حاضر ہوا۔ جب وہ

سب جمع ہو گئے تو اس وقت حضرت محمد رضی اللہ عنہ نے ایک تقریر فرمائی۔

قَالَ: أَيُّهَا النَّاسُ إِنِّي مَا أُرْسِلُ إِلَيْكُمْ غَمًّا وَلَا يَحْزَنُونَا

أَهْشَارَكُمْ وَلَا يَحْزَنُونَا أَنْتُمْ وَأَنَا أُرْسِلُهُمْ إِلَيْكُمْ

يُخْلِقُكُمْ فِيكُمْ وَيُمِيتُكُمْ فَمَنْ يُعْلِلْ بِهِ هُنَا
 سَوَاءٌ ذَٰلِكَ فَلْيُفَوِّضْهُ إِلَىٰ فَوْالِقَابِ نَفْسٍ غَضَبٍ يَنْدِيمُ
 لِنَفْسِهِ يَوْمَ

(مردن میں جو مرد کتب المروج)

”آپ نے کہا کہ لوگو! میں نے تمہاری طرف جو حکام بھیجے ہیں وہ اس لئے نہیں بھیجے تاکہ وہ تمہیں زندہ کو کب کریں اور تمہارے اسوائے تم سے چھینیں۔ میں نے انہیں صرف اس لئے تمہاری طرف بھیجے تاکہ وہ تمہیں تمہارا دین اور تمہارے نبی کی سنت سکھائیں۔ حکام میں سے اگر کسی نے تمہارے ساتھ لپٹائی کی ہو تو پیش کر دو اس ذات پاک کی قسم جس کے دست قدرت میں عمر کی جان ہے، میں اس حاکم سے قصاص لئے بغیر نہیں رہوں گا۔“

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے محبوب و کرم رسول ﷺ کی سنت کی شکر و امتاعت اور تمام عمر و اسلامی میں اس پر حتیٰ سے عمل کرانے کی جو مسامحہ اس کا نہایت ہی نظر خاک ہے لیکن اس سے کم از کم یہ حقیقت تو ہو رہا ہو جاتی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو یقین تھا کہ رسول اکرم ﷺ کی اطاعت امت پر قیامت تک فرض ہے اور ای میں ان کی ترقی، عزت اور صیحت کا راز پنہاں ہے، ماسی لئے تو آپ نے ملک کے گوش گوش میں جلیل القدر صحابہ کرام کو بھیجا کہ وہ لوگوں کو ان کے رسول کی سنت کی تعلیم دیں اور حکام کو بار بار اچلے سنت کے لئے مکتوب روانہ فرمائے۔ (۶)

احادیث طیبہ کے محفوظ رہنے کی سب سے بڑی وجہ یہ تھی کہ حضور ﷺ کے ارشادات صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے خطا خبرک جیسے نہ تھے، جنہیں صرف ترک کے لئے یاد کر لیا جاتا بلکہ ان کی ذمہ داری کا ہر پہلو انہی ارشادات کے سانچے میں اظہار ہوا تھا ان کے دل کے ان لطیف احساسات سے لے کر جنہیں پابند الفاظ نہیں کیا جا سکتا، ان کی طبیعت خواہشات تک، سب کے سب سنت مصطفویٰ کے پابند تھے۔ ان کی غلوں کا سوز و گداز اور ان کی جلوؤں کا عروش گل ان کی شب بیداریاں اور ان کے قیلولے سب فرمان نبوی کے تابع تھے اور جو قول، فعل سے ہر وقت ہتکڑ رہے وہ کبھی

فراموش ہو سکتا ہے اور وہ فرمان جس کے حلقہ یقین ہو کہ اس کی تعمیل میں ہمدی علاج دہرین ہے، اس کی یاد کے نقوش کیسے دھندلے پڑ سکتے ہیں؟ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو جو خلق تھا محبوب خدا سے، جو جنون تھا اس کے ہر لڑکھو کی تعمیل کا جو سودا تھا حصول علم کا، جو جذبہ تھا تبلیغ دین قیم کا اس کے جوش نھر ایک انجی بھی پورے وقت سے کہہ سکتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے حضور ﷺ کا ایک فرمان بھی فراموش نہ ہونے دیا ہو گا۔ (۱)

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی حیات طیبہ کو تمام ملت کے لئے اسوۂ حسنہ قرار دیا ہے اسوۂ حسنہ، دین شین کا یہ نمونہ کامل اور قرآن حکیم کی یہ تحفہ مجسم، ان کے سامنے تھے۔ عبادات میں اور رسول اللہ ﷺ کی اجراع کے بغیر ان کے لئے کوئی چارہ کار ہی نہ تھا، ان کو تو وہ رسول ﷺ کے کلی نمونے کو دیکھے بغیر یاد کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے، لیکن ان کی اجراع اور رسول عبادات تک محدود نہ رہی بلکہ انہوں نے اپنے محبوب اور اپنے رب کے حبیب ﷺ کی ہر عادت اور ہر لڑکھو کو اپنانے کی کوشش کی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی خواہش ہوتی کہ ان کی نشست و برخاست، ان کی گفت و مان کا کردار، ان کا سوا اور جاننا اور ان کا کھانا اور پینا، سب حضور ﷺ کے نمونے کے مطابق ہو۔ اگر کسی نے حضور ﷺ کے گریبان کو کھلا دیکھا تو اس نے اپنے حبیب کی اس لڑکھو کو اپنا ہی اپنے لئے باعث سعادت سمجھا۔ اگر کسی نے حضور ﷺ کو کسی بات کے بعد مسکراتے دیکھا تو اس نے اپنے لہجہ لازم کر لیا کہ وہ بھی اس بات کے بعد اپنے حبیب ﷺ کی اجراع میں مسکرائے گا۔ ہم یہاں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سنت رسول سے مشق کی چند مثالیں قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

حضور ﷺ نے اپنی حیات طیبہ کے آخری ایام میں شہدائے موت کا نظام لینے کے لئے حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ کی قیادت میں ایک لشکر تیار فرمایا۔ حضور ﷺ کے انتقال کے سبب، لشکر بوقت روانہ نہ ہو سکا جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ بنے تو اللہ زکوۃ لڑنے کا اور دعوتِ نبوت جیسے کی فتوں نے تو غیر اسلامی ریاست کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان حالات میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لشکر اسامہ کو روانہ کرنے

کا حق کیا۔ کل بارائے صحابہ کرام، رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان حالات میں فکر اسامہ کو روکنا کرنے کی درخواست کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے فرمایا "یہ ٹھیک ہے کہ حالات نامساعد ہیں مگر ماحول کے پر فتنہ دہانے کے باوجود فکر اسامہ ضرور روکنا ہو گا اور اس لئے روکنا ہو گا کہ حضور ﷺ کا حکم ہے

اتَّبِعُوا جَنَّتُمْ أَمَاتُمْ

"مجھے فکر اسامہ کو روکنا کرو۔"

اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے پر جوش لہجے میں یہ اظہار بھی فرمائے "بھڑا کر مجھے یہ یقین ہو جائے کہ اس فکر کے روکنا کرنے کی خاطر مرکز کثور ہو جائے گا اور درحقیقت اگر مجھے کما جائیں گے تو بھی حکم نبوی علیہ السلام کی تعمیل ضرور کروں گا۔" کیونکہ

إِنَّمَا أَنَا خَلْقٌ يُفْتَنُ أَنْزَلَهُمُ صُلًى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

"میں اپنا حکم نہیں بگاڑ سول کریم ﷺ کا حکم نافذ کر رہا ہوں۔" (1)

اس موقع پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ سے یہ اظہار بھی مروی ہیں۔ فرمایا

مَا كَانَ لِي أَنْ أُجِلَّ لِرِوَاةِ خَلْقِي وَمَنْ لِي صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(2)

"میری یہ حال نہیں کہ اس جہلے کو کھول دوں جس کو حضور ﷺ

نے اپنے دست اقدس سے ہاتھ ملایا۔"

جب حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جمع قرآن کا

مطورہ دیا تو آپ کا پہلا جواب یہ تھا

كَذِبَ الْفُلُكُ هَذَا لَمْ يَخْلُقْهُ وَمَنْ لِي صَلَواتُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

(3)

"میں وہ کام کیسے کروں جو حضور ﷺ نے نہیں کیا۔"

1۔ ابن ماجہ، جلد 1، صفحہ 18

2۔ ترمذی، جلد 1، صفحہ 17 (ترمذی، جلد 1، صفحہ 17)

3۔ ابن ماجہ، جلد 1، صفحہ 17

جب حضرت زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کو حج قرآن کی ذمہ داری سنبھالنے کے لئے کہا گیا تو انہوں نے بھی پہلے وہی جواب دیا جو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے دیا تھا۔ اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی کام کو کرنے سے پہلے حضور ﷺ کے نمونہ عمل کا جائزہ لیتے تھے۔ اگر انہیں حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں اس کام کی مثال ملتی تو اس پر عمل ہی ہوتے ورنہ اسے ترک کر دیتے۔

حضور ﷺ کے انتقال کے بعد حضرت سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے صحابہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے میراث طلب کی تو آپ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ سے سنا ہے:

إِنَّا أَنبِئُكَ لَا تَخْذِلْ

”میں کسی کو اپنے حر و ملکات میں دلاست نہیں دیتا۔“

اس کے بعد فرمایا:

فَأَنبِئُكَ أَنَّا نَرُحُّكَ حَتَّىٰ مَن نَعْرِضُكَ أَنَّا نَرُحُّكَ

”میں ارہا ہوں کہ آپ کے کسی عہد کو چھوڑ دوں تو ہلک چاؤں گا۔“

بلکہ آپ نے اس کے ساتھ یہ بھی فرمایا:

لَسْتُ أَذَرُكَ حَتَّىٰ تَخَانُ وَتُؤَلِّقَ الْوَضْعَ صُلَىٰ اللَّهُ عَلَيْهِ

وَسَلَّمَ تَتَخَلَّىٰ بِهِ إِلَّا غِيْلَةً (۱)

”میں حضور علیہ الصلوٰۃ والسلام کے اعمال شریفہ سے کوئی عمل ایسا نہ

چھوڑوں گا جس پر عمل نہ کروں۔“

عبداللہ بن مسعودی حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی خلافت کے زمانے میں آپ کے پاس حاضر ہوئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے پوچھا میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کے کام کرتے ہو اور جب تمہیں اجرت دی جاتی ہے تو اسے لہٹکا پوند کرتے ہو، کیا یہ بات سچی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یہ سچی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا اس سے تمہارا قصہ کیا ہے؟ انہوں نے جواب دیا مجھ پر اللہ کا فضل ہے۔ میرے پاس گھوڑے بھی ہیں اور غلام بھی۔ میں چاہتا ہوں کہ میری اجرت مسلمانوں کے لئے

صدق ہو۔ حضرت مراد رضی اللہ عنہ نے فرمایا: ایمان کیا کر دیکھو تکہ ایک دفعہ میں نے بھی وہی ارادہ کیا تھا جو تم نے کیا ہے۔ حضور ﷺ مجھے کوئی چیز عطا کرتے تو میں عرض کرنا کہ کسی ایسے شخص کو عطا فرمادیں جو مجھ سے زیادہ اس کا صلاح ہے۔ ایک مرتبہ حضور ﷺ نے مجھے بلکہ مال عطا فرمایا تو میں نے عرض کیا کہ کسی ایسے شخص کو عطا فرمادیتے جو مجھ سے زیادہ صلاح ہو تو حضور ﷺ نے فرمایا یہ مال لے لو، اسے اپنی حکمت عطا اور پھر اسے صدق کر دو۔ جو مال دینا تمہارے پاس اس حال میں آئے کہ نہ تم اس کے لئے سوال کرو اور نہ تمہاری نظریں اس پر لگی ہوں تو ایسے مال کو لے لو اور جو مال اس طرح نہ آئے، اس کے متعلق اپنے دل میں خواہش کو جگہ نہ دو۔^(۱)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین زندگی کے ہر شعبے میں حضور ﷺ کی سنت سے راہنمائی حاصل کرتے تھے۔ انہوں نے اپنی عادات، اپنے اخلاق اور اپنے طرز حیات کو حضور ﷺ کے رنگ میں رنگنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی۔ وہ صرف خود ہی اپنی زندگیوں کو حضور ﷺ کے اسوۂ حسنہ کے سانچے میں ڈھالنے کے متعلق نہ تھے بلکہ وہ ایک دوسرے کو حضور ﷺ کے نمونہ عمل کو اپنانے کی تحقیر بھی کرتے تھے۔

حضرت مراد رضی اللہ عنہ نے جب مسلمانوں کو غارِ اہلبی کی حالت میں دیکھا اور دیکھا کہ مسلمانوں کے پاس ان چیزوں کی کثرت ہو گئی ہے جو اللہ تعالیٰ نے ان کے لئے حلال قرار دی ہیں تو آپ کی آنکھوں میں فوراً کاشادہ رسول کا نقشہ بندھ گیا اور آپ نے فرمایا:

لَقَدْ رَأَيْتُمْ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَخْلُ

الْيَوْمَ بَلْعَيْنِ مَا يَجِدُ ذَقْلًا مَعًا بِمَنْطِقِهِ (2)

”میں نے حضور ﷺ کو اس حال میں دیکھا ہے کہ (بوجہ احمق) آپ

سارا دن فیدہ کر رہے اور پیٹ بھرنے کے لئے آپ کے پاس ایک

ٹنگ بگور تک نہ ہوتی۔“

جب حضرت مراد رضی اللہ عنہ کو زحمتی کر دیا گیا تو آپ سے عرض کیا گیا کہ آپ، کسی کو اپنا خلیفہ مقرر فرمادیں، تو آپ نے فرمایا:

إِنْ أَتَوَلَّا فَقَدْ تَوَلَّا مَنْ هُوَ عَمْرٌ مَنِيٌّ. وَسَوَّلَ اللهُ
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَإِنْ اِسْتَعْلَفَ فَقَدْ اِسْتَعْلَفَ
مَنْ هُوَ عَمْرٌ مَنِيٌّ كَمَا تَكُونُ (1)

مگر میں اس معاملے کو ایسے ہی چھوڑ دوں تو ایسا اس نے کیا ہے جو مجھ
سے بہتر ہے یعنی رسول اللہ ﷺ اور اگر طلبہ ضرور کر دوں تو یہ بھی
اس کی عیوی ہوگی جو مجھ سے بہتر ہے یعنی صدیق اکبر رضی اللہ عنہ۔

حضرت سعید بن مسیب فرماتے ہیں میں نے حضرت عطاء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو
ایک مجلس میں تشریف فرما دیکھا۔ آپ نے آگ پر ہاتھ رکھا تاکہ اس سے بخور اٹھ سکے اور نماز
کے لئے کھڑے ہوئے، نماز پڑھی اور فرمایا میں اس امام میں بیٹھا جو حضور ﷺ کے بیٹے
کا املا ہے۔ میں نے اس طرح کہلایا جیسے حضور ﷺ بخور اٹھاتے تھے اور میں نے اس
طرح نماز پڑھی جس طرح حضور ﷺ نماز پڑھتے تھے۔ (2)

حضرت بسر بن یحیٰ بن یحیٰ فرماتے ہیں میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ
عنہ کو کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا تو عرض کیا آپ کھڑے ہو کر پانی پی رہے ہیں؟ آپ
نے فرمایا اگر میں کھڑے ہو کر پانی پیوں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے حضور ﷺ کو
کھڑے ہو کر پانی پیتے دیکھا ہے اور اگر میں بیٹھ کر پانی پیوں تو بھی ٹھیک ہے کیونکہ میں نے
حضور ﷺ کو بیٹھ کر پانی پیتے بھی دیکھا ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ارشاد ہے:

كَثُرْتُ أَوْحَىٰ أَنْ يَأْمُرَ الْمُتَّقِينَ أَخِي بِالصَّنْعِ مِنْ طَائِفٍ
جَمَاعَةٍ خَشِيَ دَأْبَهُ وَسَوَّلَ اللهُ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
بِصْنَعِ طَائِفٍ مِمَّنَّا (3)

”میری رائے یہ تھی کہ پاؤں کے نیچے والے مجھے ہر سا کرنا اور
والے مجھے ہر سا کرنے کی نسبت زیادہ بہتر ہے، حتیٰ کہ میں نے حضور

1۔ سنن ترمذی، 7: 83

2۔ ابن ماجہ، 84

3۔ ابن

ﷺ کو پاؤں کے اوپر والے حصے پر رکھ کر تھکے۔

کیا ابجدیہ العلم نے اپنے حبیب ﷺ کی سنت پر اپنی رائے کو قربان کر دیا۔ مومن کا کام یہ ہے کہ محل قربان کن پہ پیش مصطفیٰ۔

حضرت علی بن رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں حضرت علی رضی اللہ عنہ کی سواری کے لئے ایک چادر حاضر کیا گیا۔ جب آپ نے رکاب میں پاؤں رکھا تو چڑھا بسم اللہ، جب آپ چپائے پر سہمے بیٹھ گئے تو چڑھا

أَتَّخِذُ لِلَّهِ مَتَّعَانِ الْبَيْنِ مَتَّعَنَا هَذَا وَنَعَانِذَا لَكَ

عَفْوِينَ وَأَنَا بِلِي رَتْنَا لِمُتَّعِيُونَ

”میں تم پر بیٹھیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں پاک ہے دعائیں جس نے فرماں بردار بنایا ہے اسے اللہ نے عفو ہم اس پر کامیابی کی قدرت نہیں رکھتے اور ہمیں ہم اپنے رب کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں۔“

پھر آپ نے تمہیں مرحہ اَتَّخِذُ لِلَّهِ چھانو تمہیں مرحہ عفو ہمیں اور ہم یہ کلمات پڑھے۔

مَتَّعَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ قَدْ خَلَقْتَ فَلَسِي فَافْخِرِي

”تو پاک ہے میرے سوا کوئی معبود نہیں۔ میں نے اپنی جان پر فخر کیا ہے، مجھے صاف فرما۔“

اس کے بعد آپ سکرائے میں نے عرض کیا: امیر المومنین! آپ کے سکرانے کی وجہ کیا ہے؟

آپ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو وہ کام کرتے دیکھا ہے جو کام میں نے اب کیا ہے حضور ﷺ اس کام کے بعد سکرائے تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ! سکرانے کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا: بندہ جب رَبِّهِ اُفْخِرِي یعنی اسے میرے رب مجھے صاف فرما، کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ بہت خوش ہوتا ہے اور فرماتا ہے میرے بندے کو یقین ہے کہ میرے بغیر کوئی کتاہوں کو بخشے والا نہیں۔ (۱)

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین، حضور ﷺ کے افعال و اقوال کی ابتداء کرتے تھے

خود انہیں اس کی علت معلوم ہوتی یا نہ ہوتی اور غور وہ اس کی حکمت کو سمجھتے یا نہ سمجھتے۔
حضرت عبداللہ بن مرثی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ مخالفت کی وجہ سے مشہور تھے۔ نماز اور روزہ اور حج
بلکہ زندگی کے روزمرہ معمولات میں بھی وہ حضور ﷺ کے نقل پا پر قدم نہ رکھتے۔ بالکل یہ
آپ کے برعکس چاہتے تھے:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ (۱)
”بھگت تمہاری راہنمائی کے لئے اللہ کے رسول (کی زندگی) میں خوب
صورت نمونہ ہے۔“

حضرت عبداللہ بن مرثی اللہ تعالیٰ عنہما جو حضور ﷺ سے سخت یا آپ کے جس عمل
کو دیکھتے وہ خود بھی ہو بہو اس کے مطابق عمل کرتے، نماز اور ہر ایک کرتے اور نہ ہی بدلہ
برابر اضافہ کرتے۔ (۲)

حضرت ہادی فرماتے ہیں ہم حضرت ابن مرثی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ سفر کر رہے تھے۔
دوران سفر آپ راستے سے ڈرامت مجھ سے ہم نے عرض کیا کہ آپ نے اس طرح کیوں کیا تو
فرمایا میں نے حضور ﷺ کو ایسے کرتے دیکھا ہے، اس لئے میں نے بھی ایسا کیا ہے۔

آپ کہ اور حدیث کے درمیان ایک درست کے پاس جب بھی جاتے، اس کے نیچے
ٹیلور فرماتے اور لوگوں کو بتاتے کہ حضور ﷺ بھی اسی طرح کیا کرتے تھے۔

جنگ کے موقع پر حضور ﷺ نے شریکین کہ یہ مسلمانوں کی قوت و شوکت
ظاہر کرنے کے لئے مسلمانوں کو غم فرمایا تھا کہ دعا پڑھنے کو حوں کو کھلا رکھیں اور طواف میں
رہیں (۳) کہ جب اللہ تعالیٰ نے اسلام کو قوت و شوکت عطا کر دی تو کہہ دے کھولنے اور
رہن کرنے کا سبب تو فتح ہو گیا لیکن حضرت مرثی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا:

يَوْمَ الْقِيَامَةِ اَللّٰهُ وَالْمُحْسِنُونَ وَالْمُحْسِنَاتُ وَالْمُحْسِنَاتُ وَالْمُحْسِنَاتُ وَالْمُحْسِنَاتُ
الْمُحْسِنَاتُ وَالْمُحْسِنَاتُ وَالْمُحْسِنَاتُ وَالْمُحْسِنَاتُ وَالْمُحْسِنَاتُ وَالْمُحْسِنَاتُ
نَفْسُهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۴)

۱۔ سورہ احزاب ۲۱

۲۔ مسند احمد بن حنبل، ج ۵، ص ۵۵

۳۔ ابن ابی شیبہ کے احادیث میں ہے کہ انہوں نے کہا ہے۔

۴۔ مسند احمد بن حنبل، ج ۵، ص ۵۵

محب دہل اور کندھے کھولنے کی ضرورت کیا ہے جب کہ اللہ تعالیٰ نے
اسلام کو قلبِ حقا فرمادیا ہے اور کفر اور کفر کو کفر کو کفر کر دیا ہے لیکن اس
کے باوجود ہم اس کام کو ترک نہیں کریں گے جو ہم حضور ﷺ کے
مہد ہجرت میں کیا کرتے تھے۔

حضرت عبداللہ ابن مرزوقی رحمہ اللہ ہم سے عرض کیا گیا صلوات سزا کا ذکر ہمیں قرآن
عظیم میں نہیں ملتا آپ نے فرمایا:

إِنَّ اللَّهَ عَزَّوَجَلَّ بَعَثَ إِلَيْنَا مُحَمَّدًا صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ وَلَا نَقْلُكُمْ حِينَئِذٍ لِيَأْتِنَا نَقْلُكُمْ كَمَا رَأَيْنَا مُحَمَّدًا
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْقُلُ وَهِيَ رِزْقِيهِ لَنَا وَنَحْنُ
حَالَتُهَا فَهَذَا اللَّهُ بِهِ فِيمَ تَقْبَلُونَ (1)

”ہم یہ کہہ چکے ہیں جانتے تھے جب اللہ تعالیٰ نے ہماری طرف حضرت
ﷺ کو بھیج دیا۔ لہذا ہم وہی کہہ کریں گے جو ہم نے حضور
ﷺ کو کرتے دیکھا ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ آپ نے فرمایا ہم
کہہ رہے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے ذریعے ہمیں ہدایت دی، اس
لئے ہم آپ ہی کی پیروی کریں گے۔“

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سنت رسول کے مقابلے میں کسی کی رائے کو کوئی
وقت نہیں دیتے تھے۔ اگر ان کے سامنے کوئی کسی خلاف سنت فعل کا ارتکاب کرتا تو وہ
غضب ناک ہو جاتے۔ وہ اپنے مزاج ترین رشتہ داروں سے بھی خلاف سنت فعل کے
ارتکاب پر سخت ناراض ہوتے۔

حضرت عبداللہ بن مسطل کے پاس ان کا بیٹا بیٹا ہوا تھا اس نے ایک نگر اپنی
انگلیوں میں رکھ کر پھینکا۔ حضرت عبداللہ بن مسطل نے اسے منع کیا اور فرمایا حضور ﷺ
نے ایسا کرنے سے منع فرمایا ہے۔ آپ کا شہ ہے کہ اس طرح نگر یاں پھینکنے سے نہ تو آپ
کسی جانور کو قتل کر سکتے ہیں نہ آپ اس سے دشمن کو بنا سکتے ہیں، یہ بات کسی کا اہانت توڑے
کی یا کسی کی آنکھ نال دے گی۔ حضور ﷺ کا یہ ارشاد سننے کے بعد حضرت عبداللہ کے بیٹے

نے ہر نگریاں پچھیں تو آپ نے اس سے فرمایا میں تمہیں حضور ﷺ کی حدیث بتا رہا ہوں کہ آپ نے اس کام سے منع فرمایا ہے، اس کے باوجود تمہارا ہرہ نگریاں پچھ رہے ہو، میں بھی تمہارے ساتھ بات نہیں کروں گا۔ (1)

حضرت سالم بن عبداللہ بن مرزضی اللہ عنہم سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا خدا کی کھیروں (مورتوں) کو لہاڑ چھنے سے نہ روکو۔ حضرت سالم کے ایک بیٹے نے آپ سے یہ حدیث سننے کے بعد کہا ہم تو ضرور انہیں مسجد میں لہاڑ چھنے سے روکیں گے۔ اس پر حضرت سالم غضب ناک ہو گئے اور فرمایا

أَخَذْتُكَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
وَنَفَقْتُ بِنَا لَتَسْتَفْهِنَ (2)

”میں تمہارے سامنے حضور ﷺ کی حدیث چھ رہا ہوں اور تم کہتے ہو ہم مورتوں کو ضرور منہ کریں گے۔“

حضرت عبداللہ بن مرزضی اللہ عنہما قرآن و سنت کے مطابق جہنم کے گھسٹنے کا فتویٰ دیتے تو لوگ آپ سے کہتے آپ کے والد ماجد نے جہنم سے منع فرمایا ہے، آپ اس کی اہانت دے کر اپنے والد ماجد کی مخالفت کیوں کرتے ہیں؟ اس پر حضرت عبداللہ ان سے فرماتے تم ہلاک ہو چکے، کیا تم خدا سے نہیں ڈرتے، اگر حضرت مرزضی اللہ عنہ نے جہنم سے منع کیا ہے تو اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ چاہتے تھے کہ تم عورتوں کو اس طرح نہیں کال مرہ کا ثواب ملے۔ تم اسے حرام قرار کیوں دیتے ہو جب کہ اللہ تعالیٰ نے اسے حلال قرار دیا ہے اور حضور ﷺ نے اس کے مطابق عمل کیا ہے۔ کیا حضور ﷺ اطاعت کے زیور سنبھلی ہیں یا حضرت مرزضی اللہ عنہ؟ حضرت مرزضی اللہ تعالیٰ منہ نے تم سے یہ نہیں فرمایا کہ جہنم کے گھسٹنے میں عورتوں کو حرام ہے بلکہ ان کا ارشاد تو یہ ہے کہ کال مرہ یہ ہے کہ تم جہنم کے گھسٹنے کے علاوہ اسے لا کر دے۔ (3)

حضرت عبداللہ بن مرزضی اللہ عنہما بے شک، پرہیزگار اور مہذب گزار تھے۔

حضور ﷺ نے ان کے لئے یہ رخصت فرمائی تھی کہ وہ ہر پہنچے میں چند دن روزہ رکھ لیا کریں لیکن انہوں نے محسوس کیا کہ وہ اس سے زیادہ روزے رکھتے پر قادر ہیں اس لئے انہوں نے مسلسل روزے رکھنے کا ارادہ کر لیا۔

زندگی کے آخری ایام میں وہ کزور ہو گئے تو انہوں نے فرمایا:

لَا اَنْتُمْ اَنْتُمْ قُلْتُمْ رُخْصَةً رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ اَنْتُمْ اَنْتُمْ مِمَّا غَلَبَ بِهِ اَوْ غَلَبَ لِكَيْفِ تَرَاكُهُ
عَلَى اَنْفَرِ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ اَنْتُمْ (۱)

”حضور ﷺ کی طرف سے عطا کی جانے والی رخصت کو قبول کر لیں، میرے لئے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہے لیکن حضور ﷺ سے ملاقات کے وقت میں جس کام پر کاربند تھا وہ چھوڑ کر کوئی دوسرا کام کرنا مجھے پسند نہیں ہے۔“

ایسی مثالوں سے کی، آخر رتبہ ہو سکتے ہیں جن میں حضور ﷺ کے صحابہ کرام کے اطاعت رسول کے جذبہ کا عکس ملے، لیکن یہاں ہم ان چند مثالوں پر اکتفا کرتے ہیں۔ یہ مثالیں اس حقیقت کو سمجھنے اور سمجھانے کے لئے کافی ہیں کہ حضور ﷺ کی سنت اور آپ کی احادیث طیبہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فطری طور پر نہیں کیا تھا بلکہ وہ ان کے سینوں میں بھی محفوظ تھیں اور وہ سمجھنے والوں کو ان کا عکس صحابہ کرام کی زندگیوں میں بھی مہیاں نظر آتا تھا۔

مستشرقین تدوین کوئی حفاظت کا دعوہ نہیں کرتے ہیں لیکن ہم ان سے یہ پوچھنے کا حق رکھتے ہیں کہ ذرا وہ اس بات کی وضاحت فرمائیں کہ کیا وہ چیز زیادہ محفوظ رہتی ہے جس کو خوب صورتی کے ساتھ مدون کر کے کتب خانوں کی امدادوں کی ذمت بخار دیا جائے یا وہ چیز زیادہ محفوظ رہتی ہے جسے لاکھوں بلکہ کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں نافذ کر دیا جائے؟ اقوام حمودہ کا حق انسانی کا چار فرما ہے، عمدہ ترین شکلوں میں مدون ہے لیکن اس عمدہ تدوین کے باوجود وہ انہی ممالک میں زندہ ہے جہاں یہ حق انسانی ملنا بھی نافذ ہیں۔ جن ممالک میں جنگ کا قانون رائج ہے، جہاں طاقت درجہ تک کرنا چاہے، اسے ملنا اس کا حق حاصل

ہے اور کمزور کو جینے کا حق بھی نہیں دیا جاتا وہاں اقوام خدا کے حقوق انسانی کے چارڑ کو کوئی نہیں چاہتا ان ممالک کے غریب انسانوں کے لئے اس چارڑ کی سرور لاش کی کوئی حیثیت نہیں۔ جن ممالک میں یہ حقوق ملا تاخذ ہیں، وہاں کوئی شخص ان میں تفریب یا جدلی کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکا لیکن جن ممالک میں یہ ملا تاخذ نہیں اور صرف چند قانون دان ان کو جانتے ہیں وہاں ان کی حالت کو بگاڑ کر پیش کرنا کسی قسمت آنا کے لئے مشکل نہیں۔ سچا وجہ ہے کہ اسلام نے امداریٹ طیبہ کی حفاظت کے لئے سب سے پہلے یہ طریقہ اختیار کیا کہ لاکھوں انسانوں کے سینوں میں ان کو محفوظ کر کے، کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں انھیں نافذ کر دیا۔ آئے صیباں چلتی رہیں، طوفان اٹھنے رہے، ملت اسلامیہ سیاسی اور عسکری طور پر کمزور ہوتی رہی لیکن ہدایت انسانی کا وہ چارڑ جو امداریٹ طیبہ کی قفل میں مدتوں کروڑوں انسانوں کی زندگیوں میں نافذ رہا اس کی اہمیت کو ٹھیک کیا جاسکتا ہے اس کو صلہ امتی سے مطالبہ جاسکتا۔ حقیقت یہ ہے کہ امداریٹ طیبہ کی حفاظت کا یہ ایسا بے نظیر طریقہ ہے جو صرف ملت اسلامیہ ہی کا حصہ ہے۔

روایت حدیث میں احتیاط

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو منہ رسول ﷺ کے دھج میں اپنی زندگیوں کو دھجے اور اسے گج گج اپنی آئندہ نسلوں تک منتقل کرنے کو اپنا دینی فرض سمجھتے تھے، انہوں نے حدیث رسول ﷺ کو ہر قسم کے جھوٹ کی غلامی سے پاک رکھنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی۔ حدیث رسول کو حاصل کرنے کے لئے جہاں وہ اپنی زندگیوں کا وقف کرتے اور طویل سفر اختیار کرتے وہاں وہ یہ بھی پوری احتیاط کرتے کہ جس چیز کو حدیث رسول ﷺ سمجھ کر قبول کر رہے ہیں وہ واقعی حدیث رسول ہے یا نہیں۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین امداریٹ رسول کو قبول کرنے میں بھی انتہائی احتیاط برتتے وہ انھیں روایت کرتے وقت بھی حضور ﷺ کی اس حدیث کو ذہن میں رکھتے جس میں آپ نے اپنی طرف غلامی بات منسوب کرنے والوں کو ہولناک انجام سے ڈار لیا تھا اور بزرگ صحابہ کرام دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو کثرت سے امداریٹ روایت کرنے سے روکتے بھی تھے۔

ان تمام احتمالی تدابیر کا سبب یہ تھا کہ حدیث رسول ہر قسم کے شائبہ کذابیت سے محفوظ رہے۔ یہاں ہم قول حدیث اور روایت حدیث میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی احتیاط کی چند مثالیں قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے اپنے ہونے کی روایت میں سے حصہ اللہ وراثت میں دہوی کے حصے کے حلقہ نہ قرآن حکیم میں ذکر تھا اور نہ ہی اس بارے میں کوئی حدیث پاک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن رکھی تھی۔ آپ نے لوگوں سے اس کے حلقہ پر چھا تو حضرت مغیرہؓ نے اور عرض کیا مجھے معلوم ہے کہ حضور ﷺ نے دہوی کو چھنا حصہ دیا تھا۔ انہوں نے یہ حدیث پیش کی تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا تم اس حدیث پر گواہی کرو۔ حضرت عمر بن مسلم رضی اللہ عنہ نے گواہی دی کہ حضرت مغیرہؓ جو کچھ بیان کر رہے ہیں وہ ٹھیک ہے تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس حدیث پاک کے مطابق اس عورت کو اس کے ہونے کی وراثت میں سے چھنا حصہ دیا۔ (۱)

ایک دفعہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو باہر سے تین دھن سلام کیا لیکن جواب نہ ملا اور آپ واپس لوٹ آئے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے انہیں بلوایا اور ان سے لوٹ جانے کی وجہ پوچھی۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔ جو شخص تین دھن سلام کہے اور اسے صاحب خانہ اندر جانے کی اجازت نہ دے تو وہ خود نکلا اور اندر جانے پر مصر نہ ہو بلکہ واپس لوٹ جائے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے ان سے فرمایا اس حدیث کی صحت پر گواہی پیش کر دو ورنہ میں تمہاری خبر لوں گا۔ وہ صحابہ کے پاس گئے تو ان کے چہرے پر ہوائیاں لاری تھیں۔ صحابہ کرام نے وجہ پوچھی تو سارا ماجرا کہ سنایا۔ صحابہ کرام نے کہا کہ ہم نے بھی حضور ﷺ سے یہ حدیث سنی ہے۔ چنانچہ ایک شخص ان کے ساتھ گیا اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے سامنے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کی تصدیق کی۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس شخص کی وجہ بھی بیان فرمادی۔

فَلَا غَيْرَ اِنَّ نَمَّ اَتْبَعُكَ وَالْكُفْرُ غَضِبْتُ اَلَا يَتَّقُونَ

اِنَّمَا عَلَيَّ ذَمُّوْنَ ۚ اللهُ عَلَيَّ وَتَلَمَّ (۱)

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا ہے کہ سوئی امیر امراء تمہیں
معم کرنے کا نہ تھا لیکن میں نے اس خوف سے اتنی سختی کی ہے تاکہ
لوگ بے سر رہا یا تمہیں حضور ﷺ کی طرف منسوب نہ کرنے لگیں۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں مسجد نبوی کو وسیع کرنے کی ضرورت محسوس
ہوئی۔ مسجد کے قبیلہ کی طرف حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان تھا۔ حضرت عمر
رضی اللہ عنہ نے ان سے مسجد کے لئے مکان فروخت کرنے کی درخواست کی۔ حضرت
عباس رضی اللہ عنہ نے اللہ کریم دونوں حضرات حضرت ابی بن کعبہ رضی اللہ عنہ کے
پاس گئے۔ انہوں نے جب صورت حال کے حقائق سنا تو فرمایا کہ اگر تم چاہو تو میں تمہیں
ایک حدیث پاک سناسکتا ہوں جو اس مسئلے میں تمہاری راہنمائی کرے گی۔ انہوں نے فرمایا
تھا۔ حضرت ابی رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ اللہ
تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کی طرف وحی کی کہ وہ اللہ تعالیٰ کا مگر قہیر کریں۔ جس میں
اس کو یاد کیا جائے اللہ تعالیٰ نے اس گھر کے لئے جگہ کا قصین بھی فرمادیا اس جگہ پر وہ
سرائیل کے ایک شخص کا مگر تھا۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے اس شخص سے گھر بیچنے کیلئے
کہا تو اس نے اللہ کریم حضرت داؤد علیہ السلام کے دل میں خیال پیدا ہوا کہ وہ اس شخص
سے وہ جگہ زبردستی حاصل کر لیں تو اللہ تعالیٰ نے ان کی طرف وحی بھیجی کہ اسے داؤد اس
نے تمہیں اپنا مگر قہیر کرنے کا حکم دیا تھا جس میں میرا ذکر کیا جائے اور تم میرے گھر میں
غصب کو داخل کرنا چاہتے ہو۔ غصب کرنا میری شان کے شکیان نہیں ہے اور تمہاری اس
ظلمی کی مزایہ ہے کہ میرا مگر قہیر کرنے کے شرف سے محروم رہو گے۔

حضرت داؤد علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار! کیا میری اولاد اس گھر کو قہیر کرے
گی؟ فرمایا ہاں تمہاری اولاد کو یہ شرف حاصل ہو گا۔

حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے حضرت ابی بن کعبہ رضی اللہ عنہ سے یہ حدیث سنی تو
ان کا گریبان بکڑ لیا اور فرمایا میں تمہارے پاس ایک مسئلے لے کر آیا تھا اور تم نے ایک ایسا
مسئلہ پیدا کر دیا ہے جو اس پہلے مسئلے سے بھی شدید تر ہے۔ تمہیں اپنے قول کے گواہ پیش کرنا

ہوں گے۔ وہ انہیں پکڑ کر مسجد میں لے آئے اور انہیں صحابہ کرام کے ایک طبقے کے پاس لایا کہ کھڑا کیا۔ ان صحابہ کرام میں حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ بھی تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس مجمع صحابہ سے خطاب ہو کر فرمایا میں تمہیں خدا کی قسم دے کر کہتا ہوں کہ جس شخص نے حضور ﷺ سے حدیث سنی ہو جس میں حضرت ابو ذر علیہ السلام کو بیت المقدس کی تعمیر کا حکم ملے گا ذکر ہے۔ وہ اسے جان کرے۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں نے یہ حدیث حضور ﷺ سے سنی ہے۔ ایک اور آدمی کھڑا ہوا۔ اس نے بھی کہا میں نے بھی یہ حدیث حضور ﷺ سے سنی ہے۔ ایک تیسرے آدمی نے بھی یہی گواہی دی تو حضرت عمر نے حضرت علی رضی اللہ عنہما کو چھوڑ دیا۔ حضرت علی بن کعب رضی اللہ عنہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا مرا کیا تم مجھ پر حضور ﷺ کی حدیث کے متعلق شبہ لگاتے ہو؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا میں تمہیں قسم نہیں کرتا۔ میں نے تو حدیث کے سلسلہ میں اقبالا کے لئے یہ طریقہ اختیار کیا ہے۔ (۱)

حضرت مالک بن انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے۔ فرماتے ہیں میں نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو حضرت عبداللہ بن عوف، طلحہ، زبیر اور سعد رضوان اللہ علیہم اجمعین سے یہ فرماتے سنا:

میں تمہیں اللہ تعالیٰ کی قسم دے کر پوچھتا ہوں، جس کی قدرت سے زمین و آسمان قائم ہیں، کیا تم جانتے ہو کہ حضور ﷺ نے فرمایا:

إِنَّا لَا نُؤْزَنُ خَا فَوْقَهَا حَذَقَةً (2)

"ہماری وراقت تعظیم نہیں ہوتی، ہم جہاں چھوڑیں وہ صدق ہے۔"

حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس سوال پر ان صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے فرمایا ہاں خدا کی قسم، ہمیں اس حدیث پاک کا علم ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں میں جب حضور ﷺ سے کوئی حدیث سنتا تو اللہ تعالیٰ اس حدیث سے جو چاہتا مجھے نفع عطا فرماتا۔ جب کوئی دوسرا میرے سامنے کوئی حدیث بیان کرتا تو میں اس سے قسم لیتا۔ جب وہ قسم اٹھاتا تو میں اس کی

حدیث کو حلیم کر لیں۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجھے حدیث سنائی اور انہوں نے کہا: فرمایا کہ انہوں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے۔

”جب کوئی آدمی مگلا کر بیٹھتا ہے، پھر وضو کرتا ہے اور عمرہ طریقے سے وضو کرتا ہے، پھر درگت نماز پڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے مغفرت طلب کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے سب سے زیادہ دے گا۔“ (۱)

تعالیٰ عز کی خدمت میں حاضر ہو جائیں میں نے بھی آپ کی زبان سے یہ الفاظ نہیں سنے کہ حضور ﷺ نے یہ فرمایا ہے۔ ایک شام ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے کہ حضور ﷺ کا ارشاد ہے۔ ”روئی کہتے ہیں کہ یہ الفاظ کہتے ہی وہ جھک گئے، میں نے ان کی طرف دیکھا تو وہ کھڑے تھے، ان کی قمیص کے ہن کھلے ہوئے تھے، آنکھوں سے تل تلک روں نکل رہی تھیں۔“ (۱)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے فرمایا ”مگر مجھے یہ خوف نہ ہوا کہ مجھ سے قطعی سرزد ہو جائے گی تو میں تمہیں بہت سی ایسی باتیں سناتا ہوں جو میں نے حضور ﷺ سے سنی ہیں۔“ حضرت انس جب حضور ﷺ کی حدیث بیان فرماتے تو آپ پر خوف جاری ہو جاتا اور آپ حدیث بیان کرنے کے بعد یہ الفاظ کہتے

”اَوْ كُنَّا قَالًا وَنُؤَاتُ اللّٰهَ صَنَعِي اللّٰهُ خَلْبِي وَنَسْتَعِزُّ بِاللّٰهِ“
 ”یا مجھے کہ حضور ﷺ نے فرمایا ہے۔“

حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بھی یہی معمول تھا۔ (۲)

حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا ”میں تمہیں زیادہ اہم حدیث سنانے سے اس لئے باز رہتا ہوں کیونکہ حضور ﷺ کا ارشاد گراہی ہے ”جو کچھ میرا جھوٹ ہوئے وہاں چھٹکانا جہنم کو پھانے کی تہا دی کرے۔“ (۳)

حضرت مہاجر حسن بن علیؓ فرماتے ہیں میں نے انصار میں سے حضور ﷺ کے ایک سو بیس صحابہ کرام ایسے دیکھے ہیں کہ جب ان میں سے کسی صحابی کو کوئی حدیث بیان کرنی پڑتی تو اس کی خواہش یہی ہوتی کہ کاش اس کا کوئی دوسرا بھائی اس حدیث کو بیان کر دیتا اور اس کو وہ حدیث بیان نہ کرنی پڑتی، اسی طرح اگر ان میں سے کسی سے کوئی فتویٰ پوچھا جاتا تو ان کی خواہش یہی ہوتی کہ ان کا کوئی دوسرا بھائی یہ مسئلہ بیان کر دے تاکہ اس کو یہ بوجھ نہ اٹھانا پڑے۔ ایک دوسری روایت میں ہے کہ ان سے کسی سے جب کوئی مسئلہ پوچھا جاتا تو وہ سائل کو دوسرے صحابی کے پاس بھیج دیتے، دوسرا تیسرے کے پاس، اس طرح مسئلہ چکر

۱۔ سنن ترمذی، ج ۲، ص ۸۳، حدیث ۳۵۵۵

۲۔ ایضاً

۳۔ ایضاً

نہ ۶۷ پر پہلے صفحہ کے پاس بھیجا جائے۔ (۱)

روایت حدیث کے حلق صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے روپے کو گھنے کے لئے مندرجہ بالا حدیث انتہائی مددگار ثابت ہو سکتی ہے۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک طرف تو حدیث کی اس لمانت کو ملت کے پروردگارنا اپنا فرض سمجھتے تھے جو انہیں حضور ﷺ سے ملی تھی لیکن ساتھ ہی کسی قسم کی غلطی ہو جانے کے امکان کی وجہ سے وہ حدیث بیان کرتے ہوئے کا پختہ بھی تھے۔ یکجا وجہ ہے کہ انہوں نے نہ تو حدیث کو اپنے سینوں میں چھپا کر رکھا اور نہ ہی حدیث کی روایت کو مطلقہ سمجھا۔ اس کے برعکس ان کی خواہش یہی ہوتی کہ ان کے پاس جو حدیث ہے اس کو بیان کرنے کا ہر گز اس اگر کوئی دوسرا مسلمان اٹھائے تو اس طرح ان کی دوسری بھی پوری ہو جائے اور ان کو یہ یو جہ بھی نہ اٹھاتا پڑے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین تو اس بات سے بھی باز رہتے تھے کہ ان کی زبان سے کوئی ایسی بات نہ نکل جائے جو خلاف اللہ ہو۔ جب عام جھوٹ کے حلق اختیار کیا یہ عالم تھا تو حضور ﷺ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کے قصور سے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر جو گزرتی ہوگی اسے وہ خود ہی سمجھ سکتے ہیں۔

جن احادیث طیبہ میں حضور ﷺ کی طرف جھوٹی بات منسوب کرنے کو بہت بڑا جرم قرار دیا گیا ہے ان احادیث کے رعب کی وجہ سے صحابہ کرام ان ظروزی طور پر بھی قہر روایت کی طرف نہ نکل تھے اور اجتماعی طور پر بھی ایسی کوششیں کی جاتی تھیں کہ لوگ روایت حدیث میں انتہائی قہر روپہ اختیار کریں۔

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے روایت حدیث اور قول حدیث میں سخت احتیاط کو ملت کا عمومی منہان بنانے کے لئے ۱۱۸۸ م کر دیا اور کیا ہے۔ آپ نے حدیث کے دواوہوں میں احتیاط کے جس روپے کو بچے آکر دیا تھا اس کا اندازہ ہمیں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس حدیث سے ہوتا ہے۔ حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے پوچھا آپ جس طرح لب احادیث روایت کرتے ہیں، کیا آپ اسی طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے عہد میں بھی احادیث روایت کرتے تھے؟ آپ نے جواب دیا:

لَوْ كُنْتُ أَخَذْتُ مِنْ زَعَانٍ غَيْرَ بَطَلٍ مَا أَخَذْتُكُمْ
لَهُنَّ تِسْعٌ بِمِثْلِهَا (1)

”اگر میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بھی ہوں ہی اہادیث
روایت کرتا جیسے اب روایت کرتا ہوں تو وہ مجھے ضرور اپنے دوست سے
مارتے۔“

حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو منہاج مقرر فرمایا تھا، وہ صرف آپ کے عہد
تک محدود نہیں رہا بلکہ بعد کے خلفاء بھی اسی منہاج پر کاربند رہے۔ حضرت عثمان غنی
رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا:

لَا يَجُوزُ لِأَعْيُنٍ بَرَزُوا عَنْ حَبِشًا عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَمْ يَسْتَعِ بِهِنَّ عَهْدٌ أَمِنْ بَكْرٍ وَلَا عَهْدٌ
عُمَرَ (2)

”کسی شخص کو ایسی حدیث روایت کرنے کی اجازت نہیں جو میں نے
ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کے زمانوں میں نہیں کی۔“

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی روایت حدیث میں اسی منہاج پر قائم رہے اور آپ
کے بعد بھی مسلمانوں نے اس رویہ کو نہیں چھوڑا۔

روایت ہے کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ فرمایا کرتے تھے
إِقْبُوا الزَّوَاهِدَ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
إِلَّا مَا كَانَ يُدْكِرُ جَنَاحَ هَيْبَةٍ زَعِيٍّ عُمَرَ فَإِنَّ عُمَرَ كَانَ
يُخَوِّفُ النَّاسَ فِي اللَّهِ تَعَالَى (3)

”مستور (مستور) کی اہادیث روایت کرنے کے معاملے میں خدا سے ڈرو۔
صرف وہ اہادیث بیان کیا کرو جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے
عہد (ہجری) میں روایت ہوتی تھیں کیونکہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ

من اہل قہقی کے معاملے میں لوگوں کو ڈار لیا کرتے تھے۔"

حیرت ہے جس عہد کے لوگ روایت حدیث کے بارے میں اتنے غلط ہیں اور حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے دور کی روایت کردہ احادیث کے علاوہ کسی حدیث کو قبول کرنے کے رد میں نہیں اس وضع حدیث کو اس دور کا کارنامہ کہا جاتا ہے۔

مذاخر احمد حدیث نے بھی احادیث کے متعلق اسی احتیاط کو پیش نظر رکھا۔ اس حقیقت کی وضاحت حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول سے ہو جاتی ہے۔

أَذْ رَحْمَتُ مَسْبُحِينَ مَسْبُحِينَ تَقُولُونَ طَالِ زَمَانُ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ لَوْ أُرِيتُمْ وَاحِدَةً مِنْهُمْ غُلِي تَمَسُّوْا
لَكَانَ أَمِينًا لَمْ أَخَذْ عَنْهُمْ لِقَاتِهِمْ لَمْ يَنْكُحُوا مِنْ أَهْلِ
هَذَا الشَّامِ (۱)

"میں نے ستر ایسے روایان حدیث سے ملاقات کی ہے کہ اگر ان میں سے کسی کو بھی بیت المال کی ذمہ داری سونپی جاتی تو وہ ملامت و درجابت ہوتا لیکن میں نے ان سے حدیث قبول نہیں کی کیونکہ ان کا مقام وہ نہیں تھا جو رسول خدا کی حدیث کے ایک راوی کا ہونا چاہئے۔"

یعنی بیت المال ملت اسلامیہ کی ملکی زندگی کا اہم ترین شعبہ ہے۔ اس کے لئے بھی انتہائی دیانت و کارکنوں کی ضرورت ہے لیکن احادیث طیبہ کی روایت کیلئے دیانت کا اس سے بھی نہیں ارفع معیار درکار ہے۔ کیونکہ یہ قوم کی دینی زندگی کی بنیاد ہیں اور ملت کی زندگی کے تمام شعبوں کا مروجہ اراغی احادیث طیبہ پر ہے۔

صحابہ کرام اور تابعین نے احادیث طیبہ کی حفاظت کے لئے یہ منہج اس لئے اپنایا تھا تاکہ احادیث کے ذخیرے میں جھوٹ نہ پھیل جائے۔ کیونکہ ایسے لوگوں کی کمی نہیں ہوتی جو مخصوص مفادات یا مخصوص خواہشات کے تحت غلط باتیں مشہور کرنے سے باز نہیں آتے۔ ایسے لوگوں کی شرارتوں سے احادیث طیبہ کے چشمہ صافی کو محفوظ رکھنے کے لئے ہی صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اتنی احتیاط کا طریقہ اپنایا ہے۔ صحابہ کرام کی یہ تمام کاروائیاں اس لئے نہیں تھیں کہ وہ لوگوں کو حدیث سے دور رکھنا چاہتے تھے بلکہ ان کے

نزدیک احادیث کی کوئی اہمیت نہ تھی، بلکہ وہ تو احادیث طیبہ کو دین اسلام کا بیلادی ستون سمجھتے تھے اور اس ستون کو ہر قسم کی شرانگیزیوں سے محفوظ رکھنے کو اپنا مذہبی فریضہ گردانتے تھے۔ اس لئے انہوں نے یہاں طریقہ کار اپنایا کہ ایک طرف تو وہ علم جو احادیث طیبہ کی شکل میں ان کے ہاں محفوظ تھا وہ عقیدہ نہ ہونے پائے اور وہ ملت کی نئی فسلوں کو خنقل ہو اور دوسری طرف اس میں کسی قسم کے کذب کی طاوٹ کا کوئی شائبہ بھی نہ ہو۔

جو لوگ دین اسلام کے دشمن تھے، انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی احادیث طیبہ کے متعلق اس احتیاط کو لحاظ میں پرنائے اور یہ منظور کر دیا کہ اگر صحابہ احادیث کو کوئی اہمیت نہ دیتے تھے اور لوگوں کو احادیث روایت کرنے پر سزائیں دیتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی ان احتیاطی تدابیر کو مخالفت سنت کا نام دے دی شخص دے سکتا ہے جو صحابہ کرام کے کردار سے بالکل نا آشنا ہو۔ وہ احادیث طیبہ جن میں روایت حدیث کے متعلق صحابہ کرام کی سختی کا ذکر ہے، وہ احادیث اس سختی کے سبب کی بھی وضاحت کرتی ہیں لیکن جن لوگوں کے دل مریض ہوتے ہیں وہ اپنے مطلب کی بات لے لیتے ہیں اور جو بات ان کے مطلب کے خلاف ہو اسے نظر انداز کر دیتے ہیں۔

گزشتہ صفحات میں ہم نے حفاظت حدیث کے جن طریقوں کا ذکر کیا ہے وہ صرف ملت اسلامیہ ہی کا حصہ ہیں۔ جس پیغام کی حفاظت کا طریقہ یہ اپنایا جائے کہ وہ پیغام ملت کے کثیر افراد کے سینوں میں بھی محفوظ ہو، ہر مملکت کا کردار اسی پیغام کے رنگ میں رنگا ہو اور ہر مملکت شب و روز اسی پیغام کی اشاعت میں مصروف ہو، اس پیغام کے منہ جانے یا اس میں کسی قسم کی طاوٹ ہو جانے کا کوئی امکان نہیں ہوتا۔

ملت اسلامیہ جب تک اس منہاج پر قائم رہی، اس وقت تک احادیث طیبہ کا پیغام ناکوں پہلے بگرتے انسانوں کی زندگیوں میں جہو گر نظر آتا رہا اور کسی کو احادیث طیبہ میں کذب کی آویزش کی جرأت نہ ہوئی لیکن جب مسلمانوں کی زندگیوں میں اچھے سنت کا عنصر کمزور ہوتا گیا تو کچھ بد نہادوں نے وضع حدیث کی کوششیں کیں۔ کچھ لوگوں نے اس منہاج کو بد نظر نہ رکھا جو قبول حدیث کے سلسلہ میں تاریخی اور دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مقرر کیا تھا، اور ان لوگوں نے اپنی تعصبات میں الٹی روایات کو بھی جگہ دے دی جو موضوعات تھیں لیکن علمائے ملت کی اکثریت جو اسی منہاج پر کاربند

تھی جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے مقرر کیا تھا انہوں نے بھٹ کو جگ سے الگ کرنے میں زیادہ بردہ لگائی اور است کو احادیث گزرتے دلوں کے تختے سے خبردار کر کے، اس تختے کو سر اٹھاتے ہی نکل دیا۔

کتابت و تدوین حدیث

ہم نے حفاظت حدیث کی جن کوششوں کا ذکر گزشتہ صفحات میں کیا ہے، مستشرقین اور ان کے خوش بینان کوششوں کو تو خاطر میں نہیں لاتے اور کہتے ہیں کہ چونکہ احادیث طیبہ دوسری یا تیسری صدی ہجری میں مدون ہوئیں اور تدوین کا کام کرنے والوں کا مجرد صرف اور صرف ذہنی مصادر پر تھا اس لئے، ان کے خیال میں، جو چیز صدیوں غیر مدون شکل میں رہی اس کے حلقہ یہ وثوق سے نہیں کہا جاسکتا کہ وہ اپنی اصلی حالت میں ہے۔

گو مستشرقین کا یہ خوش بھی بالکل بے بنیاد ہے کہ تدوین کے ایسے کسی چیز کی حفاظت ممکن نہیں اور اس کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ برطانیہ جو اکثر مستشرقین کا وطن ہے، اس ملک کا آئین تحریری شکل میں موجود نہیں لیکن مدونہ ہونے کے باوجود وہ آئین محفوظ ہے اور برطانوی لوگ اسی آئین کے مطابق اپنے ملک کو چارے ہیں اور دعویٰ کرتے ہیں کہ ان کا ملک ہی اصل جمہوری ملک ہے۔ وجہ یہ ہے کہ ان کا آئین ان کی قومی زندگی کا حصہ بن چکا ہے، اس لئے تحریری شکل میں موجود نہ ہونے کے باوجود وہ زندہ ہے اور ان آئینوں کی نسبت زیادہ قوت کے ساتھ زندہ ہے جو تحریری شکل میں موجود تو ہیں لیکن حلقہ قوموں کی زندگیوں میں ان کی روح نظر نہیں آتی۔

مسلمانوں نے جس انداز میں احادیث طیبہ کو اپنی زندگیوں میں نافذ کیا تھا، اگر احادیث تحریری شکل میں موجود نہ ہوتی تو بھی احادیث کی صحت ہر قسم کے شک و شبہ سے بالاتر رہتی لیکن یہ تصور کرنا بالکل غلط ہے کہ مسلمانوں نے پورے دو سو سال احادیث طیبہ کی تدوین کی طرف کوئی توجہ نہیں دی۔ حق یہ ہے کہ گو مسلمانوں نے حفاظت حدیث کے سلسلہ میں کتابت کے علاوہ دیگر وسائل پر زیادہ مجرد کیا لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ انہوں نے احادیث کی کتابت کو بالکل نظر انداز کر دیا۔

مستشرقین اسلام کے ابتدائی زمانے میں احادیث کے نہ لکھے جانے کے نظریے کی

تائید خلف مفروضوں سے کرتے ہیں۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ عرب لکھنے پڑھنے کے فن سے کھینچنا آتا تھے۔ وہ بدویانہ زندگی گزارتے تھے اور تہذیب سے قسطنطنیہ دہلی ہر چیز سے بے خبر تھے۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے احادیث لکھنے کی سختی سے ممانعت فرمادی تھی، اس لئے مسلمانوں نے احادیث کو لکھنے کی کوشش نہیں کی۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام اور تابعین میں بکثرت لوگ ایسے تھے جو احادیث کی کتابت کے مخالف تھے، اس لئے مسلمانوں میں حدیث کی کتابت کا رواج پڑا۔ لیکن یہ خود ضروری معلوم ہوتا ہے کہ کتابت و تدوین حدیث کے حلق مسلمانوں کی کوششوں کے تذکرے سے پہلے ان مفروضوں کی حقیقت کو بے نقاب کر دیا جائے تاکہ قارئین کے ذہان پر قسم کے دوسروں سے محفوظ رہیں۔

کیا عرب نوشت و خواند سے کھینچنا آتے تھے؟

مستشرقین نے اس سلسلے میں دو مختلف موقف اختیار کئے ہیں۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں میں صرف گفتی کے چند لوگ لکھنا پڑھا جانتے تھے۔ اس طرح وہ عربوں کو بالکل اہل جاہلیت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ دوسری طرف وہ لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ عربوں میں لکھنے پڑھنے والوں کی کمی نہ تھی بلکہ عرب میں لکھنے پڑھنے کا عام رواج تھا۔ اس خیال کے لوگ اپنے موقف کو ثابت کرنے کے لئے یہاں تک چلے جاتے ہیں کہ وہ کہتے ہیں کہ قرآن حکیم میں امت مسلمہ کو "۳۳ لکھن" (۱) کے لقب سے یاد کرنے کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس کوئی کتاب نہیں آئی تھی۔ کیا وہ اپنی غلط فہم سے اسی تھے۔ ان کو اسی اس لئے نہیں کہا گیا کہ وہ لکھنا پڑھا نہیں جانتے تھے۔

مستشرقین کے یہ دونوں موقف حق سے کوسوں دور ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب نہ تو نوشت و خواند سے کھینچے ہوئے تھے اور نہ ہی یہ کہا جاسکتا ہے کہ عربوں میں لکھنے پڑھنے کا احکام رواج تھا کہ انہیں ای کہا ہی نہ جاسکے۔

عربوں میں کتابت کے رواج کے حلقی ذاکر فہرست کتب اپنی کتاب "تقدیر تاریخ تدوین حدیث" میں رقمطراز ہیں:

اسلام سے ایک صدی قبل کے بعض شعراء کی روایات سے ہم کو کم از کم یہ پتہ چلتا ہے کہ دواہین سے روایت ان کے ہاں ایک رائج طریقہ تھا اور بعض شعراء کو تو کچھ کی بھی عادت تھی۔

ذہیر بن ابی سلمہ جیسے شعراء خود اپنے قصائد کی تصحیح کیا کرتے تھے۔ یہ نظریہ کہ جاہلی شاعری کا سارا ذخیرہ زبانی روایت پر مبنی ہے، دور جدید ہی کی تخلیق ہے۔ اسی طرح یہ بھی ایک لفظ خیال ہے کہ حدیث کی روایت کچھ زبانی ہوتی رہی ہے، بلکہ صدر اسلام میں نصوص بدون ذکر روایت کرنے کا رواج دور جاہلیہ کی عادت پر مبنی ہے۔ (۱) عربوں میں نوشتہ و ذخائر کے رواج کے متعلق ڈاکٹر محمد ہادی الخلیل اپنی کتاب "تاریخ قبل ہمدون" میں لکھتے ہیں:

قَدْ نَلَّ الذَّوَامَاتُ الْبَلْبِيَّةَ عَلَى أَنَّ الْغَرْبَ كَانُوا يَنْهَوْنَ
الْكِتَابَةَ قَبْلَ الْإِسْلَامِ لَكَانُوا يُؤَرِّثُونَ نَحْمَ حَوَائِدِهِمْ
عَلَى الْجَبَارَةِ (۲)

"طبی تحقیقات اس حقیقت کا انکشاف کرتی ہیں کہ عرب لوگ اسلام سے پہلے لکھا جانتے تھے اور وہ اپنی اہم اشیاء زندگی کے اہم واقعات کو پتروں پر لکھ دیتے تھے۔"

یہی مصنف ایک اور جگہ لکھتے ہیں:

وَهَذَا يَدُلُّ عَلَى وَجُودِ نَحْوِ الْكِتَابَةِ فِي الْجَاهِلِيَّةِ
يَعْلَمُ بِهَا الْعَرَبُ الْكِتَابَةَ وَالشُّعْرَ وَكُنْزَ الْغَرْبِ
وَيُخْبِرُ عَلَى هَذِهِ الْكِتَابَةِ يُظَمُّونَ ذُو مَكْنَانٍ وَتَقَعُ
أَمْثَالُ أَيْنِ سَلَمَانَ بْنِ أُمَيَّةَ بْنِ عَبْدِ شَمْسٍ (۳)

اس سے پتہ چلتا ہے کہ نہایت جاہلیت میں کچھ دوسرے موجود تھے، جن میں بچے، کتابت، شاعری اور عربی تاریخ لکھتے تھے اور ان دوسرے کے سربراہ

۱۔ خود تاریخ تاج مصنفہ، ص ۳۱

۲۔ تاریخ قبل ہمدون، ص ۲۹۵

۳۔ اہم

ہے انہیں علم ہوتے تھے انہیں ان میں سے عہد خمس و غیرہ۔

وَمَنْ الْغَرَبِ يُظْلَمُونَ بِسَمِّ "الْكَافِلِ" ظَلِيَ كُلُّ رَجُلٍ

يَنْتَقِبُ وَيُخْصِنُ الزَّمَنُ وَتُجَنِّدُ السَّاحَةُ (1)

"جو شخص کتابت، تیر اندازی اور حیر کی کاغذ پر عرب سے
کمال کا لقب دیا کرتے تھے۔"

مندرجہ بالا اقتباسات تو اسلام سے پہلے عرب میں کتابت کے رد میں لایا جاتا ہے۔ لیکن اسلام نے جہاں زندگی کے دیگر تمام شعبوں میں دور رس تبدیلیاں کیں، وہاں اس نے عربوں کی علمی حالت میں بھی ایک انقلاب برپا کیا۔ قرآن حکیم کی بے شمار آیات قلم اور کتابت کی اہمیت کا پر روشنی ڈالتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قلم کو علم سکھانے کا ذریعہ قرار دیا ہے۔

سورہ الفلق میں ارشاد خداوندی ہے

اقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَخْيَرُ يُعَلِّمُ بِالْقَلَمِ (2)

"پڑھیے، آپ کا رب بڑا کریم ہے، جس نے علم سکھایا قلم کے واسطے۔"

ہے۔

قرآن حکیم کے نزدیک قلم و کتابت کی اہمیت کا ثبوت اس سے زیادہ اور کیا ہو سکتا ہے کہ قرآن حکیم کی ایک سورہ کو "قلم" کا نام دیا گیا ہے اور اس سورہ میں اللہ تعالیٰ نے قلم کی بھی قسم کھائی ہے اور ان چیزوں کی بھی قسم کھائی ہے جنہیں قلم لکھتا ہے۔

لَا وَالْقَلَمِ وَمَا يَسْطُرُونَ (3)

"نہ قسم ہے قلم کی اور جو کچھ وہ لکھتے ہیں۔"

قرآن حکیم میں ان کے علاوہ اور بھی بے شمار آیات کریمہ کتابت اور قلم کے تعلق کو ظاہر کرتی ہیں۔ سچا وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی امت کو فن کتابت کے ذریعہ سے آراستہ کرنے کے لئے خصوصی اہتمام فرمایا۔ بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ حضور ﷺ کے مشن کا تقاضا ہی یہ تھا کہ آپ کی امت میں وہ لوگ کثیر تعداد میں موجود ہوں جو لکھنے پڑھنے کے فن میں

1۔ سورہ الفجر، سورہ 106

2۔ سورہ الفلق، 34

3۔ سورہ قلم، 1

تاک ہوں کیونکہ آپ ایک حالی دین لے کر تشریف لائے تھے جس نے قیامت تک ساری نسل انسانی کی راہنمائی کا فریضہ سرانجام دیا تھا۔ آپ کے پیش نظر ایک ایسی امت کی تشکیل تھی جو اس خدائی پیغام کو دنیا کے کونے کونے میں پھیلائے۔ دین کی حفاظت اور ملت کے کوئی سیاسی، معاشی، معاشرتی اور اجتماعی امور کو سرانجام دینے کے لئے فن کتابت کی اشد ضرورت تھی اور قرآن حکیم کی کئی آیات کریمہ اس کی اہمیت کی طرف اشارہ کر رہی تھیں۔ لیکن وہ ہے کہ جنگ بدر کے موقع پر کہ کے جو لوگ جنگی قہدی بنے، ان میں سے جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے، ان کی آزادی کے لئے حضور ﷺ نے فدیہ یہ مقرر فرمایا تھا کہ ان میں سے ہر ایک مسلمانوں کے دس بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھا دے۔ ہجرت سے پہلے ہی حضور ﷺ کے صحابہ کرام میں ایک مشہور تہذیب دانوں کی تھی جو لکھنا پڑھنا جانتے تھے اور کتابتِ وحی کا فریضہ سرانجام دے رہے تھے۔ ہجرت کے بعد تو حضور ﷺ نے دیگر علوم کی طرح فن کتابت کو بھی ترقی دینے کے لئے خصوصی اہتمام فرمایا۔ اکثر عمر بھر جانچ لکھتے تھے ہیں

وَقَدْ تَحَرَّى الْكَاتِبُونَ بِهَذَا الْهَيْئَةِ جَنْفًا اسْتَفْرَجَتْ
 الْمَثَلَةُ الْمَسْلُوبَةُ فَكَانَتْ مَسَاجِدَ الْمَدِينَةِ الْمَسْتَقَّةِ إِلَى
 جَنْبِ مَسْجِدِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 فَحُفَّتْ أَظْفَارُ الْمُسْلِمِينَ يَتَعَلَّمُونَ بِهَا الْقُرْآنَ الْكَرِيمَ
 وَكُنَائِمَ الْإِسْلَامِ وَالْفَرَائِضَ وَالْكُنَائِمَ وَقَدْ تَزَوَّجَ
 الْمُسْلِمُونَ الْفَتَى يَتَرَفَعُونَ الْكُنَائِمَ وَالْفَرَائِضَ بِعَلَمِهِمْ
 (بخاری)

"ہجرت کے بعد جب اسلامی ریاست کو احکام حاصل ہو گیا تو انہوں
 کی قہلوں میں اضافہ ہو گیا۔ مسجد نبوی کے علاوہ مدینہ طیبہ کی دیگر نو
 مساجد مسلمانوں کی لکھوں کا مرکز تھیں اور ان مساجد میں مسلمان
 قرآن حکیم، اسلامیات اور قرأت و کتابت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔
 اور جو مسلمان لکھنا پڑھنا جانتے تھے وہ غلامانہ طور پر اپنے مسلمان
 بھائیوں کی تدریس کا فریضہ سرانجام دیتے تھے۔"

وَكُنَّا إِلَىٰ جَانِبِهِ هَلِيلُ الْمَسْجِدِ تَحْتِهَا نَحْنُ فِي
 الصَّيْفِ الْكَبِيرِ وَالْقُرْآنُ إِلَىٰ جَانِبِ الْقُرْآنِ الْكَرِيمِ (1)
 مہمان مساجد کے علاوہ کچھ مدرس بھی تھے جن میں بچے قرآن حکیم کے
 ساتھ ساتھ قرأت اور کتابت کی تعلیم حاصل کرتے تھے۔

یہ تصدیقات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ محدث نبوی میں ملت اسلامیہ کے حلقہ
 دعویٰ کرنا کہ وہ کسی چیز کی تدوین کی اہلیت ہی نہیں رکھتی تھی، غلط ہے۔ کیونکہ جن لوگوں
 نے قرآن حکیم کو کامیابی کے ساتھ مدون کر لیا تھا، حدیث کی تدوین ان کے لئے نا ممکن نہ
 تھی۔ اس لئے مستشرقین کا یہ کہنا غلط ہے کہ مسلمانوں نے دور اول میں احادیث طبعہ کی
 تدوین اس لئے نہیں کی کہ وہ اس کی اہلیت ہی نہیں رکھتے تھے۔

احادیث لکھنے کی ممانعت کا مسئلہ

مستشرقین کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مسلمانوں کو احادیث لکھنے سے منع فرمایا تھا اس
 لئے بہت سے صحابہ کرام احادیث لکھنے کو نا پسند کرتے تھے اور لکھنے والوں کو منع کرتے تھے۔
 بعد کے دور میں بھی ایسے لوگ موجود رہے جو تدوین حدیث کے خلاف تھے۔
 مستشرقین کے اس اعتراض کو سمجھنے اور اس کے جواب کے لئے قدرے تحصیل کی
 ضرورت ہے۔ اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضور ﷺ کی بعض ایسی احادیث موجود
 ہیں جن میں احادیث کو لکھنے کی ممانعت کی گئی ہے۔ بعض صحابہ کرام سے بھی ایسے آثار
 مروی ہیں کہ انہوں نے احادیث لکھنے کو نا پسند فرمایا۔ دور تابعین میں بھی ایسے لوگ نظر
 آتے ہیں جن کے بیانات سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ احادیث لکھنے کے خلاف تھے۔

رَوَى أَبُو سَلَيْمٍ الْخَمَزِيُّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تَكْتُبُوا عَنْيَ حَتَّىٰ غَوَى الْقُرْآنُ وَمَنْ
 كَتَبَ عَنْيَ حَتَّىٰ غَوَى الْقُرْآنُ فَلْيُحْبَطْ (2)

”حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ حضور ﷺ سے روایت کرتے

1. مہندہ لکھنؤ، ص 280

2. السنن علیہ السلام، ص 17

ہیں کہ آپ نے فرمایا میری طرف سے سوائے قرآن حکیم کے کوئی چیز
نہ لکھو۔ اور جس نے قرآن حکیم کے بغیر کچھ لکھا وہ بدنام ہو جائے۔“

علاء الدین طوی الدیالکی لکھتی فرماتے ہیں

وَهَذَا هُوَ الْحَدِيثُ الصَّحِيحُ الْوَحِيدُ فِي الْأَبوابِ (1)

”اس موضوع پر یہی واحد صحیح حدیث ہے۔“

اس حدیث کے علاوہ بعض کتابوں میں اس مضمون کی کچھ اور احادیث بھی مل جاتی ہیں۔
اس قسم کی احادیث، عرصہ کتابت حدیث سے متبع کر رہی ہیں۔ جو لوگ یہ ثابت کرنا
چاہتے ہیں کہ احادیث طیبہ کی کتابت و تدوین دوسری یا تیسری صدی ہجری سے پہلے نہیں
ہوئی، وہ صرف اسی مضمون کی احادیث کو پیش نظر رکھتے ہیں۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ
احادیث کی کتابت سے متبع کرنے والی اس احادیث کے ساتھ ساتھ ایسی احادیث بھی
کثرت سے موجود ہیں جو احادیث طیبہ کو لکھنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اور بعض احادیث سے تو
یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ حضور ﷺ نے احادیث لکھنے کا حکم دیا۔

حاکم کے ساتھ، حضور ﷺ نے غلبہ دیا تو ایک یعنی غلبہ کراہہ کیا۔ اس غلبہ کا
نام ابو شامہ تھا۔ اس نے عرض کیا یا رسول اللہ ﷺ (اس غلبہ کو) میرے لئے تحریر کروا
دیتے۔ اس پر حضور ﷺ نے ابو شامہ فرمایا اکتبوا، اے لکھ دو۔ اور ایک روایت میں ہے
کہ آپ نے فرمایا اکتبوا، یا بنی خثام یعنی اے ابو شامہ کے لئے لکھ دو۔ (2)

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

كُنْتُ أَكْتُبُ كُلَّ شَيْءٍ أَسْمَعُهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أُرِيدُ جَفَّةً قَهْقَرَةً قُرْآنًا وَقَالُوا
لَكَتُبُ كُلَّ شَيْءٍ سَمِعْتَهُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَنْهَى
بِكَلْمٍ إِلَى الْقَتْلِ وَالزَّوْجِ فَأَمْسَكْتُ عَنْ الْكِتَابِ
فَلَا كُتِبَتْ ذَلِكَ بِرَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

1۔ اسل علیہ السلام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم: ص 17

2۔ ایضاً ص 18-17

قَالَ مَا بِصَبِيهِ إِلَّا يَهُودِيٌّ وَقَالَ: أَكُتِبَ لِي الْيَهُودِيُّ تَقِيًّا
بَيْنَهُمَا مَا خَرَجَ مِنْهُ إِلَّا عَنِّي (1)

میں حضور ﷺ سے جو کچھ مخالف لکھا تھا میرا مقصد یہ ہو جاتا
کہ اسے خطا کر لوں مگر قریش نے مجھے ایسا کرنے سے منع کیا اور کہا تم
جو کچھ حضور ﷺ سے سنو اسے لکھ لیتے ہو حالانکہ حضور ﷺ
بشر ہیں، آپ مجھے اور خواہر حال میں کلام فرماتے ہیں۔ میں نے لکھا
پھر اڑایا اور اس بات کا ذکر حضور ﷺ کی خدمت میں کیا حضور ﷺ
نے اپنی آنکھت پاک سے اپنے دامن مبارک کی طرف اشارہ کیا اور
فرمایا لکھا کرو، اس بات کی قسم جس کے بقدر قدرت میں میری جان
ہے اس زبان سے ایسا قول بات ہی نکلتی ہے۔

اس حدیث پاک کی تائید حضرت ابو حمزہ رضی اللہ عنہ کی یہ حدیث بھی کرتی ہے۔
آپ نے فرمایا:

مَا مِنْ أَمْرٍ أَخْبَابَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخَذَ
أَكْثَرُ حَبِيبَاتِهِ عَنِّي إِلَّا مَا كَانَ مِنْ حَبِيبَاتِهِ بَيْنَ عَشِيرَةٍ
فَوَلَّيْتُهَا كَانَ يَكْتَبُ وَلَا أَكْتَبُ (2)

”صحابہ کرام میں سے کسی کے پاس مجھ سے زیادہ احادیث پاک کا ذخیرہ
نہیں سوائے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما کے کیونکہ وہ لکھا
کرتے تھے اور میں لکھا نہیں کرتا تھا۔“

رَوَى عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ أَنَّ رَجُلًا مِّنَ
الْأَنْصَارِ كَانَ يَسْتَنْدِ حَبِيبَتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَلَا يَخْطُطُ قَبْضَانِ أَبَا هُرَيْرَةَ لِيَحْكُمَهُ ثُمَّ
حُكِيَ بِلَاةٍ جَفِيفَةٍ إِلَى الرَّسُولِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَقَالَ لَهُ النَّبِيُّ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ: "إِسْتَعِنْ عَلَيَّ"

جَنَّتِكَ بِمَعْنِكَ" (1)

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ انصار میں سے ایک شخص حدیث رسول ﷺ کی مجلس میں حاضر ہوتا لیکن اہادیث کو یاد نہ رکھ سکتا۔ پھر وہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے درخواست کرتا تو اسے اہادیث سناتے۔ پھر اس نے اپنے حافظہ کی کمی کی شکایت حضور ﷺ سے کی تو آپ نے اس سے فرمایا اپنے حافظے کی مدد اپنے دائیں ہاتھ سے کیا کرو یعنی حفظ کے ساتھ ساتھ اہادیث کو لکھ لیا کرو۔

رَوَى عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّا نَسْتَعِيزُ بِكَ أَهْلَاءَ أَهْلِكَ؟ قَالَ: أَكْثَرُوا وَلَا خَرْجَ (2)

حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں ہم نے عرض کیا

یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم! ہم آپ سے کئی شیعہ بنتے ہیں، کیا ہم انہیں لکھ لیا کریں؟ آپ نے فرمایا لکھ لیا کرو، اس میں کوئی مضائقہ نہیں۔

رَوَى عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: كَثُرُوا الْيَتَمَ بِالْكِتَابِ (3)

حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حضور ﷺ کا ارشاد گراں ہے: علم کو تحریر کے ذریعے مستحکم کرو۔

ہم نے سطور بالا میں وہ حدیث بھی نقل کر دی ہے جو کتابت حدیث کی ممانعت پر دلالت کرتی ہے اور ساتھ ہی حدود لکھی اہادیث طیبہ بھی بیان کر دی ہیں جو کتابت حدیث کے خلاف کو ثابت کرتی ہیں۔ ظاہر ان اہادیث طیبہ میں تضاد نظر آتا ہے لیکن

1- ایضاً صفحہ 304، ترمذی، معجم

2- ایضاً

3- ایضاً

حقیقت میں یہاں تضاد نام کی کوئی چیز موجود نہیں۔ اصول حدیث میں احادیث کے بائینی اور
تعارضی منتزع ہے جہاں کسی حدیث کو دوسری حدیث پر ترجیح بھی نہ دی جائے اور دونوں
احادیث کو یکجا کرنا بھی ممکن نہ ہو۔ کتابت حدیث کی ممانعت اور اجازت کے حلقے احادیث
طیبہ کو کی طرح سے یکجا کیا جاسکتا ہے۔ علامہ محمد بن طوی الماکی فرماتے ہیں:

وَالْحَقُّ أَنَّهُ لَا تَعَارُضَ وَقَدْ اجْتَهَدَ تَخَيُّرُ مَنْ أَقْبَلَ
الْعِلْمَ فِي التَّضَمُّعِ بَيْنَهُمَا وَأَحْسَنُ مَا أَرَادَ فِي ذَٰلِكَ
هَؤُلَاءِ الْقَوْلُ بِتَضَمُّعِ أَحَادِيثِ النَّبِيِّ عَنِ الْكُفَّانَةِ (۱)

”حق یہ ہے کہ یہاں کسی قسم کا تعارض نہیں۔ علامہ نے ان احادیث میں
تخلیق کی کئی صورتیں بیان کی ہیں جو اسے میرے نزدیک ان میں سب
سے زیادہ اچھی ہے وہ یہ ہے کہ انکی احادیث جن میں کتابت احادیث کی
ممانعت کی گئی ہے وہ منسوخ ہیں۔“

اپنے موقف کی تفصیل بیان کرتے ہوئے علامہ محمد بن طوی الماکی فرماتے ہیں
”ہمیں دیکھنا ہے کہ کتابت حدیث کی ممانعت پر دلالت کرنے والی احادیث کا زمانہ مقدم
ہے یا ان احادیث کا جن میں کتابت حدیث کی اجازت دی گئی ہے۔ اگر ممانعت والی احادیث
ابتدائی زمانے کی ہوں اور اجازت والی احادیث بعد کے زمانے کی تو مسئلہ ہی حل ہو جاتا ہے۔
اور اگر یہ کہا جائے کہ جن احادیث میں کتابت حدیث کی اجازت ہے وہ مقدم ہیں اور
ممانعت والی موخر تو اس سے وہ حکمت ہی فوت ہو جاتی ہے جس کے تحت احادیث لکھنے کی
ممانعت کی گئی۔ وہ حکمت یہ تھی کہ قرآن اور حدیث میں اتناں پیدا نہ ہو جائے، جیسے کہ
حضور ﷺ کے ارشاد کرائی سے ظاہر ہے۔ آپ نے فرمایا:

اَسْبَحُوا بِكِتَابِ اللَّهِ وَأَخْلَصُوا (۲)

”سبح قحانی کی کتاب کو ہر قسم کے شائبہ اتہاس سے پاک رکھو۔“

قرآن اور حدیث میں اتہاس کا خدشہ اسلام کے ابتدائی دور میں تو قاطبی فہم ہے جب
ابھی ان کتابت بھی عام نہیں ہو ا تھا اور یہ کہ یہودی اور منافقین بھی تھے۔ ان حالات

میں قرآن اور حدیث کے درمیان اتنا واسطہ تھا کہ اس نے احادیث کی کتابت کو منع کر دیا گیا تاکہ لوگ قرآن حکیم کی طرف پوری پوری توجہ دیں اور کتابت قرآن کے ساتھ کتابت حدیث کی وجہ سے دونوں میں اتنا واسطہ نہ ہو۔ لیکن یہ بات قرین قیاس نہیں کہ ابتداء میں تو احادیث لکھنے کی اجازت ہو اور جب کتابت کا فن عام ہو گیا اور قرآن و حدیث میں اتنا واسطہ نہ رہا تو احادیث لکھنے کی ممانعت کر دی گئی۔ اس لئے قرین قیاس یہی ہے کہ ممانعت اولیٰ احادیث اجازت اولیٰ احادیث سے مقدم ہیں اور ممانعت اولیٰ احادیث منسوخ ہیں۔

مستشرقین کو تاریخ اور منسوخ و لا منسلک کا کل فہم نظر آتا ہے۔ ہم نے تاریخ و منسوخ کی بحث میں یہ ثابت کیا ہے کہ خود عہد نامہ قدیم و جدید میں بے شمار مسائل ایسے ہیں جو منسوخ ہیں اور خراج کو تسلیم کرنے کے بغیر ان مسائل کی توضیح کی کوئی صورت ممکن نہیں۔ لیکن علمائے ملت اسلامیہ نے کتابت حدیث کی ممانعت اور جواز کے حقائق مراد یہ احادیث میں تحقیق کی اور بھی کئی صورتیں بیان کی ہیں۔ ان میں سے ایک صورت یہ ہے کہ ممانعت ان لوگوں کے لئے ہے جن کا حافظہ اچھا ہے۔ ان کو کتابت سے اس لئے منع کیا گیا ہے تاکہ وہ کتابت پر اصرار کر کے احادیث کو حفظ کرنے کے معاملہ میں سستی کا مظاہرہ نہ کریں۔ اور اجازت ان لوگوں کے لئے ہے جن کو اپنے حافظوں پر اتنا اعتماد تھا جیسے "ابو شداد" کہ اس کے لئے حضور ﷺ نے حدیث کو لکھنے کا خود علم فرمایا۔ تحقیق کی ایک اور صورت علمائے کرام نے یہ بیان کی ہے کہ عام لوگوں کے لئے تو کتابت کی ممانعت تھی کیونکہ کتابت میں ماہر نہ ہونے کی وجہ سے اتنا واسطہ اور نقلی کا امکان موجود تھا لیکن جو لوگ فن کتابت کے ماہر تھے اور اس مہارت کی وجہ سے جن سے نقلی اور اتنا واسطہ نہ تھا ان کو احادیث لکھنے کی اجازت دے دی گئی۔ جیسے کہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو حضور ﷺ نے احادیث لکھنے کی اجازت فرمائی کیونکہ وہ کتابت کے فن میں ماہر تھے اور ان سے نقلی کا اندیشہ نہ تھا۔

جس طرح حضور ﷺ کی احادیث طیبہ میں کتابت حدیث کی ممانعت کے ساتھ ساتھ اس کی اجازت بھی موجود ہے، اسی طرح صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے تعامل سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے کہ وہ احادیث لکھنے سے منع بھی کرتے ہیں لیکن اس کے

واجود خود حدیث لکھتے بھی ہیں اور لکھنے کے بعد اسے مٹاتے بھی ہیں۔

عَنْ عُرْوَةَ بْنِ الزُّبَيْرِ أَنَّ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ رَضِيَ اللَّهُ
عَنْهُ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ السُّنَنَ فَاِسْتَفْضَى أَصْحَابَ النَّبِيِّ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي ذَلِكَ فَتَشَارَوْا عَلَيْهِ بِأَنْ
يَكْتُبَهَا فَطَلِقَ عُمَرُ يَسْتَجِيزُ اللَّهُ فِيهَا هَذَا ثُمَّ أَصْبَحَ
يَوْمًا فَلَمَّ عَزَمَ اللَّهُ لَهُ فَقَالَ ابْنُ كَثِيرٍ أَرَادَ أَنْ يَكْتُبَ
السُّنَنَ وَإِنِّي ذَنُوبٌ قَوِيٌّ كَثُوبٌ كَثُوبٌ فَلَمَّ كَثُوبٌ فَكَثُوبٌ
عَلَيْهَا وَتَوَكَّلُوا بِحَبَابِ اللَّهِ وَإِنِّي وَاللَّهُ لَا أَشُوبُ بِحَبَابِ
اللَّهُ بِمَنْشِي أَيْدِي (۱)

”حضرت عمر رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے احادیث لکھنے کا ارادہ فرمایا آپ نے اس سلسلہ میں صحابہ کرام کی رائے معلوم کی تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے احادیث کو لکھنے کے حق میں رائے دی۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہم راہینہ اس کے لئے استحارہ کرتے رہے۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے آپؓ سے مطالبہ واضح فرمایا اور آپؓ نے فرمایا میں نے احادیث طیبہ کو لکھنے کا ارادہ کیا تھا لیکن مجھے تم سے پہلی ایک قوم کا خیال آگیا۔ انہوں نے کئی کتابیں مرتب کیں۔ وہاں کتابوں میں مشغول ہو گئے اور انہوں نے کتاب اللہ کو ترک کر دیا۔ خدا کی قسم میں کتاب اللہ کو کبھی کبھی چیز سے نہیں ملاؤں گا۔“

حضرت عبد اللہ بن مسعود کے پاس حضرت علقمہ رضی اللہ عنہما ایک مجید لائے، جس میں احادیث تھیں۔ مجید ان کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ آپؓ نے پانی منگایا اور وہ مجید پانی میں ڈال دیا پھر فرمایا تمہارے دل برتن ہیں انہیں صرف قرآن میں مشغول رکھو اور اپنے دلوں کو قرآن حکیم کے سوا کسی چیز میں مشغول نہ کرو۔ (۲)

یہی حضرت عبد اللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں:

مَا تَجَا نَكْتَبُ لِيْ عَهْدَ رَسُوْلِیْ اَللّٰهُ عَلٰی غُلُوْ
وَسَلَمَ اِلَّا اَلْبَسْبَاوَةَ وَالْفَتْهَ (1)
”ہم حضور ﷺ کے زمانے میں اسکا رد اور تشدد کے سوا کچھ نہیں لکھتے
تھے۔“

حضرت امین مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث قرآن حکیم کے علاوہ کچھ اور بھی
لکھنے کا ہوا سمجھا کر دی ہے۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کے سامنے خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں
اَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنْ كُلِّ مَنْ كَانَ حِيْنَذًا بِكِتَابِ اِلَّا رَجَعَ فَمِنْهَا
فَوَلَّيْنَا هَٰذِلِكَ النَّسْرَ حَتّٰی جَنُوزًا اَخْبَرْتُمْ عَلَمًا بَيْنَهُمْ
وَنُزُوْا بِكِتَابِ رَبِّهِمْ (2)

”میں سب لوگوں کے لئے یہ ضروری قرار دیتا ہوں کہ جس کے پاس
کوئی کتاب ہو، وہ واپس جا کر اسے مٹا دے کیونکہ پہلے لوگ اسی
لئے ہلاک ہوئے کہ انہوں نے اپنے غلطہ کی باتوں کی ضروری شروع کر
دی اور اللہ تعالیٰ کی کتاب کو ترک کر دیا۔“

حضرت علی رضی اللہ عنہ جن سے کتابت کی یہ ممانعت مروی ہے، خود ان کے پاس
امدادیٹ طیبہ کا ایک مجیدہ موجود تھا اور آپ لوگوں کو حصول علم اور کتابت کی ترغیب بھی
دیتے تھے۔

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کتابت حدیث کی کراہت بھی مروی ہے لیکن
امدادیٹ طیبہ بتاتی ہیں کہ ان کے پاس امدادیت کا ذخیرہ کتابت شدہ موجود تھا اور انہوں نے
حضرت بشیر بن نہیک کو اپنی امدادیت لکھنے اور انھیں روایت کرنے کی اجازت بھی دی تھی۔ (3)
ہم نے یہاں صرف چند صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے رویے کا ذکر کیا ہے
مگر نہ اس قسم کی مثالیں بے شمار ہیں۔ جو بات زیادہ قاطعہ توجہ ہے وہ یہ ہے کہ کتابت

حدیث کی ممانعت اور جواز کا موقف اختیار کرنے والے دو مختلف فریق نہیں ہیں کہ ایک فریق احادیث طیبہ کی کتابت کو جائز سمجھتا ہو اور دوسرا فریق اسے ناجائز قرار دیتا ہو بلکہ جو لوگ ایک طرف حدیث کی کتابت سے منع کرتے ہیں محدثین ہی لوگ دوسری طرف اس کی اہمیت بھی دیتے ہیں اور عملاً خود احادیث کو لکھتے بھی ہیں۔ اس صورت حال کا وقت نظر سے جائزہ لینے والا شخص باسانی اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس رویے کے دونوں پہلو قرآن و حدیث کی حفاظت کی خاطر تھے۔ جب ان کے ذہن میں مرور زمانہ سے احادیث طیبہ کے ضائع ہو جانے کا خیال پیدا ہوتا تو وہ احادیث کی کتابت کی ضرورت کو شدت سے محسوس کرتے اور اپنے قول و عمل سے کتابت حدیث کی ضرورت اور اہمیت پر زور دیتے اور جب ان کے زبان اس طرف سائل ہوتے کہ کہیں ان کی ان کو مشغولوں سے احادیث طیبہ میں کوئی غلطی نہ ہو جائے یا کتابت حدیث کے اہتمام سے قرآن حکیم کی طرف سے لوگوں کی توجہ ہٹ نہ جائے، تو وہ حدیث کی کتابت کو منع کرتے اور بعض اوقات اپنے پاس موجود کتابت شدہ احادیث کو مٹا دیتے اور دوسروں کو مٹا دینے کا حکم دیتے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس رویے سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ نے نہ تو احادیث طیبہ کو لکھنے کا عام حکم دیا اور نہ ہی کتابت حدیث سے ممانعت دلی احادیث صحابہ کرام کے نزدیک معمول تھا۔ کیونکہ اگر حضور ﷺ نے احادیث طیبہ کے لکھنے کا حکم دیا ہوتا تو نہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ احادیث لکھنے کے بارے میں صحابہ کرام سے مشورہ کرتے اور نہ ہی اس سلسلے میں استخارہ کرتے بلکہ ارشاد محبوب کے سامنے گردن جھکا دیتے اور تہذیب حدیث کے سلسلے میں وہ خدمات انجام دیتے جو ہمیشہ یاد رہیں۔ اگر حضور ﷺ نے احادیث لکھنے کا حکم دیا ہوتا تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین میں سے کوئی بھی لکھی ہوئی احادیث کو کھنڈ نہ کرتا۔

جس طرح حضور ﷺ کی طرف سے احادیث کو لکھنے کا حکم نہ تھا، اسی طرح آپ کی طرف سے احادیث کی کتابت کی ممانعت بھی نہ تھی۔ اگر آپ کتابت حدیث کی ممانعت فرمادیتے تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتابت حدیث کے مسئلے پر مشورے اور استخارے کی منازل سے نہ گزرتے بلکہ جو لکھنے کی کوشش کرتا اس کی خیر لیتے۔ اسی طرح اگر حضور ﷺ نے احادیث کو لکھنے سے منع فرمایا ہوتا تو حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ جیسے

لوگ احادیث کا مجموعہ تیار کر کے رات بھر بے چین نہ رہتے بلکہ آٹا چھٹکے کی ممانعت کے بعد ان کا قلم احادیث طیبہ کی کتابت کے لئے حرکت میں آتا۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا بھی احادیث طیبہ لکھنے کی طرف مائل ہونا اور پھر اس کام سے کنارہ کشی اختیار کرنا صرف اس لئے تھا کہ حضور ﷺ نے احادیث طیبہ کو لکھنے کی صرف اجازت فرمائی تھی، نہ حکم دیا تھا اور نہ منع فرمایا تھا۔ اس لئے یہ مسئلہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی صوابدید پر چھوڑ دیا گیا تھا کہ اگر ان کی مرضی ہو تو احادیث طیبہ کو لکھ لیں اور اگر نہ لکھنا چاہیں تو بھی مضائقہ نہیں۔ احادیث طیبہ کو لکھنے یا نہ لکھنے کا صحابہ کرام کو اختیار تھا لیکن اس اختیار کے باوجود انہیں اس بات کا بھی شدت سے احساس تھا کہ احادیث طیبہ دین کا صدور جانی ہیں اور انہیں امت مسلمہ کی آئینہ نسلوں تک حفاظت اور ممانعت سے غفلت کرنا ان کی ذمہ داری ہے۔ اس احساس کی وجہ سے وہ احادیث طیبہ کو ضائع ہونے سے بچانے کے لئے کتابت احادیث کی طرف مائل ہوتے تھے اور جب ان کے ذہن اس بات کی طرف مائل ہوتے کہ کہیں کتابت احادیث میں ان سے کوئی غلطی نہ ہو جائے اور ان کے اس فعل کا قرآن حکیم پر کسی قسم کا کوئی اثر نہ پڑ جائے تو اس خیال کی شدت سے وہ کانپ اٹھتے تھے اور کتابت حدیث سے کنارہ کشی ہونے کی کو غفلت کرتے تھے۔

صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اس احتیاط اور احساس ذمہ داری کا اندازہ وہی لوگ کر سکتے ہیں جنہیں احساس فرض کی نزاکتوں کا کچھ اندازہ ہو۔ جو لوگ اپنے آپ کو خدا کے سامنے بھی جواہد نہیں سمجھتے یا ایم جزا کے تصور سے بھی نا آشنا ہیں، ان کے لئے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے اس قتال کو سمجھنا ممکن نہیں ہے۔

حضور ﷺ نے بھی خصوصاً حالات میں کتابت حدیث کی ممانعت فرمائی تھی۔ آپ کے پیش نظر بھی یہ مصلحت تھی کہ دین کے دو مصادر میں اختلاط نہ ہو جائے۔ آپ نے احادیث طیبہ کی کتابت کی ممانعت کے ساتھ ساتھ لوگوں کو احادیث یاد کرنے کی پرزور الفاظ میں تاکید کی تھی۔ جب التباس کا خطرہ ختم ہو گیا تو آپ نے احادیث کو لکھنے کی بھی اجازت دے دی۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی اکثریت کی رائے بھی احادیث کو لکھ لینے کے حق میں تھی۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کتابت احادیث کے لئے جب صحابہ کرام سے ان کی رائے پوچھی، تو سب کی رائے کتابت احادیث کے حق میں

حق لیکن حضرت ہدوی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تقویٰ اور احتیلا کا فیصلہ اس کے برعکس تھا۔

ان حاکم سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ حضور ﷺ کی طرف ہے کتابت حدیث کی ممانعت، تدوین حدیث کے راستے میں رکاوٹ نہیں تھی۔ حضور ﷺ کے عہدِ حجاج میں ایسے لوگوں کی بھی گنت تھی جو احادیث طیبہ کی تدوین کا فریضہ سر انجام دے سکتے تھے۔ ان کے راستے میں کوئی شرعی مجبوری بھی حاکم نہ تھی جو انہیں کتابت احادیث سے روکتی۔ اس لئے مستشرقین نے جو یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ دورِ مول کے مسلمانوں میں لکھے پڑے لوگوں کی بھی کمی تھی اور حضور ﷺ نے انہیں احادیث لکھنے سے منع بھی فرمایا تھا۔ اس لئے انہوں نے حدیث کی تدوین کا اہتمام نہیں کیا یہ دونوں تاثرات بالکل ملل ہیں۔

حق یہ ہے کہ کتابت حدیث کا کام بردار میں ہو چکا ہے۔ حضور ﷺ کے عہدِ حجاج میں بھی، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے میں بھی اور اس کے بعد تابعین اور تبع تابعین کے زمانے میں بھی۔

مسلمانوں نے اپنے دینی مصادر کی حفاظت کے معاملے میں کبھی کوتاہی نہیں کی البتہ انہوں نے ہر ذمہ میں دینی مصادر کی حفاظت کا وہی طریقہ استعمال کیا، جو اس زمانے کے تقاضوں پر مقرر تھا۔ جب حالات بدلے اور دین کی حفاظت کے لئے نئے ذرائع استعمال کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی تو مسلمان دولت کے تقاضوں کی نگاہ پر فوراً الیک کہتے۔

قرآن اور حدیث کی حفاظت کی کوششیں کئی جہتوں سے ایک دوسری کی ممانعت ہیں۔ حضور ﷺ کا زمانہ ہی اسلام کا دورِ عروج ہے۔ مستشرقین سب سے بڑا اصطلاحی مقام یہ پیدا کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ وہ حضور ﷺ کے دورِ حجاج کو اسلام کا دورِ عظمت قرار دیتے ہیں حالانکہ یہی دور اسلام کا دورِ عروج ہے۔ قرآن و حدیث کی حفاظت کا بھی یہی دورِ عروج ہے، جس کی مستشرقین کے نزدیک کوئی اہمیت ہی نہیں۔ عہدِ نبوی میں قرآن و حدیث کی حفاظت کی کوششوں کے حلقے مولانا محمد بدر عالم صاحب نے خوب لکھے ہیں، ان کے الفاظِ خرد قارئین ہیں۔

قرآن و حدیث کی حفاظت کا یہ دور دورِ شباب تھا۔ اس لئے حفاظ کی کثرت، صحابہ کی بکثرت اور آنحضرت ﷺ کے فیضِ صحبت کے عین اثرات نے اس ضرورت کا احساس ہی

نہ ہونے دیا کہ وہ قرآن کے لئے کسی حدیث ظلم و نفاق کا تحلیل اپنے دماغوں میں لائے۔ اسی طرح حدیث کا معاملہ بھی لوگوں کے اپنے اپنے افروزی جذبہ تحفظ کی وجہ سے کسی حدیث اہتمام کے قابل نہ سمجھا گیا۔ حتیٰ کہ جب جنگ یمامہ میں دھڑ صحابہ کی ایک بڑی تعداد شہید ہو گئی تو اب جالیس قرآن کو ان لہجہ گو اور غیر معمولی تصانیف سے قرآن کی حفاظت میں غفلت پڑ جانے کا خطرہ بھی محسوس ہونے لگا۔ چنانچہ یہاں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے احکام پر رے غور کے ساتھ طوعاً رکھے

إِنَّ الْقَتْلَ لَفِي اسْتِخْرَافٍ يَوْمَ الْيَمِينَةِ يَقْرَأُ الْقُرْآنَ وَأَتَى

أَنْفُسِي إِنْ اسْتِخْرَافَ الْقَتْلَ بِالْقُرْآنِ بِالْمَوَاطِنِ فَلْيَنْتَبِ

تَخَفْتُ مِنَ الْقُرْآنِ وَأَتَى أَنْ تَأْمُرَ بِنَضْمِ الْقُرْآنِ

”جنگ یمامہ میں حفاظت کے طرح شہید ہوئے ہیں۔ خدا نہ کر دے کہ

آئندہ اسی طرح حفاظت قتل ہوتے رہے تو مجھے اندیشہ ہے کہ قرآن مجید

کا بہت سا حصہ ضائع نہ ہو جائے اس لئے آپ قرآن جمع کرنے کا

سرکاری طور پر انتظام کیجئے۔“

دوسری طرف اب اس دور پر غور فرمائیے جبکہ صحابہ ایک ایک کر کے اٹھتے جا رہے تھے۔ یعنی دیکھتے دلوں کا درد و غم ہو رہا تھا اور ان کی جگہ اب ان مشاہدات کو عالمی لباس میں دیکھنے والوں کی ہادی آدری تھی۔ حال جہاں آرا کو بے جا ب دیکھتے دلوں کے سینوں میں جو حرارت ہلک رہی تھی، آپ کے اشغال مکان کا جواب پڑ جانے سے اس کے سطحوں میں وہ تیزی پائی نہ رہنے کا امکان نظر آنے لگا تھا اس لئے یہاں بھی دیکھنے والوں کے دل میں بے چینی پیدا ہو رہی تھی کہ کہیں اس محبوب عالم کی دوائیں ان کے رخسار کے نقارہ کرنے والوں کے غم ہو جانے سے جادو کا ایک سطرین کر نہ رہ جائیں۔ اس لئے وہ انتظام کرنا چاہتے جو عالم کی جادو میں ایک پیرا مار رہ جائے۔ اگر یہ خطہ ان کے اہتمام جذبات ہی کا کرشمہ ہو تا تو رسول اور امتی کے رشتے اس سے پہلے بھی بہت ہو چکے تھے مگر یہاں سب بڑے ہی بڑے تھے، اندرونی ہاتھ کوئی اور تھا جس نے اس تمام مشینری کو حرکت دے رکھی تھی۔ جس قدرت نے آپ کو تمام عالم کے لئے راہنما کر بھیجا تھا وہ ہرگز یہ کوہانہ کر سکتی تھی کہ آپ کی تصویر بھی آئینہ سطحوں کے ساتھ کرشن اور رام چندری

صرف کہانیوں کی طرح پیش کی جائے۔ ایک طرف نبوت ختم ہو چکی ہو، رسالت کا دورانہ مسدود ہو، دوسری طرف اس آخری رسول کے صلوات زندگی بھی ٹوٹ چکے اور مشتبہ صورت میں رہ جائیں حتیٰ کہ آنکھوں پر رسول کا دیکھنا تو دور کہہ ان کی سیرت کا صحیح مطالعہ بھی میسر نہ آ سکے۔ اس لئے قرآن کریم کی حفاظت کے ساتھ ساتھ حدیث کی حفاظت کی جہاں تک ضرورت تھی، اس کا احساس بھی قلوب میں پیدا کر دیا گیا۔ آخر حضرت عمر بن عبد العزیز نے جو مکر بن حزم کے ہم یہ فرمان لکھ بھیجا:

اَنْظُرْ مَا كَانَ مِنْ حَفِيَّتِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَاتَّخَذَ مِنْهُ حِفْظًا فَوْزًا مِنَ الْفِتَنِ وَالْغَيْبِ الْغُلْبَةِ
”آنحضرت ﷺ کی اہادیث حفاظت کر کے قلبہ کر لو کیونکہ مجھے
آنکھوں پر علم کم ہونے اور علم کے اٹھ جانے کا اندیشہ ہے۔“

اب حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے الفاظ، تقریباً نوے سال بعد کے ان الفاظ کے پہلو بہ پہلو رکھئے تو آپ کو ان دونوں میں وہ یکسانیت نظر آئے گی جو ایک ہی شخص اور ایک ہی دہائی کے خیالات میں نظر آتی ہے۔ وہاں بھی خود ہی حفاظت کے وعدے نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دلوں میں جنتیں پیدا کی تھیں اور یہاں بھی وہی وعدہ، حضرت عمر بن عبد العزیز کے اس اقدام کے لئے محرک بن گیا۔

باقی ع ملاحظہ فرمائیے ماہ شمار اہلہ ساختہ (۱)

اب ہم خلفِ کور میں کتابتِ تدوین حدیث کی کوششوں کا مطالعہ اس حقیقت کو ذہن میں رکھ کر کر سکتے ہیں کہ صحابہ کرام کی ایک معقول تعداد کو گھیر چڑھنا جانتی تھی اور فنی کتابت سے عدمِ واقفیت تدوین حدیث کے راستے میں رکاوٹ نہ تھی۔ دوسری بات یہ کہ کتابت حدیث کی انہیں اہلیت تھی، ممانعت نہ تھی اور جو مسلمان اہادیث کو لکھنا چاہتا یا لکھنے کی ضرورت محسوس کر جاتا تھا حدیث کو لکھ لیا کرنا تھا۔

عہدِ نبوی میں کتابت حدیث

مستشرقین دوسری یا تیسری صدی ہجری سے پہلے حدیث کی کتابت کو حلیم نہیں

کرتے۔ ان میں سے جو احادیث کو زمانے کے بدلتے ہوئے قاضیوں کا نتیجہ قرار نہیں دیتے وہ بھی کہتے ہیں کہ دو سو سال یا اس سے زیادہ عرصہ مسلمانوں نے حفاظت حدیث کے لئے صرف اچھے حافظوں پر اعتبار کیا اور زبانی روایت کے ذریعے احادیث ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہوتی رہیں۔ لیکن تاریخ مستشرقین کے اس دعوے کو تسلیم نہیں کرتی۔ حقیقت یہ ہے کہ کاتب حدیث کا کام حضور ﷺ کے دور میں شروع ہوا اور ہر زمانے میں جاری رہا۔ حدیث کی کاتبیت تو دوسری یا تیسری صدی ہجری کی اختراع نہیں بلکہ زمانے کے بدلتے ہوئے قاضیوں کے مطابق تدوین حدیث کے رنگ بدلتے رہے۔ پہلے حدیث کی صرف کاتبیت ہوئی۔ پھر احادیث کی کتابیں عام انداز میں مدون ہوئیں۔ پھر انکی کتب تصنیف ہوئیں جن میں صرف صحیح احادیث کو جمع کیا گیا اور پھر ہر زمانے کے قاضیوں کے مطابق یہ کوششیں نئے رنگ اختیار کرتی رہیں۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں احادیث طیبہ و ریح کی ہیں جن میں حضور ﷺ نے صحابہ کرام کو احادیث لکھنے کی اجازت فرمائی تھی اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے اس اذن و سالت سے فائدہ اٹھاتے ہوئے احادیث لکھی تھیں۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں صحابہ کرام کے احادیث کو لکھنے کے ارادے اور پھر اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے میں تردد کے کئی واقعات لکھے ہیں۔ ہم نے اس حقیقت کو بھی بیان کیا ہے کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تدوین احادیث کا ارادہ کیا تھا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ان کے اس ارادے کی تحسین بھی کی تھی لیکن پھر آپ کئی بھتیجیوں کی سوچ بچار کے بعد اس ارادے کو عملی جامہ پہنانے سے رک گئے تھے۔ لیکن صحابہ کرام کے اس تردد کے باوجود تاریخ ثابت ہے کہ حضور ﷺ نے خود کئی دستاویزات تیار کرائیں اور صحابہ کرام میں کئی ایسے بھی تھے جن کے پاس احادیث کے کاتبیت شدہ مجموعے موجود تھے۔ حضرت مہدی اللہ بن عمرو بن حارث رضی اللہ عنہما کی حدیث گزر چکی ہے جو بتاتی ہے کہ وہ حضور ﷺ کی احادیث لکھا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کے صحیح کرنے پر جب وہ کاتبیت حدیث سے رک گئے اور حضور ﷺ کو صورت حال سے آگاہ کیا تو آپ نے فرمایا ضرور لکھا کرہ کیونکہ میری زبان سے جو بات نکلتی ہے وہ حق ہوتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ تعالیٰ عنہما یہ واقعہ اس بات کا ثبوت ہے کہ حضور ﷺ کے مہدی میں احادیث لکھی گئیں۔ اس کے علاوہ

حضور ﷺ نے یمن کے ایک شخص ابو شد کے لئے خطبہ تحریر کرنے کا حکم دیا تھا۔ آپ نے اس شخص کو املا دیتے ہوئے حکم بھی دیا تھا جس نے آپ کے سامنے شہادت کی تھی کہ حافظہ کی کمزوری کی وجہ سے وہ املا دیتے ہوئے کو یاد نہیں رکھ سکتا۔ آپ کے عہد میں صحابہ حدیبیہ کا مسند تحریر ہوا، یمن میں حدیبہ لکھا گیا اور آپ نے خلف ہمالک کے حکمرانوں کے نام دعوت نامے لکھوائے۔

دو کتابیں جو خلف ہمالک نے حضور ﷺ کے لکھوائے، ان میں ملت اسلامیہ کے لئے علوم و معارف کا ایک بہت بڑا ذخیرہ موجود ہے اور یہ کتابیں املا دیتے ہوئے ان لوگوں میں محفوظ ہیں۔ سنن دارمی میں حضرت عبد اللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما رضی اللہ عنہما سے یہ خطبہ منقول ہے:

بَيْنَا نَحْنُ خَوْلَ رَسُولِ اللَّهِ نَكْتُبُ (1)

ہم حضور ﷺ کے گرد بیٹھے لکھ رہے تھے۔

قریب عہد کا حضور ﷺ نے مردہ جانوروں کے حقوق احکام لکھوا کر بھیجے۔ (2)

حضور ﷺ نے ہر قبیلہ والوں کو دین (خون پھانسی) کے احکام لکھوا کر بھیجائے۔ (3)

دائیں اور بائیں طرف کے اہل کتاب سے ملنے والے احکام دین "میں یہ حدیث نقل کی ہے:

رَوَى عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ كَتَبَ

بِكُتَابِ الْعَدْلَاتِ وَالْقِيَامِ وَالْفَرَائِضِ وَالسُّنَنِ بِغَيْرِ

فِي سَوَاحِلِهَا (4)

"حضور ﷺ سے روایت ہے کہ آپ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے احکام دین

اللہ عنہ وغیرہ کے لئے ایک کتاب میں احکام لکھوائے جن کا تعلق

معدنات، دیات، فرائض اور سنن سے تھا۔"

علامہ سید محمود امجدی نے خلف کب املا دیتے تھے ان روایات کو "لغوی ماہری"

میں جمع کر دیا ہے جن میں عہد نبوی میں خلف احکام اور املا دیتے کی کتابت کا ذکر ہے۔

1۔ لغوی ماہری، جلد 1، صفحہ 21

2۔ بیضاوی، صفحہ 1

3۔ بیضاوی، صفحہ 1

4۔ جامعہ غفران، صفحہ 305

لیو فی الہادی کے چند اقتباسات پیش خدمت ہیں:

سنن ابو داؤد میں ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی حیات مبارکہ میں وہ تمام حدیثیں جن کا تعلق مسائل زکوٰۃ سے تھا کچھ قلمبند کر دیا۔ جس کا ہم کتاب الصدقہ تھا مگر اس کو محال و حکام کے پاس روانہ کرنے سے نقل ہی آپ کا سوال ہو گیا تو خلفائے راشدین میں سے سیدنا صدیق اکبر و فاروق اعظم رضی اللہ عنہما نے اپنے زمانے میں اسے نافذ کیا۔ اس کے مطابق زکوٰۃ کے وصول و تحویل کا پیش انتظام رکھا۔ (ابوداؤد کتاب زکوٰۃ)

نام بخاری نے اسی کتاب الصدقہ کا مضمون نقل کیا ہے جسے صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بخرین کا حکم بنا کر بھیج دیا۔ ان کے حوالے کیا تھا اس میں وہ لڑوں، بکریوں، چاندی اور سونے کی زکوٰۃ کے نصاب کا بیان ہے۔

کتاب الصدقہ حضور ﷺ نے ابو بکر بن حرم صحابی دہلی بخرین کو لکھائی تھی۔ اس میں زکوٰۃ کے احکام تھے۔ یہ دور اس کے کہ ابھی بھیجا گیا تھا۔ (ابوداؤد تفسیر سنن ابی یوسف) قرآن مجید عربی محدثین نے ابن حرم سے لے لی تھی۔ (ابوداؤد تفسیر)

مفسرین زکوٰۃ کے پاس کتاب الصدقہ کے مطابق ابھی تحریریں تھیں۔ (ابوداؤد تفسیر) وائلی بن عمر رضی اللہ عنہ صحابی کو حضور ﷺ نے نماز روزہ اور شراب وغیرہ کے احکام لکھوائے تھے۔ (علم منیر)

شواک بن سفیان صحابی کے پاس آنحضرت ﷺ کی تحریر کرائی ہوئی ایک ہدایت تھی، جس میں شوہر کی ادیت کا حکم تھا۔ (ابوداؤد تفسیر)

حضرت سعید بن جبیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک تحریر یمن بھیجی گئی جس میں ہزجوں، زکریوں پر زکوٰۃ ہونے کا حکم تھا۔ (ابوداؤد تفسیر)

مدینہ بھی مثل مکہ کے حرم ہے، اس کے متعلق حضور ﷺ کی تحریر رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس تھی۔ (مسند احمد)

حضرت عبداللہ بن مسعود نے ایک مجموعہ لکھا تھا جو ان کے صاحبزادے کے پاس تھا۔ (ماہنامہ اسلام)

حضور ﷺ نے ہر حق کو جو لکھا تھا اس کا کتب صحاح میں ملتا ہے۔ اب اس خط کی فوٹو بھی شائع ہو چکی ہے۔ صحاح کے بیان اور فوٹو کی تحریر میں ذرا سا فرق نہیں۔ (۱)

عہد صحابہ میں کتابت حدیث

جیسا کہ گزشتہ صفحات میں بتایا گیا ہے، حدیث کی کتابت حضور ﷺ کے عہدِ ہجری میں شروع ہو گئی تھی۔ حضور ﷺ نے حدودِ تحریریں خود قلم بند کروائی تھیں۔ حدیثِ پاک کی کتابت کا یہ کام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے دور میں بھی جاری رہا۔ گو اس دور میں بھی بعض صحابہ اہادیث لکھتے سے ڈرتے تھے اور کبھی کبھی اہادیث کے لکھے ہوئے مجموعوں کو تکلف بھی کر دیتے تھے لیکن چرخِ زمانے نے ایسے کئی مجموعہ ہائے حدیث کو محفوظ رکھا ہے جو صحابہ کرام کے پاس موجود تھے۔

ایک مجموعہ اہادیث حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس موجود تھا۔ اس مجلہ کا ذکر صحیح بخاری میں بھی ہے۔ حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں:

قُلْتُ لِعَلِيٍّ: هَلْ عِنْدَكَ ثَمَرٌ بِحَبَابٍ؟ قَالَ: لَا. إِلَّا
بِكِتَابِ اللَّهِ أَنْوَلْتُمُنِي أَعْيُنًا رَجُلٌ مُسْلِمٌ أَوْ غَالِيٌّ خَلِيمٌ
الْمُحَبَّبَةُ قُلْتُ فَمَا مِنْ خَلِيٍّ عَلَيْهِ الصَّحِيفَةُ قَالَنَ الْعَقْلُ وَ
بِكَذَاكَ الْأَسِيرُ وَلَا يَقْعَلُ مُسْلِمٌ بِكَابِرٍ - (بخاری)
الْوَرَقَاتِ الْآخَرَى لِهَذَا الْحَدِيثِ زِيَادَاتٌ عَنْ بَعْضِ
مَسَائِلَ تَعْنِيْنَهَا خَلِيٍّ الْمُحَبَّبَةُ (1)

”میں نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا کیا آپ کے پاس کوئی کتاب ہے؟ فرمایا نہیں، سوائے کتابِ اللہ کے اور اس خیم کے جو اللہ تعالیٰ ایک مردِ مسلم کو عطا فرماتا ہے یا جو کچھ اس مجلہ میں ہے۔ میں نے عرض کیا اس مجلہ میں کیا ہے؟ فرمایا اس میں دیت، غلام کی آزادی اور کافر کے بدلے میں مسلمانوں کو قتل نہ کرنے کے مسائل ہیں (بخاری) اس حدیث کی بعض روایات میں اس مجلہ میں مندرج کچھ مزید مسائل کا ذکر بھی ہے۔“

حضرت عبد اللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ انھیں حضرت عمر رضی

اللہ تعالیٰ عز کی تکرار کے دستے میں سے ایک مجتہد علماء جس میں چرنے والے موشیوں کی
(کو ہٹا کر تھما) (۱)

ڈاکٹر محمد ہادی الخلیفہ اس مجتہد کے حقائق لکھتے ہیں۔

لیکن یہ یہ وہی مجتہد جو حضرت سالم بن عبد اللہ بن عمر کو درافت میں ملا اور آپ
سے یہ مجتہد حضرت ابن شہاب زہری نے قرعہ حاصل کیا۔ اور اس طویل کی تائید عبد
الرحمن انصاری کی یہ روایت کرتی ہے کہ جب حضرت عمر بن عبد العزیز خلیفہ بنے تو انہوں
نے مدینہ طیبہ میں آدمی بھیجے کہ وہ حضور ﷺ کی کتاب صدقات اور حضرت عمر رضی اللہ
عز کے مجتہد کا سرخ کاغذ۔ حضرت عمر کی کتاب صدقات اور حضور ﷺ کی کتاب
صدقات، حضرت عمر رضی اللہ عز کے خاندان والوں سے مل گئیں اور ان کی نقلیں
حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عز کو بھیجی گئیں۔ (۲)

حضرت ابن خلیفہ محمد بن علی بن ابی طالب سے مروی ہے فرماتے ہیں: مجھے میرے
والد، جد نے فرمایا: یہ کتاب لے لو اور اسے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عز کے پاس لے
چلاؤ کہ اس میں صدقات کے حقائق حضور ﷺ کے احکام ہیں۔ (۳)

حضرت حسن سے روایت ہے، فرماتے ہیں: عبد الرحمن بن عبد اللہ بن مسعود نے
میرے لئے ایک کتاب لکھ لی اور میرے سامنے قلم کھا کر کہا کہ یہ کتاب میرے والد ماجد
(عبد اللہ بن مسعود) نے اپنے ہاتھ سے لکھی تھی۔

حضرت سعد بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عز کے پاس بھی ایک یا چند کتابیں
تھیں، جن میں حضور ﷺ کی ہجرت اسلامیت درج تھیں۔ حضرت سعد کے صاحبزادے نے
اپنے والد ماجد کی کتابوں سے کچھ اسلامیت روایت کی ہیں۔ امام بخاری فرماتے ہیں یہ مجتہد
حضرت عبد اللہ بن ابی لوفی رضی اللہ عز کے مجتہد کی نقل تھی جو اپنے ہاتھ سے اسلامیت
لکھتے تھے اور وہ جو لکھتے تھے دوسرے لوگ ان کی تحریروں کو ان کے سامنے نہ دیتے تھے۔ (۴)
حضور ﷺ کے غلام حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عز کے پاس ایک کتاب تھی،

۱۔ ابن ماجہ، ص ۳۴۵

۲۔ ابن ماجہ، ص ۳۴۵

۳۔ ابن

۴۔ ابن ماجہ، ص ۳۴۵

جس میں نماز شروع کرنے کے احکام درج تھے۔ انہوں نے وہ کتاب حضرت ابو بکر بن عبد الرحمن بن عمار کو دی تھی جو فقہائے سہد میں سے تھے۔ (1)
 حضرت اسحاق بن عمار نے حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے پاس ایک کتاب تھی جس میں حضور ﷺ کی کچھ احادیث جمع تھیں۔ (2)

جب حضرت محمد بن مسلمہ انصاری کا انتقال ہوا تو ان کی کتاب کے نیاں میں سے ایک کتاب ملی جس پر یہ الفاظ لکھے ہوئے تھے۔

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ - سَجَفْنَا النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ
 عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: إِنْ لَرَبِّكُمْ مِنْ آيَاتٍ فَتَعَرَّوْهُمْ
 فَتَعَرَّوْهُمْ فَتَعَرَّوْهُمْ لَهَا (3)

”میں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے سنا ہے کہ میں تمہارے رب کی
 رحمتوں کے نزول کی خصوص گفٹیاں ہوتی ہیں، ان گفٹوں کی تلاش
 میں جاؤ۔“

حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کو قدرت نے حبیب خدا ﷺ کی برکت سے،
 بے پناہ قوت حاصل فرمائی تھی، انہوں نے بھی احادیث طیبہ کو سپرد قلم کر کے اپنے پاس
 محفوظ کر رکھا۔ حضرت فضیل بن حسن بن عمرو بن اسیر الغمری، اپنے والد ماجد سے
 روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے فرمایا:

میں نے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ایک حدیث پڑھی۔ آپ نے اس کو
 تسلیم نہ کیا۔ میں نے عرض کیا یہ حدیث میں نے آپ ہی سے سنی ہے۔ آپ نے فرمایا
 اگر واقعی تم نے یہ حدیث مجھ سے سنی ہے تو میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہوگی۔ پھر
 آپ میرا ہاتھ پکڑ کر مجھے اپنے گھر لے گئے۔ آپ نے ہمیں حضور ﷺ کی احادیث کی کئی
 کتابیں دکھائیں۔ وہاں وہ مختلف حدیث بھی موجود تھی۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے کہا
 تھا کہ اگر یہ حدیث میں نے تمہیں سنائی تھی تو یہ ضرور میرے پاس لکھی ہوئی موجود ہو

1۔ حدیث رقم 346

2۔ حدیث

3۔ حدیث رقم 346-47

کی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت خیر بن حکم کو اجازت دی تھی کہ وہ آپ کی جمع کردہ احادیث نقل کر لیں اور آپ نے ان کو ان احادیث کی روایت کی اجازت بھی عطا فرمائی تھی۔ (1)

حضرت امام بن مسعود کا بیٹا مشہور ہے۔ وہ اب جھپ چکا ہے۔ یہ بیٹا حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محفل ہے۔ اس مجموعہ کی اکثر احادیث مسند احمد، مسند بخاری اور مسلم میں موجود ہیں۔ اس بیٹے کے مندرجات اور اس کی جو احادیث کتب احادیث میں درج ہیں، ان کے سواتنے سے پتہ چلتا ہے کہ ان میں زور برادر فرق نہیں۔ پہلی صدی ہجری کے بیٹے اور تیسری صدی ہجری کے مجموعوں کے مندرجات میں ہم آہنگی اس بات کی دلیل ہے کہ احادیث ہر قسم کی آئینہ نشی سے محفوظ ہیں۔ (2)

ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنے بھائی حضرت عمر بن زہرہ سے فرمایا: بیٹے! مجھے پتہ چلا ہے کہ تم مجھ سے سن کر ایک حدیث لکھتے ہو اور پھر جب واپس جاتے ہو تو اسے دوبارہ لکھتے ہو۔ (اس کی کیا وجہ ہے؟) انہوں نے عرض کیا: میں حدیث کے الفاظ آپ کی زبانی سنتا ہوں اور واپس جاتا ہوں تو ان سے قدرے تلفظ الفاظ میں اس حدیث کو سنتا ہوں۔ آپ نے فرمایا: کیا حدیث کے مضمون میں بھی تم کوئی اختلاف محسوس کرتے ہو؟ عرض کیا: نہیں۔ فرمایا: پھر اس میں کوئی حرج نہیں۔ (3)

حضرت سعاد بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما نے حضرت صفوان بن شعبہ رضی اللہ عنہ کی طرف لکھا: میری طرف کوئی حدیث لکھ کر بھیجو جو تم نے حضور ﷺ سے سنی ہو۔ حضرت صفوان بن شعبہ نے آپ کو لکھا کہ حضور ﷺ فضول گفتگو، کثرت سے سوال کرنے اور بے ساختہ کرنے سے منع فرماتے تھے۔ (4)

زید بن ابی سفیان نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو خط لکھ کر یہ مسئلہ پوچھا کہ جو حاتی قربانی کا جانور روزہ کرے، کیا قربانی کے جانور کے ذبح ہونے سے پہلے اس پر وہ چیزیں حرام ہیں جو حاتی پر حرام ہوتی ہیں، جیسے کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ

1۔ سنن ترمذی، ص 48-47

2۔ نويس صدي، ص 23-22

3۔ سنن ترمذی، ص 318

4۔ ایہا

تعالیٰ جہاں کا لٹوئی ہے؟ آپ نے جواب میں لکھا کہ حضور ﷺ نے قربانی کا جانور روانہ فرمایا تھا اور خدا کی حلال کردہ کسی چیز کو آپ نے قربانی کا جانور ذبح ہونے سے پہلے حرام قرار نہیں دیا تھا۔ (1)

حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے روایت ہے کہ آپ صبح اس وقت تک اپنے گھر سے باہر نکلے بغیر نہ جاتے تھے جب تک اپنی کتابوں کو ایک نظر دیکھ نہ لیتے۔ (2)

خادم رسول حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دس سال تک حضور ﷺ کے کاتبانہ اللہ میں آپ کی سمیت کاشرف حاصل ہے۔ آپ اپنے بیٹوں سے فرمایا کرتے تھے بیٹو! ہم کو کتاب کے ذریعے مخلوق کو لو۔ آپ لوگوں کو احادیث طیبہ کھسوا یا کرتے تھے۔ جب لکھنے والوں کی کمزرت ہو گئی تو آپ کچھ بھیجے انھیں لکھنے کے واسطے کہ سامنے رکھ دیا اور فرمایا یہ وہ احادیث ہیں جو میں نے حضور ﷺ سے سنی، آپ کے پاس انھیں لکھا اور پھر یہ حدیثیں پڑھ کر حضور ﷺ کو سنائی۔ (3)

حضرت سرہن جناب رضی اللہ عنہ کے پاس ایک مجتہد تھا جس میں کثیر تعداد میں احادیث طیبہ درج تھیں۔ اس بھیجے کو آپ سے آپ کے بیٹے سلیمان نے روایت کیا ہے۔ لیکن ہے یہ وہی مجتہد ہو جو حضرت سرہن جناب نے اپنے بیٹوں کی طرف بھیجا تھا۔ اس زمانے کے متعلق محمد بن یحییٰ کہتے ہیں: حضرت سرہن نے اپنے بیٹوں کی طرف جو رسالہ روانہ کیا تھا اس میں بہت علم ہے۔ (4)

حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما حصول علم کے شوق کے لئے مشہور ہیں۔ حضور ﷺ کے انتقال کے بعد وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے احادیث سننے اور انھیں لکھ لیتے تھے۔ جب حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا انتقال ہوا تو آپ کی کتابیں منظر عام پر آئیں۔ یہ کتابیں اتنی زیادہ تھیں کہ ایک ٹونٹ کا بوجھ بن جاتی تھیں۔ (5)

ایک مجتہد حضرت جابر بن عبد اللہ انصاری رضی اللہ عنہ کے پاس تھا۔ تابعی جلیل القدر

1۔ ابن کثیر، ص 19-21

2۔ ابن کثیر، ص 20

3۔ ابن کثیر، ص 21

4۔ ابن کثیر، ص 22

5۔ ابن کثیر، ص 23

بن داود سند کی اس صحیفہ حدیث کو بہت زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ (۱)

ایک صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کے پاس تھا۔ پہلے اس بات کا ذکر ہو چکا ہے کہ حضور ﷺ نے حضرت عبداللہ بن عمرو بن عاص کو کتابت حدیث کی خصوصی اجازت مرحمت فرمائی تھی اور آپ حضور ﷺ سے جو سنتے تھے اسے لکھ لیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہما نے خود اس صحیفہ کا نام "اصوات" رکھا تھا اور یہ اسی نام سے مشہور ہوا۔ حضرت ابابکر بن جبر نے یہ صحیفہ حضرت عبداللہ بن عمرو کے پاس دیکھا۔ وہ اس صحیفہ کی روایات کو حضرت عبداللہ سے حاصل کرنے کے لئے ان کے پاس گئے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو نے خود اس صحیفہ کے حلق فرمایا۔

هَذِهِ الصَّافِيَةُ لَهَا مَا سَمِعْتُ مِنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى

اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَلَمْ يَنْسَ نَحْنُ وَتَمَّتْ لَهَا أَخَذَ

"یہ صحیفہ صاف ہے۔ اس میں وہ احادیث درج ہیں جو میں نے خود حضور ﷺ سے سنی ہیں۔ اس کی روایت کے لئے میرے اور حضور ﷺ کے درمیان کوئی واسطہ نہیں۔ حضرت ابن عمرو رضی اللہ عنہما کو یہ صحیفہ بہت عزیز تھا۔ آپ فرماتے تھے ذرا کی میں میری دلچسپی جن چیزوں سے ہے ان میں ایک یہ صحیفہ ہے اور دوسری "اصوات" نامی میری زمین ہے۔ حفاظت کے لئے آپ اس صحیفہ کو ایک صندوق میں بند رکھتے تھے۔ آپ کے بعد آپ کے اہل خاندان نے بھی اس صحیفہ کی حفاظت کی۔ اہل بیت یہ ہے کہ آپ کے پوتے حضرت عمرو بن شعیب اسی صحیفہ سے روایت کرتے تھے۔ گو حضرت عمرو بن شعیب سے سارا صحیفہ مروی نہیں لیکن امام احمد بن حنبل نے اپنی سند میں اس کے متعدد احادیث کو روایت کر دیا ہے۔ احادیث کی دوسری کتابوں میں بھی اس صحیفہ کی احادیث ملتی ہیں۔

اس صحیفہ کی طبعی اہمیت بہت زیادہ ہے کیونکہ یہ ایک جلد نئی دستاویز ہے اور اس سے حضور ﷺ کے سامنے احادیث کو لکھنے کا ثبوت ملتا ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمرو اپنے شاگردوں کو اس صحیفہ کی احادیث ادا کر لیا کرتے تھے۔ آپ کے شاگرد حسین بن فضال ابن داود الاصبہانی نے آپ سے دو کتابیں نقل کی ہیں۔ ایک میں حضور ﷺ کے فیصلوں کا ذکر

ہے اور دوسری میں قیامت تک پیش آنے والے حوادث کا۔ (۱)

عہد نبوی اور عہد صحابہ میں کتابت حدیث کی جو کوششیں ہوئیں، ان کا ہم نے ذرا تفصیل سے ذکر کیا ہے۔ مقصد یہ ظاہر کرنا ہے کہ مستشرقین کا یہ دعوایا ہے غلط ہے کہ عہد نبوی اور عہد صحابہ میں احادیث کی کتابت و تدوین نہیں ہوئی بلکہ احادیث ذہانی روایت کے ذریعے ایک نسل سے دوسری نسل کی طرف منتقل ہوتی رہیں۔

حضور ﷺ کا احادیث کھولا، صحابہ کرام احادیث کو لکھ جو ان کی حفاظت کے لئے زبردست کوششیں کرے، اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک احادیث طیبہ کی حفاظت انتہائی اہم اور دینی تھی اور وہ اس ذمہ داری کو برا کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کرتے تھے۔

عہد تابعین میں کتابت و تدوین حدیث

جوں جوں زمانہ آگے بڑھا گیا، مملکت اسلامی کی سرحدیں پھیلتی گئیں، مسلمانوں کی تعداد میں اضافہ ہوتا گیا، صحابہ کرام ایک ایک کر کے اس دنیا سے رخصت ہونے لگے، تو ان بدلتے ہوئے حالات میں احادیث طیبہ کو باقاعدہ طور پر مدون کرنے کی ضرورت محسوس ہوئی اور حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے سرکاری سطح پر احادیث طیبہ کی تدوین کے لئے اقدامات کئے۔

حضرت عمر بن عبد العزیز نے تدوین احادیث کے لئے جو احکامات جاری کئے، ان کا نقل 100ء سے ہے لیکن ان احکام کے صدور ہونے سے پہلے بھی عہد تابعین میں احادیث کی تدوین کے آثار ملتے ہیں۔

حضرت مروان بن زہر کا انتقال 93ء میں ہوا۔ ان سے یہ قول مروی ہے:

تَكْتَبُ الْمُحَدِّثُ قُلْمَ مَنْحُوتَةٍ فَوْضَلْتُ أَنِّي فَلَذُنْفَةُ بَعَالِي

وَأَوْلِيهِ وَأَتَى قُلْمَ مَنْحُوتَةٍ (2)

”میں نے احادیث لکھ کر منڈیروں پر لکھ دیں۔ میرے دل میں یہ حسرت اٹھتی ہے کہ کاش میں نے ان احادیث طیبہ پر اپنی ٹوٹا دھواں اہمال قربان کر دیا۔“

ہو چلور ان احادیث کو نکھٹے کیا ہو۔

برخ سے معلوم ہوتا ہے کہ انہوں نے اس صحیفے کے علاوہ اور کتابیں بھی لکھی تھیں جو عام
حد کو نذر آتش ہو گئیں۔ آپ کتابوں کے اس فیضان پر افسوس کا اظہار کرتے تھے، فرماتے:

وَدِدْتُ لَوْ أَنَا جُنْدِيٌّ تَحْتِيْنَ بِأَعْيُنِيْ وَتَعَالَى (۱)

”کاش میری کتابیں محفوظ رہتی اور میرا دل اور میری آنکھ ان کا نگاہ

من جاتی۔“

احادیث طیبہ کی ہر قسم و تدوین سے پہلے میں ایک انتہائی اہم دستاویز کا پتہ چلتا ہے جو
حضرت عمر بن عبد العزیز سے بہت پہلے تدوین حدیث کو ثابت کرتی ہے۔ یہ دستاویز
حضرت حماد بن منہ کا مجید ہے جس کا ذکر ہم نے انشاء سے بعد صحابہ میں کیا ہے لیکن
یہاں ہم اس کی ذرا تفصیل بیان کرتے ہیں کیونکہ تدوین حدیث کی کوششوں کو سمجھنے کے
لئے یہ مجید بہت اہم ہے۔

حضرت حماد بن منہ جو کہ ایک جلیل القدر تابعی ہیں، ان کی ملاقات صحابی رسول
حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوئی۔ انہوں نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ
تعالیٰ عنہ سے کثیر تعداد میں احادیث حاصل کیں اور انہیں ایک صحیفے میں جمع کر دیا اور اس
صحیفے کا نام ”الصمد المسجود“ رکھا۔ یہ مجید جس طرح حضرت حماد بن منہ نے لکھا وہ بالکل
طور پر ہم تک پہنچا ہے۔ ڈاکٹر حمید اللہ کو اس صحیفے کے دو خطوط ملے ہیں، ایک دمشق میں
اور دوسرا لبنان میں۔ یہ دونوں خطوط بالکل ایک جیسے ہیں۔ چونکہ اس صحیفے کی احادیث
امام احمد بن حنبل نے اپنی مسند میں روایت کی ہیں اور امام بخاری نے بھی اس کی کثیر احادیث
روایت کی ہیں اور یہ احادیث جس طرح حضرت حماد کے صحیفے میں ہیں بالکل اسی طرح
احادیث کی ان کتابوں میں بھی ہیں، اس لئے اس مجید کی شہادت پر اعتماد اور پختہ ہو جاتا
ہے۔ اس مجید کی شہادت کو اس بات سے اور تقویت ملتی ہے کہ حضرت امین جبر نے لکھا ہے
کہ حضرت حماد نے حضرت ابوہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے تقریباً ایک سو چالیس احادیث
روایت کیں، جبکہ مجید حماد کی حدیثوں کی تعداد ایک سو لاکھ تیس ہے۔ گویا اس صحیفے کے
دستباب ہونے سے پہلے ہی محدثین کو یہ بات معلوم تھی کہ حضرت حماد نے حضرت

ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے جو احادیث روایت کی ہیں ان کی تعداد کتنی تھی۔

یہاں جو بات خصوصی طور پر توجہ کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ حضرت امام بن منہ نے یہ میخذ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے اور اس میں شک نہیں کہ یہ دستاویز حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی زندگی ہی میں مرتب ہوئی۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال 58ھ میں ہوا ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ میخذ حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کی طرف سے تدوین حدیث کے متعلق احکامات صادر ہونے سے تقریباً نصف صدی پیشتر تحریر ہو چکا تھا اس میخذ کو محدثان میں مندرج کرنے کی وجہ صرف یہ ہے کہ یہ میخذ حضرت امام بن منہ کے نام سے مشہور ہے جو نامی ہیں دیگر نہ حقیقت میں یہ میخذ دور صحابہ کا ہے کچھ تک یہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے حضرت امام بن منہ کو املا کر لیا تھا۔ (۱)

مہم نبوی، مہم صحابہ اور محدثان میں کتابت و تدوین حدیث کی جو مثالیں ہم نے گزشتہ صفحات میں بیان کی ہیں، ان سے مستشرقین کے اس تاثر کی تردید ہو جاتی ہے کہ احادیث کی تدوین دوسری یا تیسری صدی ہجری میں ہوئی اور اس سے پہلے صرف زہبی طور پر احادیث کی روایت کا رواج تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ تاریخ اسلام کے ابتدائی زمانہ میں گو احادیث کی حفاظت کے لئے زیادہ اہم نصاب زہبی یاد کرنے اور ان فرامین رسول ﷺ کو امت کی عملی زندگی میں نافذ کرنے پر توجہ لی گئی اس کے باوجود حفاظت حدیث کے لئے کتابت کے ارپے کو مسلمانوں نے تاریخ اسلام کے ہر دور میں استعمال کیا ہے۔

امت اسلامیہ چند غیر منظم لوگوں کے ہجوم کا نام نہ تھا بلکہ یہ تاریخ انسانی کی منظم ترین جماعت تھی۔ اس ملت کو اپنے الہامی پیغام پر صرف خود ہی عمل پیر نہ ہوا تھا بلکہ ساری نسل انسانی کو اس حیات بخش پیغام کی طرف بلانا ان کا ملی فریضہ تھا۔ ملت اسلامیہ نے ریاست کے داخلی مسائل کو بھی حل کرنا تھا اور خدائی اور بین الاقوامی مسائل سے بھی اپنے خدا اس ملت کا اپنا ایک پیغمبر آئین بھی تھا اور قانون بھی۔ ملت کے مقتدر حضرات کے سامنے قوم کے سیاسی، معاشی اور دینی مسائل کو حل کرنے کا نتیجہ بھی تھا۔ ان کے لئے زندگی کے ان تمام شعبوں کے متعلق تفصیلی جہلیات احادیث پاک میں موجود تھیں۔ ملت کی ان گونا گوں ذمہ

دروہوں کو سرسری نظر سے دیکھ کر ہی انسان اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ مسلمان احادیث طیبہ کی حفاظت کے لئے کتابت کے ذریعے کو نظر انداز کرنے کے تحمل نہیں ہو سکتے تھے۔
وہ قوم جس کے آئین کی ایک شق یہ ہو۔

وَلَا تَسْمُوا أَنْ يَكْفُرُوا صَغِيرًا أَوْ كَبِيرًا إِلَىٰ أَجَلِهِ (۱)

موردہ اکتایا کرو اسے لکھنے سے خواہ (رقم قرص) تھوڑی ہو یا زیادہ، اس کی بعد تک اس ملت سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ زبان رسالت سے جا مل ہوئے والے علوم و معارف کی حفاظت کے لئے کتابت کے ذریعے کو نظر انداز کر دے۔

جو دین آئین کے معمولی لیکن دین کو خیر کرنے کا حکم دیتا ہے وہ بات اس دین کے مزاج ہی کے خلاف ہے کہ وہ ان بدیہات کو دیکھا ذکر کرنے پر توجہ نہ دے جو قیامت تک ملت کی رہنمائی کے لئے ضروری ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ملت کے حرج کے میں مطابق مسلمانوں نے کسی دور میں کتابت حدیث کو نظر انداز نہیں کیا، البتہ ابتدائی زمانے میں ان کا زیادہ انحصار حفظ پر تھا۔ جو لوگ احادیث طیبہ کے مجموعے تیار کرتے تھے وہ بھی ان کو حفظ کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ کتابت حدیث کی ممانعت کی جو احادیث مروی ہیں ان میں احادیث لکھنے کی جو ممانعت کی گئی ہے اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ لوگ قرآن پر مجرد کر کے احادیث کو یاد کرنے میں سستی نہ کرنے لگیں۔

احادیث کی حفاظت کے لئے مہد نبوی ہی سے مسلسل کوششیں ہوتی رہیں لیکن جس طرح حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے مہد صدیقی میں قرآن حکیم کے حلقے یہ محسوس کیا تھا کہ قرآن حکیم مسلمانوں کے سینوں میں بھی محفوظ ہے اور تلف اشیا پر کتابت شدہ فعل میں بھی کائناتِ نبوت اور کئی صحابہ کرام کے پاس بھی موجود ہے لیکن اس کے باوجود وقت کا تقاضا ہے کہ قرآن حکیم کو باقاعدہ ایک صحیفے کی شکل میں جمع کروایا جائے۔ مہد اسی طرح خلیفہ برحق، امام عادل، علی قادق حضرت مرین مہد الصریح رضی اللہ عنہ نے اپنے مہد خلافت میں یہ بات شدت سے محسوس کی کہ حفاظت احادیث کے لئے جو کوششیں پہلے ہوتی رہی ہیں، گواہی میں تو وہ احادیث کی حفاظت کے مقصد کے لئے کافی تھیں لیکن

حالات کے بدلتے ہوئے قاضی املاہٹ کی باقاعدہ تدوین کا مطالبہ کرتے ہیں۔ اسی احساس کی وجہ سے انہوں نے 100 حد میں حضرت ابو بکر بن حزم دہلوی مدینہ کو متعدد جداولی علم بھیجا۔

نَظَرْنَاكَ مِنْ خَيْرِ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ فَاسْتَحَبَّ لَنَا مِنْ حِفْظِ فُرُوضِ الْعِلْمِ وَفَضْلِ
الْعِلْمَاءِ وَلَا تَقْلُ إِلَّا حَدِيثَ رَسُوْلِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَاتَّقُوا الْعِلْمَ وَاتَّقُوا خَلْقَ عِلْمٍ مَنْ
لَا يَعْلَمُ يَدَّ الْعِلْمَ لَا يَهْدِيكَ خَلْقٌ يَكُونُ مِرَا
وَكَلَامُكَ تَكْتَبُ إِلَى عِلْمِهِ مِنْ أَهْلِ الْمَدِينَةِ
الْإِسْلَامِيَّةِ بِمَنْعِ الْعِلْمِ (1)

”حضور کریم علیہ الصلوٰۃ والسلام کی املاہٹ کو نہایت احتیاط سے لکھ دو
کیونکہ مجھے اندیشہ ہے کہ کہیں علم کے آثار مٹ نہ جائیں اور علم اس
دارقانی سے رخصت نہ ہو جائیں۔ اور رسول کریم ﷺ کے قول کے
بغیر کسی کا قول قبول نہ کرنا چاہئے۔ علم علم کو پھیلائیں اور جو عادات
ہیں، ان کو سکھانے کے لئے بیٹھ جائیں کیونکہ علم اگر رت ہو جائے (یعنی
چھیدہ چھیدہ لوگ اس سے واقف ہوں) تو اس کی فلاحی ہے۔ اسی طرح
آپ نے مکتب اسلام کے مشہور شہروں کے دلیوں کی طرف بھی
حدیث جمع کرنے کے احکام صادر فرمائے۔“

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ نے اہل مدینہ حضرت ابو بکر بن حزم کے نام جو
فرمان لکھا اس میں خصوصی طور پر یہ تاکید بھی تھی کہ وہ ان املاہٹ کو لکھ کر ان کی طرف
ردانہ کریں جو حضرت عمر بن عبدالعزیز انصاریہ اور حضرت قاسم بن محمد بن ابو بکر کے
پاس موجود ہیں۔ (2)

حضرت عمر بن عبدالعزیز نے صرف محال حکومت کو املاہٹ مدون کرنے کا حکم نہیں
دیا بلکہ آپ خود بھی املاہٹ لکھا کرتے تھے۔ حضرت ابو قلابہ سے روایت ہے، فرمایا

عَرَجَ عَلَيْنَا عَمْرُو بْنُ عَبْدِ الْعَزِيزِ بِمَنْشُورَةِ الْغُبَرِ وَنَشَأَ
بِرُطْنٍ ثُمَّ عَرَجَ عَلَيْنَا بِمَنْشُورَةِ الْمُسْنَرِ وَهُوَ نَشَأَ قُلْتُ
لَكَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ مَا هَذَا الْكِبَابُ؟ قَالَ حَدِيثٌ
خَلَفَنِي بِهِ عَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ فَاقْرَأْنِي فَكُتِبَ (1)

”حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے نہاد عمر کے لئے باہر تشریف
لائے تو ان کے ہاتھ میں ایک کاغذ تھا۔ پھر مصر کے لئے تشریف لائے
تو پھر بھی وہ کاغذ ان کے پاس تھا۔ میں نے عرض کیا امیر المؤمنین ایہ
کتاب کیسی ہے؟ فرمایا یہ حدیث پاک ہے جو عون بن عبد اللہ نے مجھے
سنائی۔ مجھے یہ حدیث پاک بہت پسند آئی اور میں نے اس کو لکھ لیا۔“

حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ نے تدوین حدیث کی ضرورت کا جو احساس کیا
تھا یوں محسوس ہوتا ہے جیسے انہوں نے بہت جلد ملت کے کارآمد طلبہ کو اس احساس میں
اپنے ساتھ شریک کر لیا تھا اور کتابت حدیث کی کراہت کا جو رویہ محدثین اور محدثین
کے ابتدائی دور میں موجود تھا۔ اور وہ حضرت عمر بن عبد العزیز کے دور کے تقاضوں کی وجہ
سے پہلے مدغم ہو اور پھر قسم ہو گیا۔ اس بات کی دلیل یہ ہے کہ اس عہد میں بے شمار طلبہ
نے تدوین حدیث کی کوششوں میں حصہ لیا۔ کتابت حدیث کے حلقے ملت کے روپے میں
تہذیبی کے اسباب کا اعلاء حضرت امام ذہری کے اس قول سے ہوتا ہے۔ فرماتے ہیں

لَوْلَا أَخَابِتُ تَلَابُثًا مِنْ قِبَلِ الْمُشْرُقِ لَتَكُونُهَا لَا

تَعْرِفُهَا مَا تَكُنْتُ خَلِيفًا وَلَا أَذِنْتُ لِمَنْ يَخْلَاهُ (2)

”اگر میں امید نہ کرتا کہ مشرق کی طرف سے ہم تک پہنچتی ہیں اور

ہم ان کے حلقے میں جانے تو میں نہ تو امید نہ کرتا اور نہ اس کی

اجازت دیتا۔“

گویا وقت کے تقاضوں نے امیدیں طیبہ کی حفاظت کے لئے تدوین حدیث کو اچھا
ضروری قرار دے دیا تھا اور امام ذہری اور دیگر طلبہ نے اس خطرے کو فوراً اچھاپ لیا تھا کہ اگر

تدوین حدیث کا کام سر اہمام نہ دیا گیا تو اسلام دشمن قوتیں وضع حدیث کے حق کے ذریعے اسلام کی جڑوں کو کھوکھلا کرنے کی کوشش کریں گی۔

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی دعوت کے جواب میں ریاست اسلامی کے تمام شہروں میں علماء نے احادیث کی تدوین کا کام شروع کر دیا۔ امام ذہری کے علاوہ جن فاضل نصیبوں کا شمار احادیث پاک کے ابتدائی تدوین میں ہوتا ہے، ان میں سے چند ایک کے اسمائے گرامی یہ ہیں۔

مکہ مکرمہ میں: عبداللہ بن عبدالعزیز بن جریج البصری (م 150ھ)

مدینہ طیبہ میں: امام مالک بن انس (م 179ھ)، عمر بن اسحاق (م 151ھ)، ابوہریرہ بن عبد الرحمن بن ابی ذئب (م 158ھ)

بصرہ میں: ربیع بن صبیح (م 160ھ)، سعید بن ابی مرثد (م 158ھ)، ابوہریرہ بن سلمہ (م 167ھ)

کوفہ میں: سفیان ثوری (م 181ھ)

بکین میں: سحر بن راشد (م 153ھ)

شام میں: عبد الرحمن بن عمرو اللوزائی (م 158ھ)

خراسان میں: عبد اللہ بن مبارک (م 181ھ)

واسط میں: حاتم بن بشیر (م 183ھ)

رے میں: جریج بن عبد الحمید (م 188ھ)

در مصر میں: عبد اللہ بن دحب (م 198ھ) (1)

حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حکم سے احادیث کے جو مجموعے چاہے ہوئے، انہیں صرف حفاظت کے لئے سنہال کر رکھ نہیں دیا گیا بلکہ امت میں ان کی اشاعت کے لئے خصوصی اہتمام کیا گیا۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کے حکم کی تعمیل میں سب سے پہلے حضرت ابن شہاب الزہری نے حدیث مرتب کر کے حضرت عمر بن عبدالعزیز کے پاس بھیجیں اور آپ نے ان کی تحسین فوراً ریاست اسلامی کے مختلف علاقوں میں روانہ فرمادی۔ حضرت ابن شہاب زہری نے خود حفاظت فرمائی ہے:

أَمْرًا نَعْمَةً مِنْ عِنْدِ الْغَيْبِ بِجَمْعِ الشَّيْءِ فَكُنْتُمْ ذَهَبًا

ذَهَبًا قَهْقَرًا إِلَى كُلِّ أَوْحَى لَهَا عَلَيْهَا سُلْطَانٌ ذَهَبًا (۱)

”حضرت مرین عبد العزیز نے ہمیں احادیث جمع کرنے کا حکم دیا۔ ہم نے احادیث طیبہ کو کئی دہائیوں میں جمع کر دیا اور حضرت مرین عبد العزیز نے ہر اس طائفے کی طرف ایک دفتر روانہ کر دیا جو ان کی سلطنت کا حصہ تھا۔“

حضرت مرین عبد العزیز نے احادیث طیبہ کی صرف تدوین کا ہی حکم نہیں دیا تھا بلکہ ساتھ ہی ان کی خرد و اشاعت کا بھی حکم دیا تھا اور فرمایا تھا کہ احادیث کو پھیلا دیکھو تاکہ یہ علم ہے اور علم جب راسخ ہو جائے تو قیام ہو جاتا ہے۔

گزشتہ بحث سے ہم اس نتیجے پہنچے ہیں کہ احادیث طیبہ کی حفاظت کے لئے کتابت کے ذریعے کو ابتدا ہی سے استعمال کیا جاتا رہا۔ احادیث طیبہ کو سینوں میں محفوظ رکھنے، اپنی زندگیوں کو انہی کی تعلیمات کے سانچے میں اعلیٰ اور احادیث کو تحریری شکل میں محفوظ رکھنے کی افروزی کو ششیں آتی تھیں کہ ان کی موجودگی میں سرکاری سطح پر احادیث کی باقاعدہ تدوین کی ضرورت محسوس نہیں کی گئی۔ لیکن پہلی صدی ہجری کے اختتام پر حالات نے طویل وقت حضرت مرین عبد العزیز کو سرکاری سطح پر تدوین حدیث کی طرف راغب کیا اور ان کے حکم سے سرکاری سطح پر تدوین حدیث کی ابتدا ہوئی۔ اس کے بعد ہر زمانے کے علمائے احادیث طیبہ کی خدمت میں حصہ لیا۔

اس مسئلہ کو یہ شرف حاصل ہے کہ اس نے اپنے دین کی حفاظت کے لئے زمانے کے بدلنے ہوئے حالات پر بحث کڑی نظر رکھی اور جب بھی قرآن و حدیث کی حفاظت کے لئے نئے اسلوب اپنانے کی ضرورت محسوس ہوئی، انہوں نے وقت کے تقاضوں پر ایک کہنے میں ذرا سستی نہیں کی۔

حضرت مرین عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے سے پہلے سرکاری سطح پر احادیث کے تدوین نہ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے پہلے ملت کے اصحاب اقتدار کو اس کا احساس نہ تھا بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اس سے پہلے اس اسلوب کو اپنانے کی ضرورت ہی

محسوس نہیں ہوئی۔ اس بات کی ایک بہت بڑی دلیل یہ ہے کہ جس طرح حضرت عمر بن عبد العزیز نے عقیقہ طلحہ کو اہادیث کی تدوین کے حلقہ لکھا تھا، اسی طرح ان کے والد عبد العزیز بن مروان نے بھی اپنی مصر کی گورنری کے زمانے میں حضرت کثیر بن مرہ کو اہادیث لکھنے کے حلقہ لکھا تھا۔

حضرت لیث بن سعد کہتے ہیں:

خَلَفْنِي نَزِيذُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ أَنَّ عَدْنَةَ الْقُرَيْشِيَّ بْنَ مَرْوَانَ
كَتَبَ إِلَيَّ تَخِيْرُ بْنُ مُرَّةَ الْخَضْرَمِيِّ وَكَانَ قَدْ أَخَذَ
بِحَبْصِ سَبْعِينَ بَدْرًا مِنْ أَسْخَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى
اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَأَنْ كَثُ: وَكَانَ يُسَمِّي الْخَدَّ
الْمَقْلَمَ قَال: فَكَتَبَ إِلَيَّ أَنْ يَكْتُبَ إِلَيَّ بِمَا سَمِعَ مِنْ
أَسْخَابِ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنْ
أَخْبَارِهِمْ إِلَّا خَلِيفَتُ أَبِي خُرَيْقَةَ فَلَنَا جُنْدًا (1)

”نَزِيذُ بْنُ أَبِي حَبِيبٍ نے مجھے بتایا کہ عبد العزیز بن مروان نے کثیر بن مرہ خطری کو، جن کی ملاقات حرم میں ستر بدوی صحابہ کرام سے ہوئی تھی اور جن کو ”خبر المندم“ کہا جاتا تھا، لکھا کہ انہوں نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین سے جو اہادیث سن رکھی ہیں وہ ان کے لئے تحریر کر دیں سوائے حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کی اہادیث کے کیونکہ وہ پہلے ہی ان کے پاس موجود ہیں۔“

اس بات کا کوئی ثبوت نہیں کہ آیا حضرت کثیر بن مرہ نے گورنر مصر کے حکم کی تعمیل کی تھی یا نہیں لیکن گورنر مصر کی خواہش کے باوجود طلحہ کرام تدوین حدیث کی طرف اس رفتار سے مائل نہیں ہوئے، جس رفتار سے ان کے صاحبزادے کے دور میں ان کی دعوت پر ہوئے تھے۔ وجہ یہ تھی کہ عبد العزیز بن مروان کے زمانے میں طلحہ نے اس کام کی ضرورت کو شدت سے محسوس نہ کیا تھا لیکن حضرت عمر بن عبد العزیز کے زمانے میں طلحہ کرام نے اسی بات کو شدت سے خود بھی محسوس کیا جو غلیظہ وقت نے محسوس کی

تھی۔ یہی وجہ تھی کہ عیدِ وقت کی دعوت پر علمائے کرام تدوینِ حدیث کی انگلیک کو خشوں میں مصروف ہو گئے۔ اس بات سے اس حقیقت کا بھی پتہ چلتا ہے کہ علمائے اسلام وقت کے حکمرانوں کے دباؤ میں آکر کوئی ایسا کام نہ کرتے تھے جسے وہ خود غیر ضروری یا نامناسب سمجھتے تھے۔ گورنرِ مصر کا حکم اس لئے نہ چل سکا کہ اس وقت کے علمائے خود اس کام کی ضرورت محسوس نہ کی اور اسی گورنر کے بیٹے کا اسی نوعیت کا حکم جاری آیا۔ تاہم اس لئے نافذ ہو گیا کہ ان کے دور کے علمائے خود بھی اس کام کی ضرورت کو شدت سے محسوس کیا تھا۔

جب یہ بات ثابت ہو گئی کہ احادیثِ ہر دور میں کتابت شدہ شکل میں موجود تھیں، تو اس سے اس حقیقت کی طرف بھی اشارہ ملتا ہے کہ ہر زمانے میں روایاتِ حدیث میں کتابت کا وظیفہ رہا ہے اور یہ تصور کلیتہً غلط ہے کہ احادیث کی باقاعدہ تدوین سے پہلے وہ صرف زبانی طور پر ہی ایک راوی سے دوسرے راوی کی طرف منتقل ہوتی رہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ ابتدائی سے کتابت شدہ سولہ سے روایت کرنے کا طریق رہا ہے اور کتابت شدہ سولہ سے روایت کرنے کا طریق سولہ سے پہلے کے عربوں میں بھی تھا۔

اصولِ حدیث کے سرسری مطالعہ سے ہم اس نتیجہ پر آسانی سے پہنچ سکتے ہیں کہ ابتدائی سے مدونہ سولہ سے روایت کرنے کا طریق رہا ہے۔ اس مسئلے کو سمجھنے کے لئے ہم ان الفاظ پر غور کرتے ہیں جو راوی، حدیثِ روایت کرتے وقت، استعمال کرتا ہے۔ ان الفاظ سے فنِ اصولِ حدیث کا بار آسانی سے یہ سمجھ سکتے ہیں کہ راوی کو یہ حدیث کس طریقے سے پہنچی ہے۔

راوی حدیثِ روایت کرتے وقت کبھی خلتی کہتا ہے، کبھی خلتا۔ وہ کبھی منقذ کے الفاظ استعمال کرتا ہے اور کبھی منقذ کے۔ کبھی وہ اعتراف کہتا ہے اور کبھی اعتراف۔

پھر یہ اصولِ حدیث اس قسم کے الفاظ کو طرقِ نقل حدیث کہتے ہیں اور انہوں نے ان کو آٹھ حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ (۱)

۱۔ سماعِ سماع ہے کہ شاگرد ان روایات کو سنتا ہے جو شیخ اپنے حلقے کی مدد سے اس کے سامنے پڑھتا ہے یا اپنی کتاب سے پڑھ کر سناتا ہے۔ شاگرد نے اس طریقے سے جو حدیث

حاصل کی جاتی ہے، اسے روایت کرتے وقت وہ منقبت غن یا خلعتی کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔

۲۔ قرأت اس سے مراد یہ ہے کہ شاعر یا کوئی شخص کتاب سے ایک حدیث یا چند احادیث شیخ کے سامنے پڑھتا ہے یا اپنے حافظہ کی مدد سے شیخ کو سناتا ہے اور شیخ اپنی کتاب کے نسخہ یا اپنے حافظہ میں مخطوطہ سونے خاموشی کے ساتھ اس کا مقابلہ کرتا رہتا ہے اس طریقہ سے حاصل کردہ حدیث کو روایت کرتے وقت یہ الفاظ بولے جاتے ہیں: **أخبرنی یا قرأت غنی**

۳۔ اجازت اس کی دو صورتیں ہیں۔

(۱) شیخ یا کوئی تلامذہ کسی دوسرے آدمی کو ایک پیادہ متن روایت کرنے کی اجازت دے دیتا ہے۔
(ب) شیخ کسی دوسرے آدمی کو ان کتب کی روایت کرنے کی اجازت دے دیتا ہے جسکی تفصیل بیان نہیں کی جاتی۔ مثلاً استاد اس طرح کہتا ہے میں نے تمہیں اپنی تمام روایات کی روایت کرنے کی اجازت دی۔ اس طریقے سے حاصل شدہ احادیث کو روایت کرتے وقت راوی **أخبرنی** اور **أجازنی** وغیرہ الفاظ استعمال کرتا ہے۔

۴۔ متبادل شیخ اپنے شاگرد کو اپنی اصل کتاب دے دیتا ہے یا وہ کتاب دے دیتا ہے جس سے اس نے روایت کی جاتی ہے یا اس کتاب کا وہ نسخہ دے دیتا ہے، جس کے ساتھ اس نے اپنے نسخہ کا مقابلہ کر لیا ہو تا ہے اور کہتا ہے "یہ میری کتاب ہے یا یہ میری روایت ہے، میں نے تمہیں اس کو روایت کرنے کی اجازت دی۔" یہ نسخہ کتاب شیخ اپنے شاگرد کو دے دیتا ہے جو اس کی ملکیت ہو جاتی ہے یا شیخ اپنے شاگرد کو اس شرط پر دے دیتا ہے کہ اسے نقل کرنے کے بعد اصل کتاب واپس کر دے مگر اس طریقے سے حاصل کردہ احادیث کو روایت کرنے کے لئے **أخبرنی** کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے اور بعض مخصوص حالات میں لفظ **أؤذن** بھی استعمال کیا جاتا ہے۔

۵۔ کتابت یا مکتب اس سے مراد یہ ہے کہ شیخ خود اپنی کتاب یا اپنی روایات سے ایک نسخہ تیار کرتا ہے یا دوسرے شخص کو جو شاگردی ہو تا ہے اس سے دوسرا نسخہ نقل کرنے کے لئے مقرر کرتا ہے۔ یہاں شیخ کے لئے اپنے شاگرد سے یہ وضاحت کرنا ضروری نہیں ہے کہ میں نے تمہیں اس کی روایت کرنے کا اختیار دیا ہے۔ بلکہ جب اس قسم کے نسخے سے

روایت کرتا ہے تو تھبہ "بَلَىٰ" یا "مِنْ" بکھابو فلان کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔
 ۵۔ یہ کہ شیخ ایک کتاب بار روایت دوسرے آدمی کو دے کر ساتھ ساتھ اثر اور روایت ہے کہ
 اس کی بجھ سے روایت کی گئی ہے لیکن دوسرے لوگوں کو اس کی روایت کرنے کی اجازت
 مطلق رکھ چھوڑتا ہے۔ جو آدمی اس قسم کی کتاب سے روایت کرے وہ "أَخْبَرَنِي" یا "عَنْ"
 کے الفاظ استعمال کرتا ہے۔

۶۔ وصیت اس کا مطلب یہ ہے کہ شیخ اپنی روایت یا سطر سے نقل اپنی کسی کتاب یا چھ کتابوں
 سے روایت کرنے کا حق اپنی وصیت کے مطابق دوسرے کو منتقل کر دیتا ہے۔ عام طور پر اس
 قسم کی حدیث کو روایت کرنے کے لئے "أَخْبَرَنِي" و "عَنْ" یا "وَعَالَيْهِ" کے الفاظ
 استعمال کئے جاتے ہیں۔

۷۔ وجہ اس سے مراد کسی کی کتاب یا حدیث سے استفادہ کرنا ہے، قطع نظر اس سے کہ یہ
 اس کا ہم صر ہے یا اس سے پہلے کہ اس قسم کی حدیث روایت کرتے وقت یہ الفاظ استعمال
 ہوتے ہیں۔

وَجَدْتُ - فُلَانٌ - أَخْبَرَنِي - اور سَمِعْتُ و غیرہ۔

چار عین کرام ان تمام اصطلاحات کو سامنے رکھ کر یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ صرف دو
 طریقوں، سہ اور قرأت کے علاوہ نقل حدیث کا اور کوئی طریقہ ایسا نہیں جس میں کتاب
 کا ذکر نہ ہو۔ اور سہ اور قرأت میں بھی ضروری نہیں کہ کچھ اضافہ یا حذف ہو بلکہ ان میں
 بھی شیخ کتاب کی حد سے اپنے شاگردوں کو حدیث سناسکا ہے اور شاگرد بھی کتاب کی حد
 سے اپنے شیخ کے سامنے امداد حدیث چاہ سکتے ہیں جسے قرأت کا طریقہ کہا جاتا ہے۔

ڈاکٹر فواد سزگین نے روایت کی ان اصطلاحات اور تاریخ حدیث کو سامنے رکھ کر بڑے
 مضبوط دلائل سے یہ ثابت کیا ہے کہ روایت حدیث میں کتابت کا سہارا ہندائے اسلام ہی
 سے لیا جاتا رہا ہے۔ ہم ان کے حوالے سے یہاں چند مثالیں درج کر رہے ہیں۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا تھا عالم کے سامنے قرأت اس سے سہل
 کے برابر ہے۔

حضرت عبد اللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کا قول ہے کہ تم میرے سامنے قرأت کرو
 کیونکہ میرے سامنے تمہاری قرأت ایسی ہے جیسے میں نے تمہارے سامنے قرأت کی۔

اسی طرح بعض صحابہ نے حضور ﷺ کے خطوط کی روایت کی ہے۔ عمرو بن حزم نے ان خطوط کی روایت کی ہے جو خرائق، ذکوہ اور دیات کے بارے میں ان کو بھیجے گئے تھے۔ بعد میں یہی خطوط حدیث کے مجموعات میں شامل ہو گئے۔

عبد اللہ بن کلیم یعنی جو قطرین میں سے ہیں، نے رسول اللہ ﷺ کے اس خط کی روایت کی ہے جو قبیلہ عینہ کو بھیجا گیا تھا۔

حادث بن عمرو نے جو رسول اللہ ﷺ کی زندگی میں پیدا ہوئے، خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اس خط کی روایت کی ہے، جو انہوں نے نماز کے بارے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کو بھیجا تھا۔

ثانی شیر بن لبیک نے حضرت ابو مریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا کہ جو کتاب میں نے آپ سے نقل کی ہے، کیا میں آپ کے نام سے اس کی روایت کر سکتا ہوں؟ تو حضرت ابو مریرہ رضی اللہ عنہ نے مخالفت میں جواب دیا۔ (1)

ڈاکٹر فلوئسز گین نے تلف روایوں کے بارے میں لکھا ہے کہ ان کی اپنے شیوخ سے روایات مدونہ سولہ کے حوالے سے تھیں۔ خطا دیکھتے ہیں کہ یہ رائے عام تھی کہ حضرت لکھنؤ نے ابو خطاب عبد اللہ بن زید سے سوائے چند کلمات کے کچھ نہیں سنا اور ان سے لکھنؤ کی روایات بطریق کتابت یا جہاد تھیں۔ درحقیقت ابو خطاب کی ایک کتاب ان کے پاس موجود تھی۔ سعید بن علی مرویہ نے لکھنؤ سے تفسیر کی سماعت نہیں کی، اس لئے لکھنؤ سے ان کی روایت ساما نہیں بلکہ بواسطہ کتابت ہے۔

ابن جریر نے خود بیان کیا ہے کہ انہوں نے ذہری سے حدیث نہیں سنی۔ ذہری نے ان کو ایک کتاب دی تھی جس سے انہوں نے نقل کیا اور ذہری نے انہیں اس کی روایت کا حق بھی دے دیا۔ (2)

ڈاکٹر فلوئسز گین نے اس قسم کی اور مثالیں بھی لکھی ہیں لیکن ہم ان چند مثالوں پر ہی اکتفا کرتے ہیں۔ جب یہ بات ثابت ہو جائے کہ محد صحابہ ہی سے احادیث کو مدونہ سولہ کے ذریعے روایت کرنے کا رواج شروع ہو گیا تھا تو پھر یہ کہنا کہ احادیث کی تدوین دوسری یا

تیسری صدی ہجری میں ہوئی اور اس سے پہلے اہل بیت کا سارا سرمایہ صرف حافظے کی مدد سے زبانی طور پر ایک نسل سے دوسری نسل کو منتقل ہو چکا تھا، تصحب کی ابتداء حقیقت یہ ہے کہ اہل بیت کی حفاظت کے لئے ابتدا ہی سے حافظ کے ساتھ ساتھ کتابت کا ذریعہ استعمال ہو چکا تھا البتہ فرق یہ ہے کہ ابتدا میں زیادہ زور حافظے پر تھا اور جو لوگ اہل بیت کو لکھتے تھے وہ ان کو حفظ بھی ضرور کرتے تھے اور حافظے کی مدد سے روایت کرنے کو ترجیح حاصل تھی لیکن جوں جوں زمانہ آگے بڑھا گیا کتابت نے حافظے پر فوجیت حاصل کر لی اور حدیث ہر دور کے قاضیوں کے مطابق حفاظت کے مختلف ذرائع سے محفوظ ہو کر ہم تک پہنچی۔

تذوین صحیح

مسلمانوں کو قرآن حکیم نے حکم دیا تھا کہ ان کے پاس جو خبر آئے، اس کی تحقیق کے بغیر اسے فوراً تسلیم نہ کر لیا کریں۔ حضور ﷺ نے بھی ان لوگوں کے لئے دنیا اور آخرت کی نعمتوں کی دعا کی تھی جو حدیث رسول کو سن کر اس کی حفاظت کرتے ہیں اور بغیر ہر روایت داری سے ان اہل بیت کو دوسرے لوگوں کی طرف منتقل کر دیتے ہیں۔ ساتھ ہی آپ نے ان لوگوں کو آگ کے ابدی مطالب سے ڈر دیا تھا جو آپ کی طرف مسموئی ہاتھوں کو منسوب کرتے ہیں۔

خدا اور خدا کے رسول ﷺ کے ان فرامین کا تقاضا یہ تھا کہ مسلمان حضور ﷺ کی اہل بیت طیبہ کے حصول اور ان کی روایت میں انتہائی احتیاط کا رویہ اپنائیں۔ اس احتیاط کی مثالیں ہمیں قبول حدیث کے حلق صحابہ کرام کے رویے میں ملتی ہیں کہ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ حدیث روایت کرنے والوں کو سختی سے اپنی روایت پر گواہی پیش کرنے کا حکم دیتے تھے اور دیگر صحابہ کرام بھی قبول حدیث کے لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس منہاج کی پیروی کرتے تھے۔ یہ کام ایسا تھا جس کے نئے نظریوں کو شبہیں کاٹنی نہ تھیں بلکہ اہل بیت کی جانچ پڑتال کے لئے ایک باقاعدہ سسٹم کی ضرورت تھی۔ یہ سسٹم ابتدا میں کوہوں یا حرم کی شکل میں شروع ہوا اور پھر اس نے اس کی شکل اختیار کر لی۔

صحیح مسلم کے مقدمہ میں ابن جریر سے مروی ہے، فرمایا:

لَمْ يَخُونُوا مَسْأَلُونَ عَنِ الْإِسْلَامِ فَلَمَّا وَافَقَتْ الْحَقُّقَةُ فَلَانُوا
مَسْأَلًا قَالَا دَخَلْتُمْ كُنْظَرُ إِلَى أَهْلِ السُّنَنِ قَبُولًا
خَدِثْتُمْ وَخَفَرُ إِلَى أَهْلِ الْبِدْعِ فَلَا يُوَافِقُ خَدِثْتُمْ (1)

”پہلے مسئلہ کا مطالبہ نہیں کیا جاتا تھا لیکن جب فتوے نے سر اٹھایا تو، جن کے سامنے حدیث روایت کی جاتی، وہ کہتے، ان لوگوں کے نام لو جنہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ قبضین سنت کی حدیث کو قبول کر لیا جاتا اور یہ حق لوگوں کی حدیث کو قبول نہ کیا جاتا۔“

جب کسی خبر کی قویئت کا ٹھکانہ سند کی معرفت پر ہو گیا تو پھر ضروری تھا کہ یہ معلوم ہو کہ جن رولوں کے نام سند میں آتے ہیں، وہ قاطع اعتبار ہیں یا نہیں۔ اس مقصد کے لئے جرج اور تھریل کا فن ظاہر ہوا۔ رولوں کے حالات قلمبند ہوئے اور ہر رول کی حالت کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا گیا کہ آیا اس قاطع ہے کہ اس کی روایت کو قبول کیا جائے یا نہ اس قاطع نہیں۔ مسلمانوں نے سند اور متن دونوں کو پرکھنے کے لئے قواعد وضع کیے۔ اور پھر ہر حدیث کو ان قواعد و ضوابط پر پرکھ کر اس کا مقام متعین کیا۔

کو علم اصول حدیث ایک باقاعدہ فن کی شکل میں تدوین حدیث کے بعد مضر عام پر آیا لیکن اس علم کی اساس اور بنیادی باتیں ابتدائی سے محدثین میں مروج تھیں۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ عنہ کی کوششوں سے تدوین حدیث کی جو تحریک اٹھی، اس میں تدوین ہر حدیث کے ساتھ اس کی پوری سند بیان کر دینے سے اور یہ فیصلہ جاری کرنا پر مجبور دیتے تھے کہ وہ سند اور متن کو پرکھ کر ہر حدیث کا مقام متعین کر لیں۔

جو لوگ فن حدیث کے باہر تھے ان کے لئے تو کوئی مسئلہ نہ تھا، وہ تو کسی حدیث کی سند کو دیکھ کر یہ معلوم کر لیتے تھے کہ ان میں کون سے رول کی شکہ ہیں اور کون سے ضعیف۔ اہل حدیث وضع کرنے والے سازشی لوگ بھی ان کی نظروں سے نہیں بچ سکتے تھے۔ سند کو دیکھ کر وہ اس کے متصل اور متصل ہونے کا بھی اندازہ کر لیتے تھے اور ان لوگوں کیلئے یہ اندازہ لگانا بھی مشکل نہ تھا کہ اس سند کے کس رول کی نے اپنے شیخ سے کس درجے سے حدیث حاصل کی ہے۔ باہرین فن حدیث کے برعکس دوسرے مسلمانوں کا معاملہ مختلف تھا۔ یہ

بات عام مسلمانوں کے بس میں نہ تھی کہ وہ حج اور ضعیف احادیث میں تیز کر سکیں یا کسی موصوفہ روایت کی حقیقت سے آگاہ ہو سکیں۔

حدیث میں کی کتابوں میں حج اور عظیم میں تیز کے بغیر احادیث درج کرنے کا جو رواج تھا اس سے امت کے لئے کئی مسئلے پیدا ہوئے۔ دشمنان دین نے موضوع اور ضعیف حدیثوں کے اسلامی مصادر میں موجود ہونے کو، اسلام کی جڑیں کھودنے کے لئے دل کھول کر استہمال کیا اور آج تک کر رہے ہیں۔

ملت اسلامیہ کے علمائے حق نے بروقت اس خطرے کو بھی پہچان لیا اور وہ ایسی کتابیں مرتب کرنے کی طرف مائل ہوئے جن میں صرف حج احادیث درج کی جائیں تاکہ عام مسلمان ہر روز احادیث کے ساتھ ان پر عمل پیرا ہو سکیں۔ حضرت امام بخاری کے استاد حضرت اعلیٰ بن راحویہ نے اپنے شاگردوں کے سامنے اس ضرورت کا ذکر کیا اور فرمایا:

لَوْ جُفِّتُمْ بَيْنَنَا مُتَقَرِّبًا لِمُتَقَرِّبٍ مِّنْهُ رَضَوْنَا بِاللَّهِ

صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱)

”اگر تم ایک مختصر کتاب مرتب کرو جس میں حضور ﷺ کی صرف

حج احادیث درج ہوں تو تمہارا چہرہ۔“

اپنے استاد محترم کی یہ بات حضرت امام بخاری کے دل میں گھر کر گئی اور انہوں نے اپنے استاد کی خواہش کے مطابق حفاظت حدیث کے لئے احکام کرنے کا فیصلہ کر لیا جس نے انہیں رہتی دنیا تک ساری امت مسلمہ کا حسن بخاری نے اپنی کتاب میں صرف وہ احادیث جمع کیں جن کی استاد مشعل حمید اور ان کی استاد اور حواری ہر قسم کی غلطی سے پاک تھے اور جو باہرین فن حدیث کے مطابق صحیح حدیث سمجھے ”کہلانے کی مستحق نہیں۔ امام بخاری کے بعد پھر کئی دوسرے لوگوں نے یہی کام کیا جن میں امام مسلم خصوصاً طور پر قابل ذکر ہیں۔ علمائے اسلام نے اس کام کو حریص آگے بڑھاتے ہوئے ہر معیار کی احادیث کو علیحدہ جمع کرنے کی کوششیں کیں۔ ہر حدیث کا مقام بیان کیا۔ بعض علماء نے موضوع روایت کو الگ کتابوں میں جمع کر دیا تاکہ کسی مسلمان کو ان سے دھوکا نہ ہو۔ حدیث کی حفاظت کے لئے یہ کوششیں صرف ملت اسلامیہ کا حصہ ہیں۔ حفاظت حدیث کے لئے

مسلمانوں کی اپنی کوششوں کے باوجود اہلحدیث کو ناقص احبار و مولوی سمجھ سکتے ہیں جن کا قسط یہ ہو کہ "بھڑکتی ککڑت سے بولو کہ کچھ مسلمان ہونے لگے۔"

راویان حدیث کے متعلق دشمنان اسلام کی ہرزہ سرائیاں

دنیا کی کوئی قوم تاریخی واقعات مرعوب کرتے وقت یہ نہیں دیکھتی کہ ان واقعات کی خبر دینے والے لوگوں کی عدالت، لائٹ، دیانت اور اخلاق کا معیار کیا ہے۔ یہ امت مسلمہ کا طرز امتیاز ہے کہ انہوں نے خبر کی تصدیق کے لئے خبر کے کردار کو مد نظر رکھا ہے اور روایت حدیث کے لئے مولوی کے کردار کے اس حد تک بلند ہونے کی شرط رکھی ہے کہ امام مالک نے سزا دیے راجوں سے حدیث روایت کرنے سے انکار کر دیا جو اپنے کردار کے لحاظ سے اس قابل تو تھے کہ انھیں بیت المال کا نگران مقرر کیا جاسکے لیکن کردار کی اس بلندی کے باوجود امام مالک کی نظر میں ان کی عدالت ایک مولوی حدیث کے معیار سے کم تر تھی۔

مسلمانوں نے اسلام اہل میں ہر مولوی کے کردار پر بے لاگ تہرہ کیا اور اس کی خوبیوں اور خامیوں کو بغیر کسی جھجکاؤ اہل حققت کے بیان کر دیا۔ یہ کام کرتے وقت ان کے راستے میں نہ تو کسی کا ظاہری تقویٰ حائل ہو سکتا تھا نہ ہی اس مولوی کی طاقت اور اقتدار انھیں کچھ گھٹنے سے ہار رکھ سکے۔ لیکن جو لوگ اہلحدیث طیبہ کے قصور و نفع کو مہم کرنے کی قسم کھائے بیٹھے تھے، ان کے لئے راجل حدیث کو عزم کے بغیر چارہ کار نہ تھا۔ کیونکہ جب تک مسلمان ان کی طاقت پر یقین کامل رکھتے تھے، ان کی روایات کو مسلمانوں کی نظروں میں مشکوک نہ تھا لیکن نہ تھا یہی وجہ ہے کہ جگرین حدیث نے سرمایہ حدیث کو مشکوک بنانے کے لئے راجل حدیث کے پاک دامن پر ایسی ایسی جھنجھکیاں لگائیں، جن کے قصور ہی سے جبین شرافت عرق انصاف کے قدروں سے تر ہو جاتی ہے۔

ان لوگوں نے اپنے حلوں کیلئے اپنی نفس قدسہ کو دف بظاہر جنموں نے سب سے زیادہ اہلحدیث طیبہ کی خدمت کی تھی۔ اپنے حلوں کے لئے ان کی نگاہ انتخاب حضرت ابوہریرہ رضی اللہ عنہ اور حضرت امام ذہری بھی عظیم شخصیات پر پڑی۔ یہ وہ ہتھیار ہیں جنہوں نے اپنے علم، اخلاق، کردار اور خدمت دین کی وجہ سے امت اسلامیہ میں انتہائی بلند مقام حاصل کیا۔ یہ ہتھیار علمائے جرح و تعدیل کے نزدیک تو عدالت کے بلند ترین مقام پر

فاجر ہیں لیکن دشمنان اسلام کی نظروں میں (خود باطنیہ ہستیاں عینیت کے زہر سے ماری ہیں۔ دشمنان دین نے ان نفوس قدسہ پر سیاستدانوں کی خوشنودی کے لئے احادیث گمزنے کا الزام لگایا ہے۔ یہ الزام لگانے والے دہانگ تھے جن کے طعن و تفتیح کے تیروں سے صدیقیہ فاروق بھی ہستیاں بھی محفوظ نہ رہ سکیں۔

مستشرقین نے ان مستیوں پر لگائے جانے والے اثرات کو خوب اچھا لایا۔ انہوں نے ان حضرات کے ہمارے میں پوری امت مسلمہ اور فن و جہل کے ماہرین کے موقف کو مسترد کر دیا اور ان کے مقابلے میں گمراہ فرقوں کے پروپیگنڈے کو ہی حقیقت قرار دیا۔ ہم یہاں نہ ان تہمتوں کی تفصیلات میں جتنا چاہتے ہیں اور نہ ہی ان کے رد کی ضرورت محسوس کرتے ہیں کیونکہ مستشرقین کے نزدیک تو ساری امت مسلمہ ہی اس قسم کے اثرات کی زد میں آتی ہے اور اس کام نے پہلے تفصیل سے جواب دے دیا ہے۔ یہاں ہم مسلمانوں کو صرف اس حقیقت سے آگاہ کرنا چاہتے ہیں کہ حضرت ابو محمد رضی اللہ عنہ اور امام زہری پر اثرات کی اوجہ تہمت دی ہے، جو تو حیت ان اثرات کی ہے جو دشمنان اسلام نے بھی حضور ﷺ پر لگائے، کبھی وہ اثرات انہوں نے صدیقیہ فاروق پر لگائے اور کبھی پوری امت اسلام پر کو ان اثرات کا فتنہ بھیلایا اس قسم کے اثرات بے نام طعن و تفتیح کا نتیجہ نہیں بلکہ حسد، بغض اور حسد کی پیداوار ہیں اور یہ اس قائل نہیں کہ ان کے طعن و تہمت ضرورت محسوس کی جائے۔

احادیث طیبہ کے متعلق مستشرقین کی مثبت آراء

مستشرقین کا تصور یہ کہ طعن و تفتیح کے نام پر اسلام کی ہل کو سح کرنا اور مسلمانوں کا اپنے دین پر افسوس غم کرنا ہے، اس لئے ان کی اکثر تحریری اسلام کے خلاف زہریلے پروپیگنڈے کی ہل میں ہوتی ہیں لیکن اس پروپیگنڈے کے دور انہوں نے ان کے غم سے انکی باتیں بھی ہل جاتی ہیں جو مسلمانوں کے موقف کی تائید کرتی ہیں۔ مستشرقین میں بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی تحریروں پر طعن و تہمت غالب ہو جائے اور وہ انکی باتیں نکھدیتے ہیں جن سے مسلمانوں کے خلاف مستشرقین کے موقف کی تردید ہوتی ہے۔

مستشرقین کی اکثریت کو لاف زبیر کی ضرورت ہی کرتے ہوئے، احادیث طیبہ کو دوسری اور

تیسری صدی ہجری کی اختراع قرار دیتی ہے لیکن بعض مستشرقین کی تحریروں سے ثابت ہوتا ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں ہی مسلمان اہلحدیث طیبہ پر عمل پیرا تھے اور بعد کے مسلمانوں تک حضور ﷺ کے اقوال و افعال اور تقریرات بالذات و ذرائع سے عقل ہوئے ہیں۔ ذیل میں ہم مستشرقین کی چند ایسی تحریروں پیش کرتے ہیں۔

قلب۔ کے۔ ہٹی، نے جہاں اہلحدیث کے متعلق دوسرے مستشرقین کے خیالات کی تائید کی ہے وہاں اس کے قلم سے یہ الفاظ بھی نکلے ہیں:

"Throughout his lifetime Muhammad served as God's spokesman, thereby performing the triple function of legislator, judge, and executive

The usage of prophet (sunnah, "custom," "use") including his deeds, utterances and tacit approval was available. It clarified the scriptural text, elaborated on it, supplemented it, and thus fulfilled new demands. The prophetic sunnah became in the first century after the hijrah the object of intensive study, next to the study of the Koran itself, the research involved collection, verification and recording" (۱)

"محمد ﷺ نے اپنی پوری زندگی خدا کے عظیم کی حیثیت سے اپنے فرائض سرانجام دیے اس طرح وہ ایک قانون ساز، راج اور محکم کے رہ گئے فرائض سرانجام دیتے رہے (حضور ﷺ کے بعد) آپ کی سنت میں آپ کی عبادت، آپ کا طریقہ کار، آپ کے اقوال، آپ کے افعال اور آپ کی تقریرات و مطالب تھے۔ یہ چیزیں مدنی کے متن کی تفسیر اور تفسیر کرتے تھے اور اس طرح نئے قاضیوں کو پراگتی تھے۔ ہجرت کے بعد کی پہلی صدی میں اہلحدیث طیبہ، قرآن حکیم کے بعد زبردست تحقیق اور مطالعہ کا موضوع قرار پائیں۔ اہلحدیث کی تحقیق میں، اہلحدیث کو جمع کرنے، ان کی جانچ پڑتال کرنے اور ان کو پکار ڈالنے کے حامد کو پیش نظر رکھا گیا۔"

قلب۔ کے اہل کا یہ اقتباس مستشرقین کے تمام حریمات کی قلعی کھول رہا ہے۔ کیونکہ یہ حضور ﷺ کی زندگی میں آپ کے اقوال کی تحریر حقیقت کو حلیم کر رہا ہے، احادیث کے قرآن حکیم کے بیان اور تفسیر کے طور پر استعمال ہونے کو حلیم کر رہا ہے اور ہجرت کے بعد پہلی صدی میں احادیث کی ذریعہ دست تحقیقات کا اقرار کر رہا ہے۔ قلب اہل کے مطابق اس دور میں احادیث کو جمع بھی کیا گیا انھیں بکھا بھی گیا اور انھیں ریکارڈ بھی کیا گیا۔ یہ تمام باتیں عام مستشرقین کے حریمات کے خلاف ہیں اور یہ باتیں احادیث طیبہ کی اہمیت اور ان کی حفاظت کے لئے کی جانے والی کوششوں کی طرف اشارہ کر رہی ہیں۔

جان بگٹ گلب (John Bagot Glubb) اپنی کتاب "The life times of Muham-

mad میں لکھتا ہے

"There were many minor legal and administrative problems to settle, his decisions in which were passed down in Muslim tradition and became unchanging laws for hundreds of millions of persons, for centuries to come." (1)

"بہت سے کم اہمیت کے قانونی اور انتظامی امور کو طے کرنا پانی قحط ایسے امور کے حلقہ (ﷺ) کے فیصلے اسلامی روایات کی شکل میں بعد کے مسلمانوں کی طرف منتقل ہوئے اور صدیوں تک کروڑوں مسلمانوں کے لئے ناقابلِ تہیہ قانون کی حیثیت اختیار کر گئے۔

یہاں سنر گلب کہہ رہے ہیں کہ حضور ﷺ کے فیصلے اسلامی روایت کا حصہ بنے اور کروڑوں انسانوں کے لئے ناقابلِ تہیہ قانون بن گئے۔ جبکہ عام مستشرقین احادیث کو حضور ﷺ کے فیصلے یا اقوال نہیں مانتے بلکہ انھیں بعد کے مسلمانوں کی اختراع قرار دیتے ہیں۔

ڈاکٹر مورس بکائے (Maurice Bucaille) لکھتے ہیں:

"During Muhammed's life and after his death, complementary information of legislative nature was indeed sought in the study of the words and deeds of the

prophet." (1)

"نعم (ﷺ) کی زندگی میں اور آپ کے انتقال کے بعد ثانوی نوعیت کی اضافی
سطحات کو آپ کے افعال و اقوال میں تلاش کیا جاتا تھا۔"

احادیث کی جانچ پڑتال اور حفاظت کے حلق مسلمانوں کی کوششوں پر تبصرہ کرتے
ہوئے مسلمانوں کے لکھتے ہیں:

"Those who undertook to assemble them in collections made the kind of enquiries which are always very taxing before recording accounts of past events. They nevertheless had a great regard for accuracy in their arduous task of collecting information. This is illustrated by the fact that for all of the prophet's sayings, the most venerable collections always bear the names of those responsible for the account, going right back to the person who first collected the information from members of Muhammad's family or his companions." (2)

"جن لوگوں نے احادیث طیبہ کو مجموعوں میں مرتب کرنے کا کام ادا کیا انہوں
نے احادیث کی جانچ پڑتال کے لئے وہ طریقے اختیار کئے، جن کو تاریخی
واقعات کو قلمبند کرنے سے پہلے اختیار کرنا عموماً آسان ہوتا ہے۔ احادیث صحیح
کرنے کے تخمینہ کام میں روایات کی صحت ہمیشہ بڑے احترام سے ان کے پیش
نظر رہی۔ اس بات کا ثبوت اس حقیقت سے ملتا ہے کہ مسلمانوں کے ہاں
احادیث کے جو مجموعے زیادہ مستند ہیں، ان کی تمام احادیث کی اسناد صحابہ کرام یا
اہل بیت مقام تک متصل ہیں۔"

مورس ہیکل کے مندرجہ بالا اقتباسات احادیث کے حلق مستشرقین کے حضرات کی
ٹہنی کر رہے ہیں۔ جرمن مستشرق پیرنگر (A. Sprenger) احادیث طیبہ کے خلاف
ہمدرد شخصے میں گولڈنبرگ کا بھی استناد ہے۔ اپنی اسلام دشمنی کے باوجود وہ مسلمانوں کے

۱۔ مورس ہیکل، "دلی ہیکل، دلی قرآن پریس پبلیکیشنز، ۱۹۸۲ء، ص ۲۵۹

فن اسلام اہل کی قریف کے بغیر نہیں رہ سکا۔ "اسلام دینی تیز و مضبوط" کے مقدمے میں وہ لکھتا ہے:

"دماغی میں کوئی قوم ایسی تھی اور نہ آج کوئی قوم ایسی ہے جس نے علم اسلام اہل چال میں وہ کارنامے سر انجام دیے ہوں جو مسلمانوں نے اس میدان میں انجام دیے ہیں۔ اس عظیم فن میں مسلمانوں نے پانچ لاکھ انسانوں کے حالات زندگی کو مرتب کرنے کا کارنامہ سر انجام دیا ہے۔" (۱)

مُتَشَرِّقِينَ أَوْر
سِيرَتِ رَسُولِ اللَّهِ ﷺ

مستشرقین اور سیرت رسول اللہ ﷺ

مستشرقین نے ہر اس چیز کے خلاف اپنی غری اور ملی، توتلی اور ملی، ذہنی اور قلبی صلاحیتیں صرف کی ہیں جس کا تعلق اسلام سے تھا جو چیز قصر اسلام کے لئے جتنی زیادہ ناگزیر تھی، وہ اسی شدت کے ساتھ مستشرقین کی فتنہ انگیزوں کا ٹھکانہ بنی۔ انہوں نے قرآن حکیم کے خلاف دل کھول کر اپنا دور غم ہستول کیا، اسلام دیت طیبہ سے ملت کے احکام کو حائل کرنے کے لئے اپنے ترش ترش توہم کا ہر حیرانہ، تاریخ اسلام کی تابلیکوں کو ٹھوکہ و شہادت کے خد سے اکوٹ کر کے پیش کرنے کی کوشش کی اور تعلیمات اسلام کو، جنہوں نے دنیا کی اہل ترین قوم کو تہذیب و ثقافت کا نام دیا تھا، اس انداز میں پیش کیا کہ جو بھی انہیں دیکھے گراہت محسوس کرے۔

اسلام کا جو شعور مستشرقین کے حلوں کا خصوصی نکتہ تھا، وہ حضور ﷺ کی سیرت طیبہ تھی۔ وہ عظیم ہستی جس کے دامن پر امن لوگوں کو کوئی دھبہ نظر نہ آیا جو ایک ہی گھر کی چار دیواری میں برسوں اس کے ساتھ رہے، جنہوں نے اسی گھر میں آنکھ کھولی اور اس ہستی کی نقل و حرکت کی کے ایک ایک شے کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، جس ہستی کو ان لوگوں نے صادق اور امین کہا جنہوں نے آسمان کی گود میں کھلتے دھن اس کلی کو اپنی آنکھوں کے سامنے گل صد برگ بننے دیکھا تھا، جس ہستی کے حسب و نسب کی رفعتوں کی گواہی ان لوگوں نے دی، جو اس کی شخصیات کو گل کرنے کی تھریں کر رہے تھے، جس ہستی کے دامن سے وابستگی کو ان لوگوں نے سعادت و امین سمجھا جن کی تھوڑی مسلسل پھر وہیں سال تک اس کے خلاف بے غلام رہی تھیں، اس ہستی کے دامن پر وہیے تلاش کرنا حالت بھی ہے اور غم بھی۔

ابو سنیان، عمر بن ابی بکر، عمر بن حارث اور خالد بن ولید جیسے لوگوں نے جب حلیم کر لیا کہ جس ہستی کو وہ دشمن سمجھتے رہے ہیں، کسی کی دشمنی نہیں بلکہ ساری خداوندی کی

ہو رہا ہو خیر خواہ ہے تو ہمارے کسی غیر جانبدار محقق کو کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس ہستی کو دشمن سمجھ کر اس کی مذمت میں خامیاں تلاش کرنے کی کوشش کرے۔

ابو سفیان و غیرہ لوگ ہیں جنہوں نے دین اسلام اور ذات رسول ﷺ کو اپنے آبائی دین اور اپنی قوی روایات کا دشمن سمجھا تھا۔ انہوں نے حضور ﷺ کے مشن کو اپنے معاشی اور سماجی اصلاحی کے لئے خطرہ محسوس کیا تھا۔ انہوں نے خانہ کعبہ کی مجلسوں میں حضور ﷺ پر آوازے کئے سے لے کر ہمارے مذہب تک، حضور ﷺ کے خلاف اپنی تلواروں کی دھار کو آزمایا تھا۔ انہوں نے حضور ﷺ سے معاہدے بھی کئے تھے اور ان معاہدوں کے معلق حضور ﷺ کے رویے کو بھی دیکھا تھا۔ ان کے ہم مشرب اور ہموا حضور ﷺ کے قیدی بھی بنے تھے اور انہوں نے ان قیدیوں کے ساتھ آپ کے سلوک کا بھی مشاہدہ کیا تھا۔ انہوں نے اس حیران کن انتخاب کو بھی دیکھا تھا جو ان لوگوں کی زندگیوں میں رونما ہوا تھا جو ان کا ساتھ چھوڑ کر حضور ﷺ کے دامن سے وابستہ ہو گئے تھے۔ ابو سفیان نے یہ بھی دیکھا تھا کہ اس کی بیٹی دامن رسول سے وابستہ ہو کر اپنے مشرک باپ کو ٹپاک کہنے کی جرأت سے بہرہ ور ہو گئی ہے۔

ان لوگوں نے اسلام اس وقت قبول کیا تھا جب انہیں یقین ہو گیا تھا کہ حضور ﷺ کی شخصیت و اہمیت کا آفتاب ہے، جس کے سامنے کسی جاہلی کا ظہور ناممکن نہیں ہے۔ انہوں نے اسلام کے دامن میں پناہ اس وقت لی تھی جب انہیں یہ یقین ہو گیا تھا کہ جس نظام کے دفاع کے لئے وہ برسوں کو شہاں رہے ہیں، وہ غلطیوں کے سوا کچھ نہیں۔ انہوں نے غرہ حق اس وقت ہٹ کر دیکھا تھا جب ان کے دل، جو بہت پرستی کے خور تھے، ان میں بہت شک کی کا جذبہ ابھرا تھا۔ اپنے لئے ان کا تھک چکا دل، جو کٹ چکا تھا، جاننے تھے کہ ان کا حضور ﷺ کے سامنے جھک جانا آپ کی صداقت کی بھی دلیل ہے اور آپ کی عظمت کی بھی۔ یہ آپ کے کردار کی پاکیزگی کا بھی ثبوت ہے اور آپ کے اخلاق کی بلندی کا بھی۔

مستشرقین مذکورہ بالا سب حقیقتوں سے آشنا ہیں اور وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ ان کے بے شمار تھیں جو ان کے شانہ و شان، آفتاب رسالت کی وضو کو کم کرنے کی ہم پر لپٹے تھے، انہوں نے اس آفتاب عالمیت کی نورانی کرنوں سے اپنے قلب و فکر کو منور کر لیا ہے، اس کے باوجود وہ اس آفتاب کے نور کو اپنی پھونکوں سے بچانے کی ناسمجھ کوششوں میں

معروف ہیں۔ مستشرقین کے اس رویے کی توجیہ قصبہ ہندوہری اہمیت اور بدھ متی کے سوا اور کچھ نہیں ہو سکتی۔ آئندہ پھر لوگوں سے نہ پہلے بجایا ہے اور نہ آئندہ کچھ کچھ پھر لکھیں۔ دالے اپنی ہڈیوں اور حشرات کی آگ میں جل کر بھسم ہو جائیں گے اور آئندہ رسالت ہمیشہ کی طرح پوری آپ دہلیب کے ساتھ نصف النہار پر ضوئاً ظاہر ہے۔

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے دامن کو ہر قسم کی آلودگیوں سے پاک رکھا ہے اور مستشرقین اس تائید، ترین اور پاکیزہ ترین سیرت کے دامن پر دیکھ کر حلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب انہیں سیرت رسول کے دامن پر کوئی دھبہ نظر نہیں آتا تو وہ اپنے عقل کی قوتوں سے کام لیتے ہیں۔ اپنے عقل کے زور پر وہ صرف سیرت رسول کے دامن پر فرضی دھبے ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں بلکہ سیرت رسول کے وہ پہلو جو پوری انسانیت کے لئے سرمایہ افتخار ہیں، ان کو ہٹا کر اس طرح پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ انسانیت کے لئے نہ کام کی خوبیاں، خاصاں نظر آنے لگیں اور وہ ہستی جس کی ایک جھلک لوگوں کو دکھ کر لگتی ہے، اس کا نام بخندہ دالے اس سے نفرت کرنے لگیں۔

مستشرقین نے سیرت رسول کے خلاف جو کچھ لکھا ہے جھوٹ اور فریب کے سہارے لکھا ہے۔ جھوٹ کے پاؤں نہیں ہوتے لیکن تہذیب و ثقافت کی ترقی کے اس دور میں جھوٹ بولنا ایک فن بن گیا ہے۔ اب سفیان اور ہارقل میں حضور ﷺ کے خلاف کوئی ایسی بات نہ کہہ سکتا تھا جو جھوٹی ہو۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ حضور ﷺ کا کفر دشمن ہونے کے باوجود ان دور میں کوئی کامیاب نہ تھا کہ وہ کافر ضرور تھا لیکن اس کے نزدیک جھوٹ ایک اخلاقی مرض تھا اس لئے وہ جھوٹ نہ بول سکا۔ مستشرقین کے نزدیک جھوٹ ایک اخلاقی مرض نہیں بلکہ ایک فن ہے اور فن کوئی بھی ہو اس میں کمال، کمال ہو تا ہے۔ جھوٹ بولنے کے لئے کسی عمل بنیاد کی ضرورت نہیں ہوتی صرف ذہن کی زرغری اور کھڑ ہوتی ہے اور مستشرقین کے ایمان عقلی کاموں کے لئے بہت زرغیر ہوتے ہیں۔

مستشرقین نے حضور ﷺ کے دامن کو داغدار کرنے کے لئے مختلف انداز اختیار کئے۔ انہوں نے آپ کو اپنے ڈراموں، غلوں اور تصویریں کہانیوں کے ٹاپسندیدہ کردار کی شکل میں پیش کیا۔ کبھی آپ کے جسد اور کو جہنم کے پست ترین درجوں میں دکھایا۔ کبھی یہ ظاہر کیا کہ حضور ﷺ کا جسد اور زمین و آسمان کے درمیان متصل ہے۔ کبھی آپ کو دشمن

مکمل علیہ السلام بنا کر پیش کیا۔ کبھی آپ کو ایک بت کی شکل میں پیش کیا۔ کبھی انہوں نے یہ ظاہر کیا کہ حضور ﷺ نے ایک کبوتر پال رکھا تھا جو آپ کے کانوں پر آکر بیٹھا اور آپ لوگوں کو یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے کہ یہ فرشتہ ہے جو وحی لے کر آیا ہے۔

مستشرقین کی سیرت نویسی کا یہ انداز قرونِ وسطیٰ میں عام تھا اور آج بھی مکمل طور پر ختم نہیں ہوا۔ سلطان رشیدی نے "Satanic Verses" کی انداز میں لکھی ہے جس انداز میں قرونِ وسطیٰ کے مستشرقین حضور ﷺ کے حقائق لکھتے رہے ہیں۔

حضور ﷺ کی عظمت اور صداقت کی اس سے بڑی دلیل اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ کے دشمن آپ کے خلاف کبھی کسی ایک الزام پر حلق نہیں ہو سکے۔ ایک مستشرق نے آپ کے خلاف جو الزام تراشا دوسرے مستشرق نے اس کی تردید کر دی۔ ایک دشمن نے حضور ﷺ کے کردار کو مجروح کرنے کے لئے کوئی شوٹ چھوڑا تو کسی دوسرے دشمن نے اس کو بے بنیاد قرار دے دیا۔ ہمیں مستشرقین کی تحریروں میں اس قسم کی بے شمار مثالیں ملتی ہیں۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جو لوگ حضور ﷺ کے خلاف لکھائے جانے والے کسی الزام کی تردید کرتے ہیں، ان کے دل بھی آپ کے خلاف بغض اور کینے سے بھرے ہوتے ہیں۔ وہ ایک الزام کی تردید کرتے ہیں اور کوئی دوسرا الزام اس پہلے سے بھی زیادہ ہولناک اور بے بنیاد، تراش کر حضور ﷺ کے کردار کو آلودہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

ڈارنڈرائے (Tor Andrae) نے اپنی کتاب "Muhammad the man and his faith" میں مغربی سیرت نگاروں کے، سیرت رسول کے حلق، وقت کے ساتھ بدلنے ہوئے رجحانات کی مختصر سی تاریخ لکھی ہے۔ حضور ﷺ کے حقائق اہل مغرب کے رویے کو تاریخی کے ذہن نشین کرانے کے لئے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ "ڈارنڈرائے" کے اس بیان کو بحال اور سچ کر دیا جائے۔ تفصیل سے بچے کیلئے ہم یہاں ڈارنڈرائے کی عبارت کے صرف اردو ترجمے کو درج کرنے پر اکتفا کرتے ہیں۔ مستشرق مذکور لکھتا ہے:

"ڈانٹے (Dante) اور بھٹو کو جہنم کے اٹھایسویں درجے میں دکھاتا ہے۔ ان کا جسم سر سے کمر تک دو لخت ہے۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنا سیدھا پاک کرتے نظر آتے ہیں۔ وجہ یہ ہے کہ وہ ۱۰۰ (۱۰۰) کے سرفیل ہیں جنہوں نے مذہب میں فرقہ بندی کو تصدیق

۱۔ عہدِ اسلام کے عہدِ امتداد میں کون کون سے فرقے پیدا ہوئے؟

کر لیا تھا۔ محمد (ﷺ) کا تصور یہ تھا کہ انہوں نے ایک جھوٹے مذہب کو اختیار کیا تھا۔ قرآن دینی کی مذہبیت کے مطابق ایسے عقیدے کا لہام کے کسی دعوے کو صرف عقیدے کی طرف سے قرار دیا جاسکتا تھا جس کی تعلیمات عیسائیت کی تعلیمات سے برتر ثابت کی جاسکتی ہو۔ آج کے مادی لوح عیسائی محنت ہزاروں کی نظر میں بھی محمد (ﷺ) ایک جھوٹے نبی کے طور پر مشہور ہیں۔ عصرِ نو کے تصورات نے محمد (ﷺ) کی شخصیت کے متعلق زیادہ متعقد آراء کے مروج فراہم کیے۔ اس دور کے مفکرین نے اپنے اپنے طریق کار کے مطابق پرانے واضعین قانون اور بنیائیں مذہب کی اصل اور ان کی خوبیوں کی قدر کی اور انہوں نے عیسائیت کی قیمت پر دیکر مذہب کی معنویت پر زور دیا اور ان کی تعریف کی۔

غیر عیسائی مذہب کی قدر دہائی کا جو رویہ انہوں نے اپنا لیا تھا اسلام کے متعلق بھی انہوں نے اسی رجحان سے رویہ کو اختیار کیا۔ مکمل (۱۶) جس کا ترجمہ قرآن ۱۷۳۴ء میں شائع ہوا جو طویل عرصہ ایک صدی تک ترجمے کے طور پر حریف رہا اس نے محمد (ﷺ) کو لونا (Numa) اور تھیسس (Thesus) کا ہم پلہ قرار دیا اس سے کچھ عرصہ پہلے ڈی۔ بولان ولیر (De Boulainvilliers) نے محمد (ﷺ) کی سیرت پر ایک کتاب لکھی تھی۔ یہ کتاب لکھنے سے اس کا واضح مقصد یہ تھا کہ اسلام کی عیسائیت پر فوقیت ظاہر کرے۔ اس نے محمد (ﷺ) کو ایک عقیدہ اور روشن فہم واضح قانون کے طور پر پیش کیا، جس نے عیسائیت اور یہودیت کے مبہم عقائد کی جگہ ایک عقول مذہب حریف کرانے کی کوشش کی۔

سارے (Savary) کا ترجمہ قرآن ۱۷۵۲ء میں شائع ہوا اس میں بھی اس رویہ کا اظہار کیا گیا۔ وہ محمد (ﷺ) کو ان غیر معمولی شخصیات میں سے ایک قرار دیتا ہے جو مملکت تاریخ پر کبھی کبھی نمودار ہوتی ہیں، اپنے ماحول کی تشکیل نو کرتی ہیں اور لوگوں کو اپنے ساتھ لے کر کامیابی کی راہوں پر گامزن ہوتی ہیں۔ سارے (Savary) کا خیال ہے کہ جو لوگ محمد (ﷺ) کی سیرت کا مطالعہ کرتے ہیں، انہیں ان کی زندگی کے ان کارناموں پر حیرت کا اظہار کرنا چاہئے، جو موافق حالات میں بھی صرف ایسے لوگ سرانجام دیتے ہیں جو ہزار ہا روزگار ہوں۔ گو محمد (ﷺ) نے بہت پرستی کے ماحول میں جنم لیا لیکن اس سلسلے سے بلند ہو کر وہ خدا کے واحد کی عبادت تک پہنچے۔ انہوں نے اپنے سفر میں مشاہدہ کیا کہ

نرقوں میں بے ہوئے بیانی کس طرح ایک دوسرے پر کچڑا پھیلانے ہیں اور کس طرح یہودی، جو اپنے آپ کو حب مذہب سمجھتے ہیں، وہ اپنے ضابطوں سے چنے ہوئے ہیں۔ اس کے مقابلے میں عمر (رحمۃ اللہ علیہ) نے ایک باعالمی مذہب قائم کرنے کی کوشش کی۔ اس مقصد کے لئے انہوں نے ایسے سادہ، عقائد وضع کئے جن کو عقل تسلیم کرتی ہے۔ مثال کے طور پر اس خدا کے واحد پر ایمان جو نیکیوں پر قلوب اور برائیوں پر عذاب دیتا ہے۔ لیکن سارے (Savary) کا خیال ہے کہ لوگوں کو یہ مذہب قبول کرنے پر ابھرنے کے لئے عمر (رحمۃ اللہ علیہ) کے لئے ضروری تھا کہ وہ باغی البشر طائفت کا دعویٰ کریں، اس لئے انہوں نے مطالبہ کیا کہ انھیں خدا کا رسول تسلیم کیا جائے۔ یہ ایک مقدس فرقہ تھا جو نظریہ ضرورت کے تحت ناگزیر ہو گیا تھا۔ انہوں نے عیسائیت اور یہودیت کے ان اخلاقی ضابطوں کو قائم رکھا جو گرم طاقتوں میں رہنے والی اقوام کے حرج سے مطابقت رکھتے تھے۔ ان کی سیاسی اور فکری اہلیت اور لوگوں کی حکومت کرنے کی صلاحیت غیر معمولی تھیں۔ سارے (Savary) ایک روشن خیال مغربی شخص تھا جس نے بہ طور پر عمر (رحمۃ اللہ علیہ) کو ایک منظر کشی سے متاثر کر دیا لیکن وہ کہتا کہ اس بات پر مجبور ہو گیا کہ عمر (رحمۃ اللہ علیہ) کو ہر خاندانی کی عظیم ترین شخصیات میں سے ایک شمار کرے۔

1742ء میں وولٹیر (Voltaire) نے اپنے اچھے (Machomet) میں عمر (رحمۃ اللہ علیہ) کی شخصیت کی قدر دانی کے روپے کے بالکل برعکس رویہ اختیار کیا۔ وہ اپنی کتاب کے دیباچہ میں "یوحنا دلیر ز" اور "سبیل" پر شدید تنقید کرتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر عمر (رحمۃ اللہ علیہ) ایک بڑا نئی شہرہ ہے ہوتے یا اسے عالم کی حد سے مستحق قرار تک پہنچے ہوتے اور انہوں نے اپنے ملک میں پر امن قوانین نافذ کئے ہوتے اور دشمن کے خلاف اپنے ملک کا دفاع کیا ہو، تو اس صورت میں ان کی عزت کرنا ممکن تھا۔ لیکن جب ایک ٹوٹا ہوا فردش بہکوت کو ہوا دے، جبرائیل طیبہ اسلام سے ہم بھائی کا دعویٰ کرے، ایک ایسا ناقابل فہم کتاب کے آسمان سے نازل ہونے کا دعویٰ کرے جس کا ہر صلہ عقل سے منسلک ہو، جب وہ اس کتاب پر ایمان لانے کیلئے مردوں کو قتل اور عورتوں کو اغوا کرے تو اس روپے کے دفاع کے لئے کوئی شخص اسی وقت کھڑا ہو سکتا ہے جب کہ یا تو وہ "ترک" پیدا ہو اور یا تو وہام پرستی نے اس کے باطن میں فطری روشنی کی ہر لہر کو بجھال دیا ہو۔

”والطیر“ تسلیم کرتا ہے کہ اس نے اپنے دارے میں جن برائیوں کو محمد (ﷺ) کی طرف منسوب کیا ہے، ان برائیوں کا وہ کتاب انہوں نے جان بوجھ کر نہیں کیا لیکن ایک آدمی جو اپنی ہی قوم کے خلاف کلمہ اٹھاتا ہے اور وہ یہ کام خدا کے نام پر کرنے کی جسارت کرتا ہے، کیا وہ اس قافل نہیں کہ اس کے خلاف کلمہ بھی کہا جائے؟ ”والطیر“ نے اپنی بعد کی ایک تصنیف ”Essai Sur les Moeurs“ میں محمد (ﷺ) کے حقیقی قدسے نرم رویہ اختیار کیا ہے۔ اس نے اس کتاب میں ان کی عظمت اور اہمیت کا اعتراف کیا ہے۔ لیکن اس نرم رویے کے باوجود محمد (ﷺ) کو عالم اور عقیدہ دار قرار دینے میں وہ اپنے ساتھ رویے پر برقرار رہا اور اس نے اس بات پر زور دیا کہ محمد (ﷺ) کے مذہب میں کوئی بات نئی نہیں، سوائے اس دعویٰ کے کہ محمد (ﷺ) اللہ کے رسول ہیں۔

”والطیر“ کی آراء فیض کی حیثیت اختیار کر گئیں۔ ڈیڈروٹ (Diderot) نے دعویٰ کیا کہ محمد (ﷺ) مورتوں کے سب سے بڑے دوست اور محلِ تسلیم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔

۱۸ مارچ ۱۸۴۰ء بروز جمعہ، جب کھاراکس نے ”تیر ذی الحجہ“ پر اپنے دوسرے شجر میں محمد (ﷺ) کی عظمت کا بیان شروع کیا تو اس نے کہا ”عام خیال یہ ہے کہ محمد (ﷺ) ایک عسکر اور مجسمِ جہوت تھے اور آپ کا مذہب یہودیان اور عساکت کا اخراج تھا لیکن (کھاراکس کے خیال میں) اس قسم کے خیالات ہمارے اپنے کردار کی عکاسی کرتے ہیں۔ ۱۵ کروڑ (۱۶) انسان، اسلام کو سچا مذہب تسلیم کرتے ہیں۔ لاقہود انسانوں کی ذمہ داریوں کے لئے محمد (ﷺ) کے اقوال، روشنی کے ستاروں کی حیثیت رکھتے ہیں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ خدا کی مخلوق میں سے اتنی کثیر تعداد میں لوگ ایک ایسی چیز کی خاطر جتنے لوگ مرے ہوں جو مقدس نفاق قرار دیئے جانے کے قابل ہے؟ اگر ہر وہیہ پنا کو انسانی لادان پر اتنی ہی قدرت حاصل ہے تو پھر ہمیں اس دنیا کے بارے میں کیا خیال کرنا چاہئے؟ یہ مفروضہ اس دور تفکیر کی پیدائش ہے اور ذہنی سفوری اور روحانی موت کی تباہی کرتا ہے۔ اس سے زیادہ بے خدا نظریہ کبھی پیش نہیں کیا گیا۔

کھاراکس کے خیال میں محمد (ﷺ) محض تھے، جیسے کہ ہر عظیم انسان محض ہوتا ہے

کیونکہ ان کے لئے غلط ہو یا ضروری قتلِ ظلم کی کمی کے شدید احساس کے باوجود وہ غلط تھے۔ عالمِ وجود کی عظیم کائناتوں نے انہیں اپنے نرے میں لے رکھا تھا اور وہ ان سے دامن نہ بچا سکتے تھے۔ دوسرے لوگ حقیقت سے چشم پوشی کر سکتے ہیں اور خود فریبی میں دماغی ہر کر سکتے ہیں لیکن ان کی نظروں میں حقیقت ایک حیران کن چیز تھی، جو ایک چمکدار روشنی کی شکل میں ان کی نظروں کے سامنے رہتی تھی۔ اس قسم کا انسان عظیم انسان ہوتا ہے۔" (۱)

سورہ میں ہم نے "ہدایہ" کے الفاظ میں چار نکتے کو یہ بتانے کی کوشش کی ہے کہ مستشرقین حضور ﷺ کی مقدس شخصیت کے حقائق کس قسم کے مفروضے مگزاتے اور انہیں پھیلاتے رہے ہیں۔ سیرتِ طیبہ کے حقائق بھلے مستشرقین کی تحریروں کو پڑھنے والا صاحبِ دل مسلمان بھی بھی یہ محسوس کرتا ہے کہ وہ اپنے آقا کو موتی کی لکٹ پڑھ رہا ہے جو ایک کافر کے قلم سے لکھی ہے۔ اس قسم کی چیزیں پڑھ کر مسلمان ان مستشرقین کی صاف دل اور عظمت کے قائل ہو جاتے ہیں جن کے قلم سے حضور ﷺ کی تعریف لکھی ہو۔ لیکن جو آدمی صرف ان چند جملوں تک اپنے آپ کو محدود نہیں رکھتا اور حضور ﷺ کی تعریف کرنے والے مستشرقین کی تحریروں کو ہلا تیغاب پڑھنے کی کوشش کرتا ہے، وہ بہت جلد اس حقیقت تک پہنچ جاتا ہے کہ یہ مستشرق جو بظاہر منصف نظر آتے ہیں، انہوں نے بھی اسلام کے حقائق مستشرقین کے روایتی رویے سے کبھی کبھی اختیار نہیں کی بلکہ انہوں نے صرف طریق کار بدل دیا ہے۔ قلم کار لاکل نے مذکورہ بالا اقتباس میں، حضور ﷺ کے خلاف لکھے والے مستشرقین کی خوب خبر لی ہے لیکن جب ہم کار لاکل کے اسی پیچر میں قرآن کے حقائق اس کے خیالات کا مطالعہ کرتے ہیں تو کار لاکل کے حقائق ساری خط لہجہ سے دور ہو جاتی ہیں۔ "تھمیری ولٹ کا شجر بھی ان لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے اسلام کے بارے میں نرم رویہ اختیار کیا ہے لیکن اس کی تصنیفات کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ اس نے سیرتِ طیبہ کی ہر خوبی کو خالی بنا کر پیش کرنے کے لئے اپنا چاروازی اور صرف کیا ہے۔

حضور ﷺ کی ذات ایک آئینہ ہے جس میں صدیق اکبر کو اپنا چہرہ نظر آتا ہے اور

ابو جہل کو اس آئینے میں اپنے وجود کی کراہیں عیاں نظر آتی ہیں۔ اس آئینے میں مستشرقین کو بھی اپنی ہی شکلیں نظر آتی ہیں اور انہوں نے حضور ﷺ کی سیرت کی عکاسی کرتے وقت دراصل اپنے اپنے کردار کا عکس پیش کیا ہے۔ یہی بات کارلائل کے قلم سے نکل گئی کہ حضور ﷺ کو ایک مذہب سوم کردار کی شکل میں دیکھنا ہمارے اپنے کردار کی عکاسی کرتا ہے۔ جس مستشرق کے باطن میں ہتھکڑیاں بٹھ جاتیں، اس نے اتنی ہی سخا کی سے حضور ﷺ کی شخصیت پر وار کیا ہے۔ اور جن کے ضمیر میں زندگی کی کوئی رشتہ باقی تھی انہوں نے حضور ﷺ کے کردار میں بھی بھی روشنی کی کوئی کرنہ دیکھی ہے۔ وہ ان کے قلم پر بھی آئی ہے لیکن ہر قصبہ اور مصلحت کے بوجھ سے دھبہ کر دم توڑ گئی ہے۔ کچھ غرضیہ صہب مستشرقین ایسے بھی ہیں جنہوں نے سیرت رسول ﷺ سے اپنے والی لور کی کرن سے اپنے دلوں کو منور کیا ہے اور دشمنان رسول سے غلط فہم کر دیا ان رسول کی صف میں شامل ہو گئے ہیں۔

جو مسلمان ان الزامات کی تردید کرنا چاہتا ہے جو مستشرقین کی طرف سے حضور ﷺ کی سیرت عظیم پر لگائے گئے ہیں، اسے سب سے پہلے جس مشکل سے واسطہ پڑتا ہے وہ یہ ہے کہ مستشرقین حضور ﷺ کے خلاف الزام تراشی میں کسی ایک جگہ پر اتفاق نہیں ہوتے بلکہ بھانت بھانت کی بولیوں بولتے ہیں۔ مثلاً یہ عالم یہودیت و نصرانیت حضور ﷺ کے سر پر تاج نبوت بچنے کی وجہ سے، چاروی نسل اسماعیل کا دشمن ہے اور اس دشمنی کے انعکاس کیلئے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کوٹری کی بولا دھابیت کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن دوسری طرف مسٹرین کا لہذا دوزخ میں دالے کچھ یہودی اور عیسائی ہیں جو حضور ﷺ کو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کی نسل سے تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ کچھ مستشرقین کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے دولت، شہرت اور اقتدار کے حصول کے لئے ایک نیا مذہب گھڑا تھا اور اس مذہب کے ذریعے دھوکے سے لوگوں کو اپنا بھائی بھائی بنا تھا لیکن کچھ وہ ہیں جو حضور ﷺ کے لئے دھوکے باز کا قضا استعمال کرنے کی جرأت نہیں کرتے بلکہ کہتے ہیں کہ آپ جو کچھ کہتے تھے، اس کی محنت و صداقت، آپ کو کمال یقین تھا لیکن آپ اپنے اس عقیدے میں غلطی پر تھے۔ یہی وجہ ہے کہ مستشرقین کے خیالات کی تردید کے لئے ان کے متضاد حوالوں کا انتخاب کرنا چاہتا ہے۔

مستشرقین نے حضور ﷺ کی سیرت پر جو اعتراضات کئے ہیں ان کی غلبہ نو بینش
 ہیں۔ عربوں کے ہاں خاندانی وجاہت ایک بہت بڑا انسانی کمال شمار ہوتا تھا۔ مستشرقین
 حضور ﷺ کی خاندانی وجاہت کو کم کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ جدید بلایت زوردار میں
 دولت کو انسانی عظمت کی کوئی سمجھا جاتا ہے، مستشرقین اس کوئی کو حضور ﷺ پر لاکر
 کر کے آپ کا مقام گرانے کی کوشش کرتے ہیں۔ دسویں صدی عیسوی کی بلادی اقتدار کو
 ساتویں صدی عیسوی کے عربوں پر تخلیق کر کے کہ کی بلایت میں ایسے حالات دربارہ
 دہروں کا سرور لگانے کی کوشش کرتے ہیں جو کزور و تباہی کو تہمت کے میدان میں سر
 اٹھانے کی سہلت نہ دیتے تھے۔ حضور ﷺ کو دعوے کا ثابت کرنے کے لئے دہم رازدار
 لگاتے ہیں تاکہ یہ ثابت کریں کہ حضور ﷺ نے یہودیت اور عیسائیت سے تعلیمات اخذ
 کیں۔ ان کی بنیاد پر ایک دین وضع کیا اور دعویٰ کیا کہ یہ دین الہامی ہے اور اللہ تعالیٰ کی طرف
 سے جزل ہوا ہے۔ وہ حضور ﷺ کے اخلاق پر عمل کرتے ہیں۔ آپ کو شہوت پرست اور
 خالم قرار دیتے ہیں۔ اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آپ کسی اصول کے پابند
 نہ تھے بلکہ جب ضرورت پڑتی تھی، اصولوں کو توڑ دیتے تھے اور دعویٰ کرتے تھے کہ انہیں
 دلی کے ذریعے اس بلا اصول کو توڑنے کا حکم ملتا ہے۔

مستشرقین اپنے دعووں کو ثابت کرنے کے لئے مسلمانوں کی صدقہ چارخ کا انکار
 کرتے ہیں، قرآنی آیات کی من مانی تخریج کرتے ہیں اور ہر ذمہ مائل کو ثابت کرنے کے
 لئے اپنے محفل کے گھوڑے کو سر ہند دوڑاتے ہیں۔

حضور ﷺ کا دامن انکار خلاف ہے کہ مستشرقین کی ذریعہ سے پہلے انکار کر سکی
 ہے اور نہ آنکار کر سکے۔ کہ آپ کا مقام انکار ہے کہ اسے کھانے کی کوئی کوشش کا سہا
 نہیں ہو سکتی۔ یہ بات شیطان کو بھی معلوم ہے اور اس کی ساری ذریعت کو بھی کہ جس ہستی
 کو عقلیں صفا کرنے والا خود رب کائنات ہے اس کی عقلوں کے گل کو مسدود کرنا کسی کے
 بس کی بات نہیں لیکن شیطان اور اس کی ذریعت کے طے دراصل اس ذات ستورہ صفات
 کے مقام کو کھانے کے لئے نہیں ہوتے بلکہ یہ طے ان لوگوں کے ایمان پر ڈاکر ڈالنے کے
 لئے ہوتے ہیں جو اس ہستی کو وجہ تخلیق کائنات سمجھتے ہیں، جو اس ہستی کے دامن کے
 ساتھ دامنگی کو سجدت و مدین سمجھتے ہیں، جنہیں ہستی رحمہ للعالمین نظر آتی ہے، جنہیں

اس ہستی کے کردار میں جہنم کی لطافت اور پھولوں کی پاکیزگی نظر آتی ہے۔ کئی سالوں اور انسان شیطان اور اس کی ذریت کے دوسو سالوں میں اگر اس ہستی سے باطن توڑ لیجئے ہیں اور ایمان کی دولت سے محروم ہو جاتے ہیں۔

اس باب میں ہم کو خشش کریں گے کہ مستشرقین نے حضور ﷺ کی سیرت طیبہ کے گرد گھوک و شہادت کے جو چال بننے کی کو خشش کی ہے، ہم ان کے باروں کو توڑ کر سیرت طیبہ کو اس کی اصلی اور نورانی شکل میں لوگوں کے سامنے پیش کریں تاکہ وہ اس ہستی سے اپنی نسبت پر فخر کریں اور کوئی دشمن انسانیت ان کے ایمان پر ڈاک نہ ڈال سکے۔

حضور ﷺ کو خاندانی وجاہت سے محروم ثابت کرنے کی تدبیریں مستشرقین نے حضور ﷺ کی خاندانی وجاہت کو گمانے کے لئے مختلف مفروضے قائم کئے ہیں۔ ان مفروضوں میں سے ایک تو یہ ہے کہ حضور ﷺ کا حضرت اسماعیل طیبہ السلام سے تعلق آپ کے جد و گاروں کی خوش افتخاری کی آخری ہے۔ دوسرا مفروضہ یہ ہے کہ حضرت اسماعیل طیبہ السلام کی نسل سے ہونا کوئی فخر کی بات نہیں کیونکہ وہ خود ایک لوطی کی اولاد تھے۔ تیسرا مفروضہ یہ ہے کہ مکہ کے قبائل میں خاندان بنو ہاشم کی حیثیت معمول تھی۔ مکہ میں دیگر قبائل سحافی اور سیاحی طور پر بڑے طاقتور تھے اور ان کے مقابلے میں خاندان بنو ہاشم کی کوئی حیثیت نہ تھی۔

ہم یہاں ایک ایک کر کے ان تمام مفروضوں کی عقلی کھولتے ہیں تاکہ حقیقت روز روشن کی طرح عیاں ہو جائے اور مستشرقین کے مفروضے کسی کو دھوکا نہ دے سکیں۔

حضور ﷺ کا نسل اسماعیل سے ہونا

عربوں کی زندگی میں بے شمار خاندان تھے۔ وہ جہالت، بربریت، بدکاری اور ظلمت و تکبر کی ادول میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے تھے لیکن ان ناگفت خاندانوں کے ہر جودان میں کچھ خوبیاں بھی تھیں جو انھیں چری انسانی جہان میں ایک خصوصی مقام عطا کرتی ہیں۔ یہ قوم جرات اور بہادری میں بے مثل تھی۔ ان کو قدرت کی طرف سے حافکہ کی بے پناہ قوت و ذریت ہوئی تھی اور اپنے خیالات کے انعکاس پر انھیں وہ قدرت حاصل تھی جو صرف

ان ہی کا حصہ ہے۔ ان کے سہلی انتقامات میں ان ہی چیزوں کے مقابلے ہوتے تھے اور ان ہی خوجوں میں کھل کی بنا پر معاشرے میں کسی آدمی پر اس کے خاندان کی قیمت متعین ہوتی تھی۔

انہوں نے اپنی خود لاف قوت حافظہ کو اپنے نسب نامے حفظ کرنے کے لئے دل کھولی کر استعمال کیا تھا۔ ہر قبیلہ کا رکن صرف اپنے قبیلے کے نسب ناموں ہی کو یاد نہ کرتا تھا بلکہ ان تمام قبائل کے نسب ناموں کو یاد رکھتا بھی ان کے لئے ضروری تھا جن کے ساتھ کسی میدان میں ان کے تصادم کا امکان ہو جاتا ہے۔ اپنے اجداد کے کارناموں اور اپنے خاندان کے نسب ناموں کی کز و رجوں کو یاد رکھتے تھے تاکہ وقت آنے پر خاندان کے مقابلے میں اپنے نسب کو بلند ثابت کر سکیں۔

خاندانی دھار کی حفاظت کے لئے مختلف قبائل کی حکومتیں ایک دوسرے کے خلاف بے نیام ہو گئیں اور دونوں طرف سے بہادر جنگجو اپنی بہادری اور جنگی مہارت کے جوہر دکھاتے۔ بہادری کے یہ کارنامے پھر ان کی روایت کا حصہ بن جاتے اور آنکھوں آنے والی خلیوں اپنے اسلاف کی بہادری کے کارناموں کو نظم اور نثر کی شکل میں بڑے غر سے لوگوں کے سامنے پیش کر تھے۔

ان حالات میں کسی شخص کے لئے ممکن نہ تھا کہ وہ کسی روایت کو توڑ مروڑ کر پیش کرے کیونکہ یہ روایتیں ان کے دشمنوں کو بھی لازم ہوتی تھیں اور یہ سوچنا محال تھا کہ کوئی شخص اس قسم کی غلطی پہلی کرے اور پکڑا نہ جائے۔

عرب واقعی برائچوں کی دلدل میں سر سے پاؤں تک ڈوبے ہوئے تھے لیکن اس حیثیت کے باوجود وہ جھوٹ سے غرت کرتے تھے اور اس بات کو گوارا نہ کر سکتے تھے کہ لوگوں میں وہ جھوٹے مشہور ہوں، اس لئے وہ جھوٹ بولنے سے ڈرتے تھے۔ اوسنیان ہی خوف کی وجہ سے، خواہش کے باوجود ہر بہادر ہر محل میں حضور ﷺ کے خلاف کوئی جھوٹی بات نہ کہہ سکا تھا۔

عرب کی یہ روایتیں، جو کسی بھی چرخہ روایت سے زیادہ مستند قرار دی جاسکتی ہیں، ان روایات کے مطابق خالد کعبہ حضرت ابراہیم واسامیل علیہ السلام نے قبر کیا تھا۔ عربوں کی ایک قسم جو "عرب مشرق" کہلاتی تھی، حضرت ابراہیم واسامیل علیہ السلام کی نسل سے تھی۔ قریش اس عربی نسل کا ایک قابل احترام قبیلہ تھا جس کی ایک معزز شاخ بنو ہاشم تھی۔

سادے عرب قبیلہ قریش کا احرام کرتے تھے اور اس احرام کی وجہ یہ تھی کہ وہ خانہ کعبہ کے حوالہ اور خدام تھے جو حضرت ابراہیم واسماعیل علیہ السلام نے بنایا تھا۔ جس دور میں کوئی کارواں محفوظ نہ رہتا تھا اس دور میں قریش کے تہذیبی قاعدے بلا خوف و خطر شام اور یمن کے چکر لگاتے تھے کسی کو قریش کے نسل اسماعیل میں سے ہونے کے بارے میں شک نہ تھا کہ اب تک بلکہ مستشرقین کے تحقیق نے انگریزی بل اور انہوں نے یہ انکشاف کیا "یہ خواہش کہ مذہب اسلام کے خطیر (ﷺ) کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد سے خیال کیا جائے اور غالباً یہ کہ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں سے ثابت کیے جائیں۔ آنحضور (ﷺ) کو اپنی ذمہ داری میں پیدا ہوئی..... اور اس کے لئے آپ کے ابراہیمی نسب نامے کے ابتدائی سلسلے گڑے گئے اور حضرت اسماعیل علیہ السلام اور نبی اسرائیل کے بے شمار قصے، نصف یہودی اور نصف عربی سانچے میں بڑھائے گئے۔" (۱)

یہ عجیب و غریب انکشاف کرنے والا مشہور مستشرق ولیم میر ہے جس نے اپنی کتاب "حیات محمد" (Life of Muhammad) کے مقدمے میں ان خیالات کا اظہار کیا ہے۔ مستشرق موسوف یہ تاثر دینے کی کوشش کر رہا ہے کہ عربوں کی روایت میں حضرت محمد (ﷺ) اور قبیلہ قریش کا نسل ابراہیم واسماعیل سے ہونا مشہور نہ تھا، حضور (ﷺ) کے دل میں ایسی وجہات اور خانہ کعبہ کی عظمت کی آرزو پیدا ہوئی اور آپ نے اپنے سلسلہ نسب کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جوڑنے کی تدبیریں کیں۔ اس مقصد کے لئے آپ نے قصے گڑے گئے جن سے حضرت محمد (ﷺ) کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسب تعلق ثابت ہو سکے۔

ولیم میر نے جو مفروضہ گزرا ہے، اس مفروضے کو ایک اور مستشرق ہنگری دانت نے زیادہ ذور سے اچھا لایا ہے۔ ہنگری دانت اپنے خیال بلکہ مفروضے کی تائید کیلئے قرآن مجسم کی اس نزولی تاریخ کو استعمال کرتا ہے جو بعض مستشرقین نے محض اپنے فنی مقاصد کے تحت وضع کی ہے۔ "دانت" کہتا ہے کہ قرآن مجسم کی وہ آیات جو حضور (ﷺ) کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق ثابت کرتی ہیں، وہ مدنی دور کی ہیں۔ کہ مکرر میں قرآن مجسم کا جو حصہ بازل ہوا وہ اس سلسلے میں خاصوش ہے۔ ہنگری دانت نے اس سلسلے میں کئی مفروضے

ترانے ہیں۔ اس مستشرق کا ایک طویل اقتباس پیش مذمت ہے تاکہ جان لیں کہ کچھ بھیج کر
مستشرقین کس طرح کسی بے بنیاد بات کو حقیقت ثابت کرنے کے لئے دود کی کوڑی لاتے
ہیں۔ مستشرق مذکور لکھتا ہے:

"In the polemics of the Quran against the Jews a prominent place is taken by the conception of the religion of Abraham. This is an idea which is not found in the Meccan revelations and is presumably not based on pre-Islamic Arab legends. During the Meccan Period more prominence was given to Moses than to Abraham among the Prophets as a forerunner of Muhammad. Abraham is simply one of many prophets, and the people to whom he is sent are not specified; indeed, it seems to be implied that he was not sent to the Arabs, since Muhammad is said to be sent to a people who had never had a warner. Likewise there is no mention of any connexion of Abraham and Ishmael with the Kabah; Ishmael is named in lists of Prophets, but no details are given about him. The presumption is that at first the Muslims did not know about the connexion of Ishmael with Abraham and (according to the Old Testament) with the Arabs. At Medinah, however, in closer contact with the Jews they gained knowledge of such matters". (1)

"قرآن حکیم میں یہودوں کے خلاف جو باتیں ہیں، ان میں دین ابراہیم کے تصور کو ایک خاص اہمیت حاصل ہے۔ یہ ایک ایسا تصور ہے جو کہ قرآن میں نظر نہیں آتا۔ اس لئے یہ بات فرض کی جاسکتی ہے کہ یہ تصور عربوں کی عقل اور اسلام روایات پر متقی نہیں ہے۔ کی دود میں تنبیہروں میں سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو محمد (ﷺ) کے پیش رو کے طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی

نسبت زیادہ اہمیت حاصل تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی حیثیت صرف یہ ہے کہ وہ بہت سے پیغمبروں میں سے ایک ہیں اور جس قوم کی طرف آپ مبعوث ہوئے تھے اس کا ذکر نہیں ہے۔ جہت یہ کہا جاسکتا ہے کہ آپ عربوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے کیونکہ حضرت محمد (ﷺ) کے تعلق بتایا گیا ہے کہ وہ ایک انکی قوم میں مبعوث ہوئے تھے جن کے پاس پہلے بھی کوئی نبی نہ آیا تھا اسی طرح ابراہیم واسامیل (علیہ السلام) کے کعب کے ساتھ تعلق کا بھی کوئی ذکر نہیں۔ خیال یہ ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں کو علم نہ تھا کہ حضرت اسامیل علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے تعلق کیا ہے اور وہ اس بات کو بھی نہیں جانتے تھے کہ حضرت اسامیل علیہ السلام کا عربوں سے تعلق کیا ہے۔ مدینہ میں یہودیوں کے ساتھ راجلے کی وجہ سے ان کو ان چرواہوں کا علم ہوا۔

”عھری واٹ“ نے اس طویل مہارت میں حقائق کو سمجھ کرنے کیلئے کئی مضمرے دیے ہیں۔ وہ سب سے پہلے یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ عربوں کے ہاں ابتدا میں دین ابراہیمی کا کوئی تصور نہ تھا۔ اس لئے اسلامی ادب میں ہمیں دین ابراہیمی کا جو تصور ملتا ہے وہ عربوں کی روایات پر مبنی نہیں ہے۔ بلکہ یہ مستشرقین کی تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ ابتدا میں مسلمان حضرت موسیٰ علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے زیادہ اہمیت دیتے تھے۔ عھری واٹ اس جملے سے اپنے مخصوص حرائج کے مطابق یہ نتیجہ نکالنا چاہتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبت حضرت موسیٰ علیہ السلام کو زیادہ اہمیت دینا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کو حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اپنے نسبی رشتے کا علم نہ تھا ورنہ وہ فطری طور پر حضرت ابراہیم علیہ السلام کو زیادہ اہمیت دیتے۔ عھری واٹ یہ کہہ کر کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام عربوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ ان کا عربوں سے تعلق نہ تھا ورنہ ان کی امت دعوت قوم عرب ہی ہوتی۔ بلکہ ”واٹ“ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ قبیر کعب کا ابراہیم واسامیل کے ہاتھوں انجاء یافتہ عربوں کے علم میں نہ تھا کیونکہ کئی قرآن میں اس بات کا ذکر نہیں ہے۔ بلکہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں اور عربوں کو معلوم نہ تھا کہ حضرت اسامیل علیہ السلام کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یا عربوں سے کیا تعلق ہے۔

تاریخین کریم نے ولیم میور اور ٹھکری دہات کے خیالات کا ساتھ فرمایا۔ ولیم میور تو کھلے الفاظ میں یہ اعلان کر رہا ہے کہ حضور ﷺ نے اپنی جائیداد منیٰ حضرت کو ظاہر کرنے کے لئے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنا تعلق جوڑا تھا اور پھر اس رشتے کو ثابت کرنے کے لئے مختلف افسانے تراشے گئے تھے۔ گویا عربوں کا ابراہیم داسا میل علیہ السلام سے نہ کوئی تعلق تھا اور نہ انہیں اس تعلق کا علم تھا یہ تعلق تو حضور ﷺ کی خواہش کی بنا پر ہے۔

”ٹھکری دہات“ اس رشتے کا انکار تو نہیں کرتا لیکن وہ کہتا ہے کہ عربوں کو حضرت ابراہیم داسا میل علیہ السلام کے ساتھ اپنے تعلق کا علم نہ تھا اور مسلمانوں کو بھی بھرت سے پہلے ان چیزوں کے متعلق معلومات حاصل نہ تھیں۔ بھرت کے بعد جب مسلمانوں کا یسوعیوں سے رابطہ ہوا تو انہیں پتہ چلا کہ وہ حضرت ابراہیم داسا میل علیہ السلام کی اولاد ہیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی چادین تھا۔ حضرت داسا میل علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند اور جسد تھے اور ان بعد انہوں نے مل کر خاندان کعبہ کو تعمیر کرنے کی سعادت حاصل کی تھی۔

”ٹھکری دہات“ بھی دراصل وہی بات کہتا رہتا ہے جو ولیم میور نے کہی ہے لیکن اس نے یہ بات کہنے کے لئے ایک شاطرانہ چال چلی ہے۔ وہ کہتا رہتا ہے کہ عربوں کو اپنے جاننے پر جڑ تھا اپنے نسب سے پا کر انہوں نے آخر سے پیش کرنا ان کا پسندیدہ مخطط تھا اور وہ حضرت ابراہیم داسا میل علیہ السلام کی اولاد ہوتے تو لازماً یہ بات ان کی قوی روایات میں موجود ہوتی۔ ان کی قوی روایات میں حضرت ابراہیم داسا میل علیہ السلام کا ذکر نہ ہوتا اور قرآن حکیم کی مکی سورتوں میں ان کے ساتھ مسلمانوں کے تعلق کا ذکر نہ ہوتا اس بات کی دلیل ہے کہ مسلمانوں کے پاس ان ہستیوں کے ساتھ اپنے تعلق کو ثابت کرنے کا کوئی ثبوت نہیں کیونکہ انہوں نے یہ باتیں یسوعیوں سے سیکھی ہیں اور یسوعیوں اور ان کی کتابوں کو مسلمان قابل اعتبار نہیں سمجھتے۔

ولیم میور اور ٹھکری دہات کے یہ سارے مفروضے بے بنیاد ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ عرب اپنے آپ کو حضرت ابراہیم داسا میل علیہ السلام کی اولاد سمجھتے تھے، انہیں ابنِ حبیم ہستیوں کی اولاد ہونے پر فخر بھی تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ خاندان کعبہ کو انہی نفوس قدس نے تعمیر کیا تھا اور جس دین پر وہ کاربند تھے، ان کے خیال میں وہ دین ابراہیم ہی تھا اور

بزم خلیفہ دینی کیجئے تھے کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی کر رہے ہیں۔

عرب روایات اور ظلیل واسامیل علیہ السلام

عربی روایات میں حضرت ابراہیم واسامیل علیہ السلام کا ذکر کرنے ہونے کا دعویٰ بھی نہیں کر سکتا ہے جو یا تو عربوں کی تاریخ سے کلیہً آشیا ہو یا پھر حد، بغض اور تک نظری کی۔ وہ سے دن کو رات کہنے پر مصر ہو۔ عرب جو نہ ہی زندگی گزار رہے تھے، اس کام کو نہ ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو کیجئے تھے۔ خاند کعب کا احترام وہ اسی وجہ سے کرتے تھے کہ وہ ان کے آباء کا قبیلہ کر وہ خاند خداوندی کی مہارت وہ اس لئے کرتے تھے کہ اس مہارت کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حطاف کر لیا تھا۔ خاند کعب کا طواف، مفاہور مردہ کے درمیان سلی منی اور عرافت کی رسالت وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی میں ہوا کرتے تھے۔ وہ اپنے مردوں کو غسل بھی دیتے تھے، کنن بھی پہنتے تھے اور قبروں میں دفن بھی کرتے تھے اور یہ کیجئے تھے کہ وہ یہ سب کام دین ابراہیم کی بیوی میں کر رہے ہیں۔ حرمت والے میٹھوں کی تقسیم اور سر زمین حرام کا احترام بھی وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی بیوی میں کرتے تھے اور غالباً صرف یہی وجہ تھی جن پر جہاد عرب کے کینوں کی اکثریت متعلق تھی۔

ان کی تمام دینی اور نہ ہی رسالت دین ابراہیم کے نام پر تھیں، یہ الگ بات ہے کہ انہوں نے اس خالص دین توحید کی مہارت کو مشرکانہ رسوم میں بدل لیا تھا۔ وہ خاند کعب کا طواف تو کرتے لیکن حالت برہنگی میں طواف کی رسم ایسا کر کے انہوں نے طواف بیت اللہ کی روح کو قتل کر دیا تھا۔ وہ خاند کعب کا احترام تو کرتے تھے اور اسے خاند خدا بھی کیجئے تھے لیکن اس مرکز توحید میں نین سوساٹھ بتوں کو ہاکر انہوں نے عطا خاند کعب کے تقدس کو پامال کر دیا تھا۔ وہ میت کی لودامی تقریبات میں دین ابراہیم کی اصطلاحات کو استعمال کرتے لیکن ان کے جنازے میں نہ خود خدا ہوتی تھی اور نہ میت کے لئے دعا۔ وہ میت کو ماسنور کر رکھتے اور پھر اس کی قبروں میں زمین و آسمان کے قلابے طارے اور اپنی ان بے مقصد رسالت کو جنازہ کا نام دیتے۔ وہ حرمت والے میٹھوں کا احترام تو کرتے لیکن اپنی خواہش اور مرضی کے مطابق سال میں ان میٹھوں کو اپنے مقام سے آگے پیچھے بھی کرتے رہتے۔ ظفر

ہے کہ ان کے ہاں دین ابراہیمی کا نام تو پوری آب و تاب کے ساتھ موجود تھا لیکن اس دین کی روح رخصت ہو چکی تھی۔ یہی وجہ ہے کہ جب عرب میں بت پرستی مروجہ تھی، اس زمانے میں بھی سحرائے عرب میں خل خل نفوس ایسے بھی تھے جو سمجھتے تھے کہ عرب دین ابراہیمی کے نام پر جو کچھ کر رہے ہیں وہ ابراہیمی دین نہیں بلکہ اس کے بالکل برعکس ہے۔ ان لوگوں نے عربوں کے مذہب سے بڑا رد کر دیا۔ حقیقی دین ابراہیم کو تلاش کرنے کی کوششیں بھی کی تھیں۔ انہوں نے دین ابراہیم کی روشنی کو یہودیت اور نصرانیت میں تلاش کرنے کی کوشش بھی کی تھی لیکن جس حد تک کوشش کی، انہیں تلاش تھی وہ انہیں نہ یہودیت میں مل سکی اور نہ نصرانیت میں۔ کوئی اٹھارہ راہنمائی ان کے پاس موجود نہ تھی لیکن وہ اپنے ظہیر کی روشنی کے زور پر اپنی قوم کو بتوں کی پوجا سے روکتے تھے، شراب نوشی سے منع کرتے تھے، بچیوں کو زبردستی گور کرنے کی یہود اور سم کے خلاف آواز اٹھاتے تھے۔ قس بن ساعدہ الاپادی، زید بن عمرو بن نفیل، اسامہ بن ابی صلت، اسد بن کرپ، الحیر، سیف بن ذی یزن اور رقی بن نوفل کا شمار ان خوش نصیب لوگوں میں ہوتا ہے جنہوں نے شرک و بت پرستی کی شب و بھر میں اپنے سینوں میں توحید کے چراغ روشن کر رکھے تھے۔ اس قسم کے لوگوں کو تاریخِ خطہ کے نام سے یاد کرتی ہے۔ خطہ، خنیف کی جمع ہے اور خنیف حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پیروکاروں کا لقب ہے۔ وہ لوگ حضرت ابراہیم علیہ السلام اور ان کے دین سے قطعاً ہی کی وجہ سے خطا کہلاتے تھے۔

یہ تمام باتیں عربوں کی روایات میں موجود ہیں۔ ولیم مور اور ٹھری دانت کو ان حقائق کا کوئی علم ہے۔ لیکن ان حقائق کو حلیم کرمان کے لئے مشکل اس وجہ سے ہے کہ وہ اسلام اور ظہیر اسلام ﷺ کو ہر قسم کی عقوتوں سے معری ثابت کرنا چاہتے ہیں اور حضرت ابراہیم علیہ السلام جو ان کے اپنے بھی ہوا ہے ان کے ساتھ ظہیر اسلام کی نسبت ان کو گوارا نہیں۔ اس لئے وہ کبھی جھوٹ اور کبھی غریب کے سہارے تاریخ کی ان روشنی جگہوں کے گرد غلوک و شبہات کے جال بٹھاتے ہیں۔ لیکن اس قسم کی جھپٹیں کسی کے پہنانے سے نہیں جھپٹیں اور بدخواہوں کی انگلی کاغذوں کے پادجو پوری آب و تاب کے ساتھ ملے جتنی پر جھوٹ کر رہتی ہیں۔

عربوں میں پیغمبر کا نہ آنا

قرآن حکیم کی بعض آیات میں اللہ تعالیٰ حضور ﷺ سے مرشد فرماتا ہے کہ ہم نے آپ کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا ہے جس کی طرف پہلے نہ ہی نہیں آیا۔ جیسے:

بَلِّغْهُنَّ فَوَاقًا مَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِنَّ فَوَاقًا مَّا أَتَتْهُنَّ غُفْلُونَ (۱)

”تاکہ آپ اور انہیں اس قوم کو جن کے ہاں دوا کو (طویل عرصہ سے) نہیں دیا گیا کہ اس لئے ممتنع تھے۔“

بَلِّغْهُنَّ فَوَاقًا مَّا أُنْزِلَ إِلَيْهِنَّ فَوَاقًا مَّا أَتَتْهُنَّ غُفْلُونَ (۲)

”بلکہ وہی حق ہے آپ کے رب کی طرف سے تاکہ آپ اور انہیں اس قوم کو، نہیں آیا جن کے پاس کوئی دوا نہ آئے والا آپ سے پہلے تاکہ وہ دعا مت پا سکیں۔“

اس معلوم کی آیات کریمہ سے ”شکری دوا“ نے یہ استدلال کیا ہے کہ حضرت ابراہیم واسحاق علیہما السلام عربوں کی طرف مبعوث نہیں ہوئے تھے کیونکہ حضور ﷺ نے دعویٰ کیا تھا کہ وہ اس قوم کی طرف مبعوث ہوئے ہیں جس قوم کی طرف پہلے کوئی نبی مبعوث نہیں ہوا ہے تاکہ حضور ﷺ عربوں کے لئے غریب بن کر آئے تھے اس لئے یہ ممکن نہیں کہ ان سے پہلے ابراہیم واسحاق علیہما السلام بھی عربوں کی طرف مبعوث ہوئے ہوں۔

”شکری دوا“ یہ شوش عربوں کے ساتھ حضرت ابراہیم واسحاق علیہما السلام کے تعلق کو مشکوک بنانے کے لئے جھوٹا دوا ہے وگرنہ اسے معلوم ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی قوم کی طرف مبعوث ہوئے تھے جو بائبل میں تھی اور آپ نے اس مقام پر اپنا فریضہ نبوت ادا کرتے ہوئے اپنی قوم کی بت پرستی پر شدید غریبیاں لگائی تھیں اور پھر مسکراتے ہوئے ہر فرد میں کود گئے تھے۔ قدرت خداوندی سے وہ ہر آپ کے لئے مکرر بن گئی تھی اور پھر آپ روح خدا میں اپنے وطن سے ہجرت کر گئے تھے۔ آپ نے کہہ کی ہے

آپ دیکھ لائی میں اپنی صفت تکبہ اہلیہ اور اپنے جگر گوشے کو آباد کیا تھا اور بلقان کے اس جگر گوشے کی پشت سے جو نسل پہلی تھی، اسے جارج میں عرب مستورہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام کا عروجوں سے قتل یہ تھا کہ آپ ان کی ہدایت کے لئے مبعوث ہوئے تھے بلکہ عروجوں سے ان کا قتل یہ تھا کہ وہ ان کے فرزند اور جند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی اولاد تھے۔ آپ کے یہ فرزند اور جند بھی خدا کے برگزیدہ و مقرب تھے۔ وہ بھی دین ابراہیم ہی کے مشعل بردار تھے اور ان کو جس قوم کی طرف مبعوث فرمایا گیا تھا، وہ عرب قوم ہی تھی۔ اس طرح عروجوں کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے نسبتی رشتہ بھی تھا اور دینی رشتہ بھی۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے علاوہ حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور حضرت شعیب علیہ السلام جن قوموں کی طرف مبعوث ہوئے تھے وہ قومیں بھی عرب اقوام ہی تھیں لیکن یہ تمام انبیائے کرام جو عرب اقوام کی طرف مبعوث ہوئے، ان کا زندہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف تو راجع ہوتا ہے پہلے کا ہے۔ اس طرحی عروجوں میں عربوں کی طرف کوئی نبی اور رسول مبعوث نہ ہوا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اس الہامی روشنی سے محروم ہو چکے تھے جو انہیں حضرت ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام کی وساطت سے عطا ہوئی تھی۔ اس زمانے میں حضرت یحییٰ علیہ السلام تک جو اسرائیل میں بے شمار انبیائے کرام مبعوث ہوئے تھے لیکن اس زمانے میں عربوں کی طرف کوئی نبی یا رسول مبعوث نہیں ہوا تھا۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہم نے اپنے حبیب کو اس قوم کی طرف مبعوث فرمایا ہے جو تم توں سے ہدایت کی روشنی سے محروم تھی۔ قرآن مجید کی ان آیات کریمہ سے یہ مطلب نکالنا کہ جن اقوام پر عرب کا غلط صادق آتا ہے، ان کے پاس حضور ﷺ سے پہلے کوئی نبی آیا ہی نہ تھا، یہاں تک کہ عرب جارج کے حاکم کو مسخ کرنے کی ایک ناسور کو خشک بھی۔

”عکبری اٹ“ نے ایک خوش یہ بھی چھوڑا ہے کہ کئی دور میں مسلمانوں کو حضرت ابراہیم، اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ اپنے رشتے کا علم نہ تھا، بعد میں یہودیوں کے ساتھ رابطے سے ان کو اس رشتے کا علم ہوا۔ عکبری اٹ کا یہ خوش یہودیوں کو ہمہ دان اور عربوں کو اپنی جارج سے نا آشنا ثابت کرنے کی کوشش ہے وگرنہ حقیقت یہ ہے کہ یہودیوں نے

مسلمانوں کو حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے حلق جو بائیں ہاتھ کی قمیص ان میں سے اکثر کو تو مسلمانوں نے مسترد کر دیا تھا۔ یہودیوں نے تو انہیں بتایا تھا کہ حضرت ہاجرہ لوطی تھیں اور حضرت اسماعیل علیہ السلام لوطی زبور تھے لیکن مسلمان حضرت ہاجرہ کو شام مصر کی شاہزادی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا محبوب فرزند سمجھتے تھے۔ یہودیوں نے تو انہیں بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ کو اپنے فرزند سمیت گمراہ کر لیا دیا تھا، لیکن مسلمان یہ سمجھتے تھے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اپنے رب کے حکم پر اپنی بیوی اور اپنے فرزند ہاجرہ کو مکہ کی بے آب و گیاہ لوطی میں آباد کیا تھا اور ان کو اپنے رب کے سپرد کر کے واپس آئے تھے۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں کو بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو قربانی کے لئے پیش کیا تھا لیکن مسلمانوں کا عقیدہ یہ تھا کہ تسلیم و دعا کی داستان کا یہ باب طویل اللہ علیہ السلام نے مٹی کے مقام پر رقم کیا تھا جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کا مسکن تھا کہ حضرت اسحاق علیہ السلام تک۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی قربانی کی یاد میں عرب صوبوں سے قربانی کی رسم لدا کر رہے تھے اور دواغ کی تمام رسومات کا حلق بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام سے سمجھتے تھے۔ یہودیوں نے تو مسلمانوں کو بتایا تھا کہ ہوسر اٹکل خدا کی لڑائی مخلوق ہیں اور باقی قوموں سے خدا کی خدمت کا حلق "نمود باط" برائے نام ہے لیکن مسلمان اللہ تعالیٰ کو رب العالمین مانتے تھے اور انہوں نے یہودیوں کی اس خود فریبی کو تسلیم کرنے سے انکار کر دیا تھا۔

حق یہ ہے کہ مسلمانوں کے پاس حضرت ابراہیم و اسماعیل علیہما السلام کے حلق جو سلطنت تھیں ان کا صدور یا تو عرب روایات تھیں اور یا ان کے اس معظم رسول کے ارشادات جو "وَمَا يَنْبَغِي غِي الْهَوَىٰ بَابَن خُو إِلَّا وَخُو تُوَحُو" (۱) کی شان کے ساتھ ان کے درمیان جلوہ گر تھا۔ مسلمانوں کو آداب اسلام کے طلوع ہونے سے پہلے بھی اپنی قوی روایات کے ذریعے اس بات کا علم تھا کہ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ انہیں یہ بھی علم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو قربانی کے لئے پیش کیا تھا۔ انہیں یہ بھی معلوم تھا

۱۔ سورہ نجم ۴، ۵، ۶، ۷، ۸، ۹، ۱۰، ۱۱، ۱۲، ۱۳، ۱۴، ۱۵، ۱۶، ۱۷، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱، ۲۲، ۲۳، ۲۴، ۲۵، ۲۶، ۲۷، ۲۸، ۲۹، ۳۰، ۳۱، ۳۲، ۳۳، ۳۴، ۳۵، ۳۶، ۳۷، ۳۸، ۳۹، ۴۰، ۴۱، ۴۲، ۴۳، ۴۴، ۴۵، ۴۶، ۴۷، ۴۸، ۴۹، ۵۰، ۵۱، ۵۲، ۵۳، ۵۴، ۵۵، ۵۶، ۵۷، ۵۸، ۵۹، ۶۰، ۶۱، ۶۲، ۶۳، ۶۴، ۶۵، ۶۶، ۶۷، ۶۸، ۶۹، ۷۰، ۷۱، ۷۲، ۷۳، ۷۴، ۷۵، ۷۶، ۷۷، ۷۸، ۷۹، ۸۰، ۸۱، ۸۲، ۸۳، ۸۴، ۸۵، ۸۶، ۸۷، ۸۸، ۸۹، ۹۰، ۹۱، ۹۲، ۹۳، ۹۴، ۹۵، ۹۶، ۹۷، ۹۸، ۹۹، ۱۰۰، ۱۰۱، ۱۰۲، ۱۰۳، ۱۰۴، ۱۰۵، ۱۰۶، ۱۰۷، ۱۰۸، ۱۰۹، ۱۱۰، ۱۱۱، ۱۱۲، ۱۱۳، ۱۱۴، ۱۱۵، ۱۱۶، ۱۱۷، ۱۱۸، ۱۱۹، ۱۲۰، ۱۲۱، ۱۲۲، ۱۲۳، ۱۲۴، ۱۲۵، ۱۲۶، ۱۲۷، ۱۲۸، ۱۲۹، ۱۳۰، ۱۳۱، ۱۳۲، ۱۳۳، ۱۳۴، ۱۳۵، ۱۳۶، ۱۳۷، ۱۳۸، ۱۳۹، ۱۴۰، ۱۴۱، ۱۴۲، ۱۴۳، ۱۴۴، ۱۴۵، ۱۴۶، ۱۴۷، ۱۴۸، ۱۴۹، ۱۵۰، ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵، ۱۵۶، ۱۵۷، ۱۵۸، ۱۵۹، ۱۶۰، ۱۶۱، ۱۶۲، ۱۶۳، ۱۶۴، ۱۶۵، ۱۶۶، ۱۶۷، ۱۶۸، ۱۶۹، ۱۷۰، ۱۷۱، ۱۷۲، ۱۷۳، ۱۷۴، ۱۷۵، ۱۷۶، ۱۷۷، ۱۷۸، ۱۷۹، ۱۸۰، ۱۸۱، ۱۸۲، ۱۸۳، ۱۸۴، ۱۸۵، ۱۸۶، ۱۸۷، ۱۸۸، ۱۸۹، ۱۹۰، ۱۹۱، ۱۹۲، ۱۹۳، ۱۹۴، ۱۹۵، ۱۹۶، ۱۹۷، ۱۹۸، ۱۹۹، ۲۰۰، ۲۰۱، ۲۰۲، ۲۰۳، ۲۰۴، ۲۰۵، ۲۰۶، ۲۰۷، ۲۰۸، ۲۰۹، ۲۱۰، ۲۱۱، ۲۱۲، ۲۱۳، ۲۱۴، ۲۱۵، ۲۱۶، ۲۱۷، ۲۱۸، ۲۱۹، ۲۲۰، ۲۲۱، ۲۲۲، ۲۲۳، ۲۲۴، ۲۲۵، ۲۲۶، ۲۲۷، ۲۲۸، ۲۲۹، ۲۳۰، ۲۳۱، ۲۳۲، ۲۳۳، ۲۳۴، ۲۳۵، ۲۳۶، ۲۳۷، ۲۳۸، ۲۳۹، ۲۴۰، ۲۴۱، ۲۴۲، ۲۴۳، ۲۴۴، ۲۴۵، ۲۴۶، ۲۴۷، ۲۴۸، ۲۴۹، ۲۵۰، ۲۵۱، ۲۵۲، ۲۵۳، ۲۵۴، ۲۵۵، ۲۵۶، ۲۵۷، ۲۵۸، ۲۵۹، ۲۶۰، ۲۶۱، ۲۶۲، ۲۶۳، ۲۶۴، ۲۶۵، ۲۶۶، ۲۶۷، ۲۶۸، ۲۶۹، ۲۷۰، ۲۷۱، ۲۷۲، ۲۷۳، ۲۷۴، ۲۷۵، ۲۷۶، ۲۷۷، ۲۷۸، ۲۷۹، ۲۸۰، ۲۸۱، ۲۸۲، ۲۸۳، ۲۸۴، ۲۸۵، ۲۸۶، ۲۸۷، ۲۸۸، ۲۸۹، ۲۹۰، ۲۹۱، ۲۹۲، ۲۹۳، ۲۹۴، ۲۹۵، ۲۹۶، ۲۹۷، ۲۹۸، ۲۹۹، ۳۰۰، ۳۰۱، ۳۰۲، ۳۰۳، ۳۰۴، ۳۰۵، ۳۰۶، ۳۰۷، ۳۰۸، ۳۰۹، ۳۱۰، ۳۱۱، ۳۱۲، ۳۱۳، ۳۱۴، ۳۱۵، ۳۱۶، ۳۱۷، ۳۱۸، ۳۱۹، ۳۲۰، ۳۲۱، ۳۲۲، ۳۲۳، ۳۲۴، ۳۲۵، ۳۲۶، ۳۲۷، ۳۲۸، ۳۲۹، ۳۳۰، ۳۳۱، ۳۳۲، ۳۳۳، ۳۳۴، ۳۳۵، ۳۳۶، ۳۳۷، ۳۳۸، ۳۳۹، ۳۴۰، ۳۴۱، ۳۴۲، ۳۴۳، ۳۴۴، ۳۴۵، ۳۴۶، ۳۴۷، ۳۴۸، ۳۴۹، ۳۵۰، ۳۵۱، ۳۵۲، ۳۵۳، ۳۵۴، ۳۵۵، ۳۵۶، ۳۵۷، ۳۵۸، ۳۵۹، ۳۶۰، ۳۶۱، ۳۶۲، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵، ۳۶۶، ۳۶۷، ۳۶۸، ۳۶۹، ۳۷۰، ۳۷۱، ۳۷۲، ۳۷۳، ۳۷۴، ۳۷۵، ۳۷۶، ۳۷۷، ۳۷۸، ۳۷۹، ۳۸۰، ۳۸۱، ۳۸۲، ۳۸۳، ۳۸۴، ۳۸۵، ۳۸۶، ۳۸۷، ۳۸۸، ۳۸۹، ۳۹۰، ۳۹۱، ۳۹۲، ۳۹۳، ۳۹۴، ۳۹۵، ۳۹۶، ۳۹۷، ۳۹۸، ۳۹۹، ۴۰۰، ۴۰۱، ۴۰۲، ۴۰۳، ۴۰۴، ۴۰۵، ۴۰۶، ۴۰۷، ۴۰۸، ۴۰۹، ۴۱۰، ۴۱۱، ۴۱۲، ۴۱۳، ۴۱۴، ۴۱۵، ۴۱۶، ۴۱۷، ۴۱۸، ۴۱۹، ۴۲۰، ۴۲۱، ۴۲۲، ۴۲۳، ۴۲۴، ۴۲۵، ۴۲۶، ۴۲۷، ۴۲۸، ۴۲۹، ۴۳۰، ۴۳۱، ۴۳۲، ۴۳۳، ۴۳۴، ۴۳۵، ۴۳۶، ۴۳۷، ۴۳۸، ۴۳۹، ۴۴۰، ۴۴۱، ۴۴۲، ۴۴۳، ۴۴۴، ۴۴۵، ۴۴۶، ۴۴۷، ۴۴۸، ۴۴۹، ۴۵۰، ۴۵۱، ۴۵۲، ۴۵۳، ۴۵۴، ۴۵۵، ۴۵۶، ۴۵۷، ۴۵۸، ۴۵۹، ۴۶۰، ۴۶۱، ۴۶۲، ۴۶۳، ۴۶۴، ۴۶۵، ۴۶۶، ۴۶۷، ۴۶۸، ۴۶۹، ۴۷۰، ۴۷۱، ۴۷۲، ۴۷۳، ۴۷۴، ۴۷۵، ۴۷۶، ۴۷۷، ۴۷۸، ۴۷۹، ۴۸۰، ۴۸۱، ۴۸۲، ۴۸۳، ۴۸۴، ۴۸۵، ۴۸۶، ۴۸۷، ۴۸۸، ۴۸۹، ۴۹۰، ۴۹۱، ۴۹۲، ۴۹۳، ۴۹۴، ۴۹۵، ۴۹۶، ۴۹۷، ۴۹۸، ۴۹۹، ۵۰۰، ۵۰۱، ۵۰۲، ۵۰۳، ۵۰۴، ۵۰۵، ۵۰۶، ۵۰۷، ۵۰۸، ۵۰۹، ۵۱۰، ۵۱۱، ۵۱۲، ۵۱۳، ۵۱۴، ۵۱۵، ۵۱۶، ۵۱۷، ۵۱۸، ۵۱۹، ۵۲۰، ۵۲۱، ۵۲۲، ۵۲۳، ۵۲۴، ۵۲۵، ۵۲۶، ۵۲۷، ۵۲۸، ۵۲۹، ۵۳۰، ۵۳۱، ۵۳۲، ۵۳۳، ۵۳۴، ۵۳۵، ۵۳۶، ۵۳۷، ۵۳۸، ۵۳۹، ۵۴۰، ۵۴۱، ۵۴۲، ۵۴۳، ۵۴۴، ۵۴۵، ۵۴۶، ۵۴۷، ۵۴۸، ۵۴۹، ۵۵۰، ۵۵۱، ۵۵۲، ۵۵۳، ۵۵۴، ۵۵۵، ۵۵۶، ۵۵۷، ۵۵۸، ۵۵۹، ۵۶۰، ۵۶۱، ۵۶۲، ۵۶۳، ۵۶۴، ۵۶۵، ۵۶۶، ۵۶۷، ۵۶۸، ۵۶۹، ۵۷۰، ۵۷۱، ۵۷۲، ۵۷۳، ۵۷۴، ۵۷۵، ۵۷۶، ۵۷۷، ۵۷۸، ۵۷۹، ۵۸۰، ۵۸۱، ۵۸۲، ۵۸۳، ۵۸۴، ۵۸۵، ۵۸۶، ۵۸۷، ۵۸۸، ۵۸۹، ۵۹۰، ۵۹۱، ۵۹۲، ۵۹۳، ۵۹۴، ۵۹۵، ۵۹۶، ۵۹۷، ۵۹۸، ۵۹۹، ۶۰۰، ۶۰۱، ۶۰۲، ۶۰۳، ۶۰۴، ۶۰۵، ۶۰۶، ۶۰۷، ۶۰۸، ۶۰۹، ۶۱۰، ۶۱۱، ۶۱۲، ۶۱۳، ۶۱۴، ۶۱۵، ۶۱۶، ۶۱۷، ۶۱۸، ۶۱۹، ۶۲۰، ۶۲۱، ۶۲۲، ۶۲۳، ۶۲۴، ۶۲۵، ۶۲۶، ۶۲۷، ۶۲۸، ۶۲۹، ۶۳۰، ۶۳۱، ۶۳۲، ۶۳۳، ۶۳۴، ۶۳۵، ۶۳۶، ۶۳۷، ۶۳۸، ۶۳۹، ۶۴۰، ۶۴۱، ۶۴۲، ۶۴۳، ۶۴۴، ۶۴۵، ۶۴۶، ۶۴۷، ۶۴۸، ۶۴۹، ۶۵۰، ۶۵۱، ۶۵۲، ۶۵۳، ۶۵۴، ۶۵۵، ۶۵۶، ۶۵۷، ۶۵۸، ۶۵۹، ۶۶۰، ۶۶۱، ۶۶۲، ۶۶۳، ۶۶۴، ۶۶۵، ۶۶۶، ۶۶۷، ۶۶۸، ۶۶۹، ۶۷۰، ۶۷۱، ۶۷۲، ۶۷۳، ۶۷۴، ۶۷۵، ۶۷۶، ۶۷۷، ۶۷۸، ۶۷۹، ۶۸۰، ۶۸۱، ۶۸۲، ۶۸۳، ۶۸۴، ۶۸۵، ۶۸۶، ۶۸۷، ۶۸۸، ۶۸۹، ۶۹۰، ۶۹۱، ۶۹۲، ۶۹۳، ۶۹۴، ۶۹۵، ۶۹۶، ۶۹۷، ۶۹۸، ۶۹۹، ۷۰۰، ۷۰۱، ۷۰۲، ۷۰۳، ۷۰۴، ۷۰۵، ۷۰۶، ۷۰۷، ۷۰۸، ۷۰۹، ۷۱۰، ۷۱۱، ۷۱۲، ۷۱۳، ۷۱۴، ۷۱۵، ۷۱۶، ۷۱۷، ۷۱۸، ۷۱۹، ۷۲۰، ۷۲۱، ۷۲۲، ۷۲۳، ۷۲۴، ۷۲۵، ۷۲۶، ۷۲۷، ۷۲۸، ۷۲۹، ۷۳۰، ۷۳۱، ۷۳۲، ۷۳۳، ۷۳۴، ۷۳۵، ۷۳۶، ۷۳۷، ۷۳۸، ۷۳۹، ۷۴۰، ۷۴۱، ۷۴۲، ۷۴۳، ۷۴۴، ۷۴۵، ۷۴۶، ۷۴۷، ۷۴۸، ۷۴۹، ۷۵۰، ۷۵۱، ۷۵۲، ۷۵۳، ۷۵۴، ۷۵۵، ۷۵۶، ۷۵۷، ۷۵۸، ۷۵۹، ۷۶۰، ۷۶۱، ۷۶۲، ۷۶۳، ۷۶۴، ۷۶۵، ۷۶۶، ۷۶۷، ۷۶۸، ۷۶۹، ۷۷۰، ۷۷۱، ۷۷۲، ۷۷۳، ۷۷۴، ۷۷۵، ۷۷۶، ۷۷۷، ۷۷۸، ۷۷۹، ۷۸۰، ۷۸۱، ۷۸۲، ۷۸۳، ۷۸۴، ۷۸۵، ۷۸۶، ۷۸۷، ۷۸۸، ۷۸۹، ۷۹۰، ۷۹۱، ۷۹۲، ۷۹۳، ۷۹۴، ۷۹۵، ۷۹۶، ۷۹۷، ۷۹۸، ۷۹۹، ۸۰۰، ۸۰۱، ۸۰۲، ۸۰۳، ۸۰۴، ۸۰۵، ۸۰۶، ۸۰۷، ۸۰۸، ۸۰۹، ۸۱۰، ۸۱۱، ۸۱۲، ۸۱۳، ۸۱۴، ۸۱۵، ۸۱۶، ۸۱۷، ۸۱۸، ۸۱۹، ۸۲۰، ۸۲۱، ۸۲۲، ۸۲۳، ۸۲۴، ۸۲۵، ۸۲۶، ۸۲۷، ۸۲۸، ۸۲۹، ۸۳۰، ۸۳۱، ۸۳۲، ۸۳۳، ۸۳۴، ۸۳۵، ۸۳۶، ۸۳۷، ۸۳۸، ۸۳۹، ۸۴۰، ۸۴۱، ۸۴۲، ۸۴۳، ۸۴۴، ۸۴۵، ۸۴۶، ۸۴۷، ۸۴۸، ۸۴۹، ۸۵۰، ۸۵۱، ۸۵۲، ۸۵۳، ۸۵۴، ۸۵۵، ۸۵۶، ۸۵۷، ۸۵۸، ۸۵۹، ۸۶۰، ۸۶۱، ۸۶۲، ۸۶۳، ۸۶۴، ۸۶۵، ۸۶۶، ۸۶۷، ۸۶۸، ۸۶۹، ۸۷۰، ۸۷۱، ۸۷۲، ۸۷۳، ۸۷۴، ۸۷۵، ۸۷۶، ۸۷۷، ۸۷۸، ۸۷۹، ۸۸۰، ۸۸۱، ۸۸۲، ۸۸۳، ۸۸۴، ۸۸۵، ۸۸۶، ۸۸۷، ۸۸۸، ۸۸۹، ۸۹۰، ۸۹۱، ۸۹۲، ۸۹۳، ۸۹۴، ۸۹۵، ۸۹۶، ۸۹۷، ۸۹۸، ۸۹۹، ۹۰۰، ۹۰۱، ۹۰۲، ۹۰۳، ۹۰۴، ۹۰۵، ۹۰۶، ۹۰۷، ۹۰۸، ۹۰۹، ۹۱۰، ۹۱۱، ۹۱۲، ۹۱۳، ۹۱۴، ۹۱۵، ۹۱۶، ۹۱۷، ۹۱۸، ۹۱۹، ۹۲۰، ۹۲۱، ۹۲۲، ۹۲۳، ۹۲۴، ۹۲۵، ۹۲۶، ۹۲۷، ۹۲۸، ۹۲۹، ۹۳۰، ۹۳۱، ۹۳۲، ۹۳۳، ۹۳۴، ۹۳۵، ۹۳۶، ۹۳۷، ۹۳۸، ۹۳۹، ۹۴۰، ۹۴۱، ۹۴۲، ۹۴۳، ۹۴۴، ۹۴۵، ۹۴۶، ۹۴۷، ۹۴۸، ۹۴۹، ۹۵۰، ۹۵۱، ۹۵۲، ۹۵۳، ۹۵۴، ۹۵۵، ۹۵۶، ۹۵۷، ۹۵۸، ۹۵۹، ۹۶۰، ۹۶۱، ۹۶۲، ۹۶۳، ۹۶۴، ۹۶۵، ۹۶۶، ۹۶۷، ۹۶۸، ۹۶۹، ۹۷۰، ۹۷۱، ۹۷۲، ۹۷۳، ۹۷۴، ۹۷۵، ۹۷۶، ۹۷۷، ۹۷۸، ۹۷۹، ۹۸۰، ۹۸۱، ۹۸۲، ۹۸۳، ۹۸۴، ۹۸۵، ۹۸۶، ۹۸۷، ۹۸۸، ۹۸۹، ۹۹۰، ۹۹۱، ۹۹۲، ۹۹۳، ۹۹۴، ۹۹۵، ۹۹۶، ۹۹۷، ۹۹۸، ۹۹۹، ۱۰۰۰، ۱۰۰۱، ۱۰۰۲، ۱۰۰۳، ۱۰۰۴، ۱۰۰۵، ۱۰۰۶، ۱۰۰۷، ۱۰۰۸، ۱۰۰۹، ۱۰۱۰، ۱۰۱۱، ۱۰۱۲، ۱۰۱۳، ۱۰۱۴، ۱۰۱۵، ۱۰۱۶، ۱۰۱۷، ۱۰۱۸، ۱۰۱۹، ۱۰۲۰، ۱۰۲۱، ۱۰۲۲، ۱۰۲۳، ۱۰۲۴، ۱۰۲۵، ۱۰۲۶، ۱۰۲۷، ۱۰۲۸، ۱۰۲۹، ۱۰۳۰، ۱۰۳۱، ۱۰۳۲، ۱۰۳۳، ۱۰۳۴، ۱۰۳۵، ۱۰۳۶، ۱۰۳۷، ۱۰۳۸، ۱۰۳۹، ۱۰۴۰، ۱۰۴۱، ۱۰۴۲، ۱۰۴۳، ۱۰۴۴، ۱۰۴۵، ۱۰۴۶، ۱۰۴۷، ۱۰۴۸، ۱۰۴۹، ۱۰۵۰، ۱۰۵۱، ۱۰۵۲، ۱۰۵۳، ۱۰۵۴، ۱۰۵۵، ۱۰۵۶، ۱۰۵۷، ۱۰۵۸، ۱۰۵۹، ۱۰۶۰، ۱۰۶۱، ۱۰۶۲، ۱۰۶۳، ۱۰۶۴، ۱۰۶۵، ۱۰۶۶، ۱۰۶۷، ۱۰۶۸، ۱۰۶۹، ۱۰۷۰، ۱۰۷۱، ۱۰۷۲، ۱۰۷۳، ۱۰۷۴، ۱۰۷۵، ۱۰۷۶، ۱۰۷۷، ۱۰۷۸، ۱۰۷۹، ۱۰۸۰، ۱۰۸۱، ۱۰۸۲، ۱۰۸۳، ۱۰۸۴، ۱۰۸۵، ۱۰۸۶، ۱۰۸۷، ۱۰۸۸، ۱۰۸۹، ۱۰۹۰، ۱۰۹۱، ۱۰۹۲، ۱۰۹۳، ۱۰۹۴، ۱۰۹۵، ۱۰۹۶، ۱۰۹۷، ۱۰۹۸، ۱۰۹۹، ۱۱۰۰، ۱۱۰۱، ۱۱۰۲، ۱۱۰۳، ۱۱۰۴، ۱۱۰۵، ۱۱۰۶، ۱۱۰۷، ۱۱۰۸، ۱۱۰۹، ۱۱۱۰، ۱۱۱۱، ۱۱۱۲، ۱۱۱۳، ۱۱۱۴، ۱۱۱۵، ۱۱۱۶، ۱۱۱۷، ۱۱۱۸، ۱۱۱۹، ۱۱۲۰، ۱۱۲۱، ۱۱۲۲، ۱۱۲۳، ۱۱۲۴، ۱۱۲۵، ۱۱۲۶، ۱۱۲۷، ۱۱۲۸، ۱۱۲۹، ۱۱۳۰، ۱۱۳۱، ۱۱۳۲، ۱۱۳۳، ۱۱۳۴، ۱۱۳۵، ۱۱۳۶، ۱۱۳۷، ۱۱۳۸، ۱۱۳۹، ۱۱۴۰، ۱۱۴۱، ۱۱۴۲، ۱۱۴۳، ۱۱۴۴، ۱۱۴۵، ۱۱۴۶، ۱۱۴۷، ۱۱۴۸، ۱۱۴۹، ۱۱۵۰، ۱۱۵۱، ۱۱۵۲، ۱۱۵۳، ۱۱۵۴، ۱۱۵۵، ۱۱۵۶، ۱۱۵۷، ۱۱۵۸، ۱۱۵۹، ۱۱۶۰، ۱۱۶۱، ۱۱۶۲، ۱۱۶۳، ۱۱۶۴، ۱۱۶۵، ۱۱۶۶، ۱۱۶۷، ۱۱۶۸، ۱۱۶۹، ۱۱۷۰، ۱۱۷۱، ۱۱۷۲، ۱۱۷۳، ۱۱۷۴، ۱۱۷۵، ۱۱۷۶، ۱۱۷۷، ۱۱۷۸، ۱۱۷۹، ۱۱۸۰، ۱۱۸۱، ۱۱۸۲، ۱۱۸۳، ۱۱۸۴، ۱۱۸۵، ۱۱۸۶، ۱۱۸۷، ۱۱۸۸، ۱۱۸۹، ۱۱۹۰، ۱۱۹۱، ۱۱۹۲، ۱۱۹۳، ۱۱۹۴، ۱۱۹۵، ۱۱۹۶، ۱۱۹۷، ۱۱۹۸، ۱۱۹۹، ۱۲۰۰، ۱۲۰۱، ۱۲۰۲، ۱۲۰۳، ۱۲۰۴، ۱۲۰۵، ۱۲۰۶، ۱۲۰۷، ۱۲۰۸، ۱۲۰۹، ۱۲۱۰، ۱۲۱۱، ۱۲۱۲، ۱۲۱۳، ۱۲۱۴، ۱۲۱۵، ۱۲۱۶، ۱۲۱۷، ۱۲۱۸، ۱۲۱۹، ۱۲۲۰، ۱۲۲۱، ۱۲۲۲، ۱۲۲۳، ۱۲۲۴، ۱۲۲۵، ۱۲۲۶، ۱۲۲۷، ۱۲۲۸، ۱۲۲۹، ۱۲۳۰، ۱۲۳۱، ۱۲۳۲، ۱۲۳۳، ۱۲۳۴، ۱۲۳۵، ۱۲۳۶، ۱۲۳۷، ۱۲۳۸، ۱۲۳۹، ۱۲۴۰، ۱۲۴۱، ۱۲۴۲، ۱۲۴۳، ۱۲۴۴، ۱۲۴۵، ۱۲۴۶، ۱۲۴۷، ۱۲۴۸، ۱۲۴۹، ۱۲۵۰، ۱۲۵۱، ۱۲۵۲، ۱۲۵۳، ۱۲۵۴، ۱۲۵۵، ۱۲۵۶، ۱۲۵۷، ۱۲۵۸، ۱۲۵۹، ۱۲۶۰، ۱۲۶۱، ۱۲۶۲، ۱۲۶۳، ۱۲۶۴، ۱۲۶۵، ۱۲۶۶، ۱۲۶۷، ۱۲۶۸، ۱۲۶۹، ۱۲۷۰، ۱۲۷۱، ۱۲۷۲، ۱۲۷۳، ۱۲۷۴، ۱۲۷۵، ۱۲۷۶، ۱۲۷۷، ۱۲۷۸، ۱۲۷۹، ۱۲۸۰، ۱۲۸۱، ۱۲۸۲، ۱۲۸۳، ۱۲۸۴، ۱۲۸۵، ۱۲۸۶، ۱۲۸۷، ۱۲۸۸، ۱۲۸۹، ۱۲۹۰، ۱۲۹۱، ۱۲۹۲، ۱۲۹۳، ۱۲۹۴، ۱۲۹۵، ۱۲۹۶، ۱۲۹۷، ۱۲۹۸، ۱۲۹۹، ۱۳۰۰، ۱۳۰۱، ۱۳۰۲، ۱۳۰۳، ۱۳۰۴، ۱۳۰۵، ۱۳۰۶، ۱۳۰۷، ۱۳۰۸، ۱۳۰۹، ۱۳۱۰، ۱۳۱۱، ۱۳۱۲، ۱۳۱۳، ۱۳۱۴، ۱۳۱۵، ۱۳۱۶، ۱۳۱۷، ۱۳۱۸، ۱۳۱۹، ۱۳۲۰، ۱۳۲۱، ۱۳۲۲، ۱۳۲۳، ۱۳۲۴، ۱۳۲۵، ۱۳۲۶، ۱۳۲۷، ۱۳۲۸، ۱۳۲۹، ۱۳۳۰، ۱۳۳۱، ۱۳۳۲، ۱۳۳۳، ۱۳۳۴، ۱۳۳۵، ۱۳۳۶، ۱۳۳۷، ۱۳۳۸، ۱۳۳۹، ۱۳۴۰، ۱۳۴۱، ۱۳۴۲، ۱۳۴۳، ۱۳۴۴، ۱۳۴۵، ۱۳۴۶، ۱۳۴۷، ۱۳۴۸، ۱۳۴۹، ۱۳۵۰، ۱۳۵۱، ۱۳۵۲، ۱۳۵۳، ۱۳۵۴، ۱۳۵۵، ۱۳۵۶، ۱۳۵۷، ۱۳۵۸، ۱۳۵۹، ۱۳۶۰، ۱۳۶۱، ۱۳۶۲، ۱۳۶۳، ۱۳۶۴، ۱۳۶۵، ۱۳۶۶، ۱۳۶۷، ۱۳۶۸، ۱۳۶۹، ۱۳۷۰، ۱۳۷۱، ۱۳۷۲، ۱۳۷۳، ۱۳۷۴، ۱۳۷۵، ۱۳۷۶

کہ خاند کہہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے قرندار جیسے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے قبیلوں سے قہر کیا تھا انہیں یہ بھی معلوم تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین ہی سچا دین تھا ان باتوں میں سے کوئی بات ایسی نہ تھی جو مسلمانوں کو ہجرت سے پیچھے مٹھانے ہو۔ یہ تمام باتیں عرب صحابہ کے مسلح حقائق تھے، ان میں سے کوئی بھی ایسی نہ تھی جو قبولِ دین پر مہر، حضور ﷺ کے نسب نامے کو بے جا حاکم کا پیش کرنے کے لئے گھڑی گئی تھی۔ ولیم میور اور ٹھیکری وائٹ نے عربوں کے حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رشتے کو مشکوک ثابت کرنے کی جو کوششیں کی تھیں، ان کی تردید بے شمار دوسرے مستشرقین نے کی ہے۔ یہاں ہم صرف نوٹوں کے لئے چند حوالے ذکر کرتے ہیں۔

عربوں کے نسل اسماعیل سے ہونے پر مستشرقین کی شہادت

انسائیکلو پیڈیا آف دی ایلین ایڈیشن (Encyclopaedia of religion and ethics)

مقامہ نامہ "Chronicle of Sebeos" کے حوالے سے لکھتا ہے

"He was an Ishmaelite, who taught his country men to return to the religion of Abraham and claim the promises made to the descendants of Ishmael." (1)

"حضرت محمد (ﷺ) ایک اسماعیلی تھے جنہوں نے اپنے ہم وطن لوگوں کو یہ تعلیم دی کہ وہ دین ابراہیمی کی طرف رجوع کریں اور ان خدا کی دھڑوں سے ہر جواب ہوں جو نسل اسماعیل علیہ السلام کے ساتھ رکھے گئے ہیں۔"

کھن (Gibbon) اور غے جیسے سارا مغربِ قدیم کی نگاہ سے دیکھتا ہے۔ وہ بھی دیگر مستشرقین کی طرح اسلام کے حقائق سے انہماک رکھتا ہے لیکن حضور ﷺ کے مسلح نسب کو مشکوک بنانے کی جو کوشش کی دوسرے مستشرقین نے کی ہے وہ اس پر شدید الفاظ میں تنقید کرتا ہے اور لکھتا ہے:

"The base and plebeian origin of Muhammad is an unskilful calumny of the Christians who exact instead of degrading the merit of their adversary." (2)

1۔ انسائیکلو پیڈیا آف دی ایلین ایڈیشن، جلد 5، صفحہ 872

2۔ ایڈوارڈ کھن، "انگلینڈ کی تاریخ"، جلد 1، صفحہ 228، 1882ء، جلد 5، صفحہ 228

”محمد (ﷺ) کی اصل کو فقیر اور عوامانہ ثابت کرنے کی کوشش عیسائیوں کی ایک فیر دانشمند تہمت ہے جس سے ان کے مخالف کا مقام بچانے کھٹے کے حریص ہے۔“

”Gibbon“ کے اس جملے سے ہمیں مستشرقین کی ذہنیت کا پتہ چلتا ہے۔ وہ ایک فیر جانبدار مورخ ہونے کا عروج ہے لیکن اس کی فیر جانبداری کا اندازہ دیکھنے کے وہ عیسائیوں کو حضور (ﷺ) کے نسب نامے کو بھلانے کی کوششوں پر کوس رہا ہے لیکن اس لئے نہیں کہ انہوں نے تاریخی حقائق کا خون کیا ہے بلکہ اس لئے کہ ان کی اس فیر بہرہ تہمت کے ذریعے حضور (ﷺ) کے مقام اور مرتبہ میں کمی کے بجائے اضافہ ہوا ہے۔ ”گھن“ کی اس عہادت کے بعد سر سید احمد خان نے ”سیرت محمدی“ کے صفحہ 248 پر اور محمد احسان الحق طیبانی نے ”رسول مبین“ کے صفحہ نمبر 107 پر یہ الفاظ بھی لکھے ہیں: ”آپ کا حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہونا ایک حلیم شدہ امر ہے اور عرب کی روایات سے ثابت ہے۔“ لیکن ”گھن“ کی کتاب کا ذکر لکھنے والے نے غرض نظر ہے اس میں یہ الفاظ نہیں ہیں۔

”گھن کو (کتاب کے اس نئے کے مطابق) خود خود نوک الفاظ میں حضور (ﷺ) کے نسل اسماعیل میں سے ہونے کا اقرار نہیں کر رہا لیکن وہ اپنی کتاب کے فٹ نوٹ میں بتا رہا ہے کہ

”Theophanes the most ancient of the Greeks ---

confesses that Muhammad was of the race of Ismael“ . (۱)

”تھیوفیلوس“ جو پرانے زمانے کے یونانیوں میں سے ہے۔ وہ حلیم کرتا ہے کہ

حضرت محمد (ﷺ) نسل اسماعیل میں سے تھے۔“

”گھن اپنی کتاب کے فٹ نوٹ میں یہ بھی لکھتا ہے کہ ابو القاسم اور گگنر (Gagner)

نے اپنی اپنی کتابوں میں محمد (ﷺ) کا وہ نسب نامہ درج کیا ہے جو مستند ہے۔

یاد رہے کہ یہ دعویٰ نسب نامے ہیں جو حضور (ﷺ) کو نسل اسماعیل سے ثابت کرتے ہیں۔

مسٹر قاسم نے بھی اس حقیقت کی گواہی دی ہے۔ وہ لکھتا ہے:

”اب تک ہم نے قید و کاسرغ قدیمی حجازیہ سے لگایا ہے۔ اب اس بات کا دریکھنا ہوتا

ہے کہ قدیمی روایتوں کو عربوں کی روایتوں کے ساتھ مقابلہ کرنے سے کیا ثبوت حاصل

ہو سکتا ہے۔ کیونکہ عورپ کے کچھ پھیلنے کی رائے میں عرب کی ایسی روایت جس کی تائید میں اور کوئی ثبوت نہ ہو کہ یہی ہی اعتراض کے قابل ہو، مگر روایت کی جانچ و تہل کے جو قوانین سسر ہیں، ان کے مطابق، ان پر غور کرنے سے اس بات کا اظہار نا ممکن ہے کہ وہ روایت نہ ایسی اور دنیوی دونوں طرح کی تاریخ کے مطابق ہے۔ خاص عرب کے لوگوں کی یہ قدیمی روایت ہے کہ قید اور اس کی اولاد ابتدا میں جہاز میں آباد ہوئی تھی۔ چنانچہ قوم قریش اور خصوصاً مکہ کے باشندہ اور کعبہ کے متولی ہمیشہ اس بزرگ کی نسل میں ہونے کا دعویٰ کرتے تھے اور خاص حضرت محمد (ﷺ) نے اسی بنیاد پر کہ اسماعیل کی نسل اور قید اور کی اولاد ہیں، اپنی قوم کی دینی اور دنیوی عظمتوں کے استحصال کی تائید کی ہے۔" (۱)

مذکورہ بالا حقائق سے یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ ولیم میڈلور فکری واث نے حضور ﷺ کے اسماعیلی نسل ہونے کی حقیقت کو مشکوک کرنے کی جو کوشش کی ہے وہ صرف یہ کہ عربی روایتوں کے خلاف ہے بلکہ خود مغربی مورخین اور مستشرقین کی تحقیقات کے بھی خلاف ہے۔ مستشرقین بڑا کوشش کریں، حضور ﷺ کے اس وراثہ کو جہاں نہیں سمجھتے حضرت ذوالکفل بن اسماعیل رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، فرماتے ہیں

فَإِنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ابْنُ اللَّهِ
إِسْمَاعِيلِيُّ مِنْ وَلَدِ إِبْرَاهِيمَ إِسْمَاعِيلِيٍّ وَإِسْمَاعِيلِيٌّ كَيْفَانَةٌ
مِنْ نَحْوِ إِسْمَاعِيلِيٍّ وَإِسْمَاعِيلِيٌّ مِنْ نَحْوِ كَيْفَانَةٍ فَرِثَانَا
وَإِسْمَاعِيلِيٌّ مِنْ فَرِثَانٍ نَحْوِ خَالِصٍ وَإِسْمَاعِيلِيٌّ مِنْ نَحْوِ
خَالِصٍ (۲)

"حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے اولاد ابراہیم سے اسماعیل کو چاہا،
اولاد اسماعیل سے کنانہ کو چاہا، بنی کنانہ سے قریش کو چاہا، قریش سے بنی
ہاشم کو چاہا، بنی ہاشم سے مجھے چاہا۔"

حضرت اسماعیل علیہ السلام کے مقام کو کھٹانے کی کوششیں

حضور ﷺ کے نسل اسماعیل سے ہونے کو قراقرمز مستشرقین حلیم کرتے ہیں لیکن وہ

۱۔ بر سر جامع صفحہ ۳۴۲ تحت عنوان "اسمعیلیہ" جلد ۱، ص ۲۴۸

۲۔ ابن کثیر رحمہ اللہ، "تاریخ ابن کثیر" جلد ۱، ص ۴۴۴

حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسبی عظمت کو تسلیم کرنے کے لئے تیار نہیں۔ یہودی اپنے آپ کو خدا کی لازمی حقوق سمجھتے ہیں اور دیگر کسی قوم کو ہائزت مقام دینے کے لئے تیار نہیں۔ یہودیوں نے حضور ﷺ کی نبوت کا انکاری عمل اس بنا پر کیا تھا کہ وہ نبوت بھی عظیم امت کو نبی اسرائیل کے علاوہ کسی اور قوم میں دیکھنے کے لئے تیار ہی نہ تھے۔ انہوں نے اپنے اس زعم باطل پر اپنی مذہبی کتابوں اور اپنے رسولوں کی تعلیمات کو قربان کر دیا اور حضور ﷺ کو بچکانہ سینے کے باوجود آپ کی نبوت و رسالت کا انکار کر دیا۔

یہ اسرائیل کو دیگر اقوام سے بہتر سمجھنے کی تیار ہی یہودیوں تک محدود نہ تھی بلکہ یہ تیار ہی عیسائیوں میں بھی سرایت کر گئی تھی۔ جو اسماعیل ان کے دلچسپ بھائی تھے۔ انہیں یہ سمجھنے میں مشکل پیش نہیں آئی چاہئے تھی کہ حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہما السلام دونوں اپنے والد ماجد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسبی عظمتوں کے وارث ہیں اور جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی ولادت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنے نسبی رشتے پر فخر کرنے میں حق بجانب ہے اسی طرح حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت بھی عظیم اللہ علیہ السلام کی ولادت ہونے پر بجا طور پر فخر کر سکتی ہے۔ لیکن تعصب اور غرور فرمیں نے انہیں اس واضح حقیقت کو تسلیم کرنے کی اجازت نہ دی۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے نسب پر باپ کی طرف سے کوئی اعتراض کرنے سمجھتے تھے کیونکہ اس صورت میں ان کی اپنی خاندانی عظمت بھی خاک میں ملتی تھی اس لئے انہوں نے ان کی والدہ ماجدہ حضرت ہاجرہ کی طرف سے ان کے مقام کو کھانے کی کوشش کی۔

حضرت ہاجرہ شام مصر کی بیٹی تھیں اور شام مصر نے حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت سارہ کے روحانی کمالات کو کچھ کراچی بیٹی کو ان کی خدمت کے لئے وقف کرنے کو اپنے لئے باعث سعادت سمجھا تھا۔ یہود و نصاریٰ نے شام مصر کی بیٹی کو خود سارہ و علیل قرار دینے کی بھانے لوڑی قرار دیا اور اس طرح اسماعیلی نسل کے مقام و مرتبہ کو کھانے کی کوشش کی۔ ان لوگوں نے حضرت ہاجرہ کو لوڑی حاجت کرنے کے لئے حضرت سارہ کے اس قول سے استدلال کیا ہے جو کتاب عید النمل، باب 21 آیات نو اور دس میں درج ہے۔

بالکل کے الفاظ یہ ہیں:

'And Sarah kept noticing the son of Hagar the

Egyptian, whom she had borne to Abraham, Poking fun She began to say to Abraham." Drive out this slave girl and her son, for the son of this slave girl, is not going to be an heir with my son, with Isaac". (1)

"سارہ دیکھ رہی تھیں کہ ہاجرہ مصریہ کا بیٹا جسے اس نے ابراہیم سے جنم دیا تھا، غصے مارتا ہے۔ تب اس نے ابراہیم سے کہا شروع کر دیا کہ اس لوطی اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکال دو، کیونکہ ایک لوطی کا بیٹا میرے بیٹے یعنی اسحاق کے ساتھ وراثت نہیں بن سکتا۔"

یہود و نصاریٰ نے اپنی الہائی کتابوں کے ساتھ جو سلوک کیا ہے، اس کے پیش نظر یہ یقین سے کہا ممکن نہیں کہ مذکورہ بالا الفاظ واقعی حضرت سارہ کی زبان سے نکلے تھے یا نہیں۔ لیکن اگر تسلیم بھی کر لیا جائے کہ واقعی حضرت سارہ نے حضرت ہاجرہ کے متعلق یہ الفاظ استعمال کیے تھے تو بھی مہارت کا سابقہ و سہاق یہ بتاتا ہے کہ یہ الفاظ وہ ہیں جو شدت جذبات میں ایک سوکن کے لئے دوسری سوکن کی زبان سے نکلے ہیں۔ یہ کتنی بدذوقی ہوگی کہ ایک سوکن نے جسے دوسری سوکن کے لئے جو الفاظ استعمال کیے، انہیں بدذوقی حیثیت سمجھ لیا جائے اور اس کے مقابلے میں مسلمہ بدذوقی حقائق کو مسترد کر دیا جائے۔

ہمارے اس موقف کی حمایت ہائیکل کی دوسری آیات سے بھی ہوتی ہے جن میں حضرت ہاجرہ کے لئے خدا کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں لوطی کے نہیں۔ کتاب پیدائش باب 18 آیت نمبر 1 کے الفاظ یہ ہیں۔

'Now Sarai, Abraham's wife, had borne him no children; but she had an Egyptian maid servant and her name was Hagar'. (2)

"حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اہلیہ سارہ کی کوئی اولاد نہ ہوئی لیکن ان کی ایک مصری عورت تھی جس کا نام ہاجرہ تھا۔"

اسی باب کی آیت نمبر 5 اور 6 کے الفاظ یہ ہیں۔

"At this Sarai said to Abraham." The violence done me

be upon you. I myself gave my maidservant over to your bosom, and she became aware that she was pregnant, and I began to be despised in her eyes. May Jehovah judge between me and you. So Abraham said to Sarai, "Look! Your maidservant is at your disposal. Do to her what is good in your eyes." Then Sarai began to humiliate her so that she ran away from her.

"اس پر سارہ نے ابراہیم علیہ السلام سے کہا مجھ پر جو زیادتی ہوئی ہے، اس کا اثر آپ پر بھی پڑے۔ میں نے خود اپنی خدامہ تمہارے حوالے کی تھی۔ اسے مظلوم ہو گیا ہے کہ وہ حاملہ ہے اور اس کی نظروں میں میری عزت کم ہو گئی ہے۔ خدا ہی میرے اور آپ کے درمیان فیصلہ فرمائے۔ اس پر ابراہیم علیہ السلام نے سارہ سے کہا: "نیکو! تمہاری خدامہ کا معاملہ تمہاری صوابدید پر ہے۔ تم جو مناسب سمجھو، اس کے ساتھ سلوک کرو۔ تب سارہ نے اس کی توجہ دینا شروع کر دی اور وہ اس کے پاس سے چلی گئی۔"

کتاب پیدائش، باب 25، آیت نمبر 12 کے الفاظ یہ ہیں۔

"And this is the history of Ishmael the son of Abraham whom Hagar the Egyptian the maidservant of Sarah bore to Abraham".

"یہ تاریخ ہے اسماعیل بن ابراہیم کی جنہیں ہاجرہ مصریہ، سارہ کی خدامہ نے جنم دیا تھا۔"

بحث پال نے لکھنؤ کے نام جو خط لکھا اس کے باب 4 کی آیت نمبر 22 میں بھی اس

نے حضرت ہاجرہ کو خدامہ کہا ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں:

"For example, it is written that Abraham acquired two sons, One by the servant girl and one by the free woman".

"مثال کے طور پر، لکھا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کو دو بیٹے عطا ہوئے، ایک خدامہ کے بطن سے تھا اور دوسرا آزاد عورت کے بطن سے۔"

بائبل کے جان کو اگر صحیح مان لیا جائے تو بھی اس میں حضرت ہاجرہ کے لئے خادۂ کاغذ استعمال کیا گیا ہے اور خادۂ کاغذ بھی اس لئے استعمال ہوا ہے کہ فرعون نے جب اپنی لخت جگر کو حضرت سارہ کے حوالے کیا تھا تو کہا تھا "میری بیٹی کا اس گھر میں خادۂ ہو کر رہتا۔" دوسرے گھر میں ملک ہو کر رہنے سے بہتر ہے۔" (۱)

یہ اہلحد عقیدت کا شرقی انداز ہے، جس کی مستشرقین کو ہوا بھی نہیں گئی۔ اہل شرقی خدا کے ان پاکیزہ بندوں کا نظام اور خدام کھلانے پر فخر کرتے ہیں جن پر ان کے خالق کا خصوصی کرم ہوتا ہے۔ دینی تاجدار ﷺ نے عربوں کو حریت کا درس دیا تھا اور حریت کی اسی نصیحت کی برکت سے انہوں نے غلامی کے ہر طوق کو اسد کر بیٹھا۔ ہا تھا لیکن غلامی رسول کا رشتہ انہیں اتنا عزیز تھا کہ وہ کسی قیمت پر اس کو غنیمت کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ نے آزاد ہو کر اپنے باپ کے ساتھ جانے کے بجائے حضور ﷺ کی غلامی کو ترجیح دی تھی۔ یہ ایسی غلامی تھی جس پر جزر و اثر ویاں قربان کی جاسکتی تھیں۔

خدا کے ظلیل اور ان کی پاکیزہ اولاد کی خادۂ کھانا حضرت ہاجرہ کے لئے باعث عار نہ تھا بلکہ سرمایہ افکار تھا۔ شدہ مصر نے اسی اعزاز کی خاطر اپنی بیٹی کے لئے خادۂ کاغذ استعمال کیا تھا اور گرنہ ایک معمولی محلہ دیکھ کا انسان بھی سمجھ سکتا ہے کہ ہاشمہ ایک برگزیدہ جزیرے کی روحانی عنکبوتوں سے متاثر ہو کر، ان کی خدمت میں چہرے اور تجھے پیش کر رہا تھا اور یہ تو تک پیش کرنے میں وہ اس حد تک نکل گیا تھا کہ اپنی شاہزادی بھی ان کے ہمرکہ کر دی تھی۔ یقیناً ہاشمہ نے اپنی شاہزادی کی خدمت کیلئے بھی لوٹریاں اور غلام سہا تھ کئے ہوں گے۔ اس لئے ہاجرہ خاتونہ ابراہیم میں صرف خادۂ ہی نہیں بلکہ خادۂ بھی تھی لیکن خادۂ ظلیل ہونے کا اعزاز خادۂ ہونے سے کہیں بڑا تھا۔ اس لئے وہی ان کے نام کے ساتھ مشہور ہو گیا۔

حضرت ہاجرہ کا تعارف مولانا عبدالمجاہد دہلوی نے مختصر الفاظ میں خوب کر لیا ہے۔
 وہ لکھتے ہیں۔

"His mother Hajar (Hagar), a princess of royal blood, a daughter of the reigning pharaoh of Egypt, was an

embodiment of piety and virtue" - (1)

"ان (حضرت اسماعیل علیہ السلام) کی والدہ ہاجرہ ایک شہزادی تھیں جن کی رگوں میں شہابی خون گردش کرتا تھا۔ مصر کے اس فرعون کی بیٹی تھیں جو حاکم وقت تھی۔ یہ خاتون نیک اور پارسائی کا نمونہ تھیں۔"

اس کے بعد مولانا عبدالمجید دریا آبادی "عجیبی انسانا نیکو پیڑیا" کے حوالے سے حضرت ہاجرہ کے بارے میں یہودی علماء کی آراء نقل کرتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں:

Observe the unwilling admission of the Jews - Hagar is held up as an example of the high degree of godliness prevalent in Abraham's time, for Hagar was not frightened by the sight of the divine messenger. Her fidelity is praised for even after Abraham sent her away she kept the marriage vow. Another explanation of the same name is, to adorn, because she was adorned with piety and good deeds. It was Isaac who, after the death of Sarah, went to bring back Hagar to the house of his father. As a token of his love for Sarah the king deeded his entire property to her, and gave her the land of Goshen as her hereditary possession. He gave her also his own daughter as slave." (2)

"یہودیوں نے ہاجرہ کو امتزاقات کے ہیں ان کو ملاحظہ فرمائیے: ہاجرہ کو اس تقویٰ اور پارسائی کا اعلیٰ نمونہ قرار دیا جاتا ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں حضاراف تھی۔ کیونکہ حضرت ہاجرہ مقدس فرشتے کو دیکھ کر بھی نہیں گھبراہیں۔ ان کی صفت مآبی کو اس بنا پر سراہا جاتا ہے کہ جب ابراہیم علیہ السلام نے انہیں گھر سے باہر بھیج دیا تو بھی انہوں نے ازدواجی وفاداری میں فرق نہ آنے دیا۔ ان کے نام کا ایک مطلب "آرامت" بھی ہے اور یہ اس لئے کہ آپ نیک اور تقویٰ کے زہر سے آرامت تھیں۔ وہ حضرت اسماعیل علیہ

اسلام ہی تھے جو حضرت سارہ کے انتقال کے بعد حضرت ہاجرہ کو اپنے باپ کے گھر واپس لانے کے لئے گئے تھے۔۔۔ پوشہ کے دل میں حضرت سارہ کے لئے عقیدت کے جو جذبات پیدا ہو گئے تھے ان کے اظہار کے لئے اس نے اپنی ساری جائیداد حضرت سارہ کے نام کر دی تھی اور ”مکوش“ کی سر زمین ان کے قبضے میں دے دی تھی۔ اس نے اپنی لڑکی بھی کنیز کے طور پر ان کے حوالے کر دی تھی۔“

مذہب ہلا اقتباس میں یہودیوں نے تسلیم کیا ہے کہ شہ مصر نے خود اپنی بیٹی کو حضرت سارہ کے حوالے کیا تھا اور اس کے علاوہ آپ کو بے شمار تحائف بھی دیے تھے۔ کیا تاریخ انسانی میں کبھی اس طرح سے لوطی غلام بنانے کا رواج رہا ہے کہ ایک وقت کے پوشہ کو کیا کسی آزاد اور با حیثیت آدمی نے خود اپنی بیٹی یا بیٹے کو کسی کے حوالے کیا ہو اور اس کی حیثیت غلام اور لوطی کی بن گئی ہو۔

لوطی یا غلام یا تورہ ہوتے ہیں جن کو لڑائی میں قیدی بنایا گیا ہو یا وہ ہوتے ہیں جو زر خرید ہوں اور یا وہ لوگ لوطی یا غلام بننے ہیں جو کسی لوطی یا غلام سے پیدا ہوئے ہوں۔ تورہ میں بھی ان تینوں قسموں کے لوطی غلاموں کے لئے مختلف اصطلاحیں استعمال ہوئی ہیں۔ پہلی قسم کے لوطی غلاموں کے لئے عبرانی میں ”مطلوٹ حرب“ دوسری قسم کے لوطی غلاموں کے لئے ”مطلوٹ کف“

اور تیسری قسم کے لوطی غلاموں کے لئے ”تلید بائٹ“ کی اصطلاحیں استعمال ہوئی

ہیں۔ (۱۶)

حضرت ہاجرہ کو نہ تورہ کورہ طریقوں میں سے کسی طرح سے لوطی بنایا گیا اور نہ ہی تورہ میں حضرت ہاجرہ کے بارے میں نہ کورہ یا اصطلاحات میں سے کوئی اصطلاح استعمال ہوئی ہے۔ عبرانی تورہ میں حضرت ہاجرہ کے لئے ”اسنی“ کا لفظ استعمال ہوا ہے جو عربی ”نہ“ کا ہم معنی ہے۔ اس لفظ کا معنی عمارت بھی کیا جاسکتا ہے۔ (۱۷) لیکن تورہ کے مختلف زبانوں میں ترجمے کرنے والوں نے حضرت ہاجرہ کی تاریخ کو نہ نظر رکھے بغیر ان الفاظ کو ایسے معانی پہنائے ہیں جن سے حضرت ہاجرہ کی شخصیت کا پہلو نکل سکے۔ انگریزی میں ترجمہ کرنے والوں نے اسے ”Slave girl“ بنا دیا اور اردو میں ترجمہ کرنے والوں نے اس کا معنی

لوٹری مکر وہ

مسلمان ہر اس ہستی کو اپنے سر کا بیج سمجھتے ہیں جس کا کسی نبی یا رسول سے تعلق ہو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ تو مسلمانوں کا ایک خصوصی تعلق ہے اور اس تعلق کی وجہ سے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے اہل بیت میں سے ہر ایک کی خاک پا کو اپنی آنکھوں کا سرمہ بنانے کو سعادت سمجھتے ہیں۔ لیکن اگر یہودی اور عیسائی حضرت ہاجرہ کی تاریخ کو سمجھتے ہوئے بھی ان کو لوٹری قرار دیتے پر مصر ہوں اور اس تعلق کی وجہ سے نسل انسانی کی خاندانی عظمت کو کھانے کی کو خشش کریں تو پھر خاندانہ ہوسر اہل کی عظمت بھی برقرار نہیں رہ سکتی۔

ہوسر اہل کو حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد ہونے کی وجہ سے ہوسر اہل کہا جاتا ہے۔ اور وہ سب اس نسب پر بڑا فخر کرتے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے تھے اور انہی سے ہوسر اہل کی بارہ شاخیں نکل گئی ہیں۔ ہوسر اہل ان تمام قبائل کو برابر عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ اور ان کے مطابق حضرت یعقوب علیہ السلام کے بارہ بیٹے ان کی چار بیویوں کی اولاد ہیں: لہذا راخیل، زلفہ اور ہلہ۔

راخیل اور لہذا تو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماسوں کی لڑکیاں ہیں، جو ان کے نکاح میں آئیں لیکن زلفہ اور ہلہ کو ان کے سر سے اپنی بیٹیوں کو خدام کے طور پر مصاہبت کیا تھا۔ کتاب پیدائش، باب 29، آیت 24 میں ہے:

"Moreover, Laban gave to her Zilpah his maidservant, even to Leah his daughter, as a maidservant".

"لابان" نے اپنی خدام زلفہ کو بطور خدام اپنی بیٹی "لہذا" کے سپرد کیا اسی باب کی آیت نمبر 29 میں ہے:

"Besides, Laban gave Bilhah his maidservant to Rachel his daughter as her maidservant".

"اس کے علاوہ" لابیابان "نے اپنی خدام" ہلہ "کو بطور خدام اپنی بیٹی راخیل کے حوالے کیا۔ یہ دو خواتین جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے سسرال سے ان کی بیویوں کے ساتھ بطور خدام آئی تھیں، بعد میں اپنی اولاد کی خواہش پر

حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے بھی نکاح کر لیا تھا۔ بالکل اسی طرح جس طرح حضرت سارہ کی خواہش کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حضرت ہاجرہ سے نکاح کیا تھا۔

حضرت یعقوب علیہ السلام کے چار بیٹے ان دو خواتین کے بطن سے ہیں، جن کو تورات خدائیں کہتی ہے۔ اب اگر حضرت ہاجرہ کے خاندان ہونے کی وجہ سے ان کے بیٹے کی نسل کا مقام ٹھکانا ہے تو زلفہ اور بہہ کے خدائیں ہونے کی وجہ سے ان کی نسل کا مقام کیسے برقرار رہے گا؟ جبکہ دونوں قسم کی خدائوں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضرت ہاجرہ، حضرت سارہ کی خاندان کھلانے سے پہلے مصر کی شاہزادی تھیں، جبکہ زلفہ اور بہہ تورات کے مطابق راخیل اور لیلہ کی خدائیں بننے سے پہلے ان کے باپ "لاہان" کی خدائیں تھیں۔ شہ مصر نے اپنی شاہزادی بطور عقیدت حضرت سارہ کے حوالے کی تھی اور "لاہان" نے اپنی بیٹیوں کی خدمت کے لئے اپنی خدائیں ان کے حوالے کی تھیں۔

خوام راخیل سے گزارش ہے کہ اگر وہ حضرت ہاجرہ کو زلفہ اور بہہ سے بلند مقام دینے کے لئے چار نہیں تو وہ ان کو کم از کم ان کے برابر مقام قویں اور بلجیو ہم زلفہ اور بہہ کی اولاد پر لگائیں، وہی حضرت ہاجرہ کی اولاد پر بھی لگا دیں۔

اگر مستشرقین اور یہود و نصاریٰ صرف اس مقام حضرت ہاجرہ کو نوٹ کر لیں کہ مصر میں کہ حضرت سارہ نے ان کے لئے یہ خطہ استعمال کیا تھا، بالکل جی کہیں ان کے حلقہ بہ خطہ استعمال ہو اسے تو اس قاعدے کے مطابق انہیں حضرت راخیل اور لیلہ کو جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے ماموں کی بیٹیاں تھیں، انہیں بھی نوٹ کر دینا چاہئے گا کیونکہ ان کے حلقہ نوٹ کر کا خطہ کسی دوسرے نے استعمال نہیں کیا بلکہ وہ خود اپنے نوٹ کر ہونے کا قیام کرتی ہیں اور کہتی ہیں کہ ان کے والد نے انہیں فروخت کیا ہے اور تو ان اس بہت پر گوارا ہے۔ کتاب پیدائش، باب 31 کی آیات 14 اور 15 کے الفاظ یہ ہیں:

'At this Rachel and Leah answered and said to him': Is there a share of inheritance for us anymore in the house of our father? Are we not really considered as foreigners to him since he has sold us, so that he keeps eating continually even from the money given

for us?"

”اس کے جواب میں رافیل اور لیو نے آپ سے کہا کیا ہمارے باپ کے گھر میں ہمارا کوئی حق وراثت باقی رہ گیا ہے؟ کیا اور حقیقت ہم اپنے باپ کے لئے انجی نہیں ہو گئیں کیونکہ اس نے ہمیں فروخت کر دیا ہے اور ہمارے بدلے اسے جر قہم ملی ہے، اسے سلسل کھار ہے؟“

اس بیان میں تو معزز خواتین یہ بھی کہہ رہی ہیں کہ ان کے باپ نے انہیں فروخت کر دیا ہے اور ان کے بدلے اسے جر قہم ملی ہے، اسے کھار ہے۔ کیا اس سے یہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ ان خواتین سے حضرت ہجرہ کا مقام بلند ہے جنہیں ان کے باپ نے فروخت نہیں کیا تھا بلکہ حضرت سارہ بھی عظیم خاتون کی معیت کو اپنی بیٹی کے لئے سعادت سمجھا تھا اور نہ صرف اپنی بیٹی حضرت سارہ کے پردہ کی خمی بلکہ اس کے ساتھ بے شمار تحائف بھی ان کی نذر کئے تھے۔

حضرت ہجرہ کے آزاد خاتون ہونے اور لونڈی نہ ہونے پر، کھل میں ایک زبردست شہادت موجود ہے۔ اسرائیلی قانون میں لونڈی کی ہزار بجی جائداد کی وارث نہیں بن سکتی۔ (۱) اگر حضرت ہجرہ لونڈی ہوتی تو حضرت سارہ کے ذہن میں کبھی یہ بات نہ نکلتی کہ ہجرہ کا بیٹا ان کے اپنے بیٹے کے ساتھ اپنے باپ کا وارث بنے گا۔ لیکن ہاکھل ہمیں بتاتی ہے کہ حضرت سارہ نے اس خدشے کا اظہار کیا تھا اور حضرت ہجرہ اور ان کے بیٹے کو گھر سے نکلوانے کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ کہیں اسحاق کے ساتھ اسماعیل بھی اپنے باپ کا وارث قرار نہ پاسکے۔ کتاب پیدائش، باب 21 کی آیت نمبر 10 ہمیں بتاتی ہے:

"So she began to say to Abraham, Drive out this slave girl and his son, for the son of the slave girl is not going to be an heir with my son, with Isaac".

”اس نے اس (سارہ) سے کہا شروع کر دے اس کثیر اور اس کے بیٹے کو گھر سے نکل دو کیونکہ اس کثیر کا بیٹا میرے بیٹے اسحاق کے ساتھ وراثت کا حصہ دار نہیں بن سکتا۔“

مولانا محمد الماجد دیرا آبادی نے طلوعِ یسود کے حوالے سے جو بات لکھی ہے کہ حضرت سارہ کے انتقال کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام خود حضرت ہاجرہ کو لینے کیلئے گئے تھے تاکہ وہ ان کے والد کے گھر میں قیام فرمائیں، اس سے پتہ چلتا ہے کہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظر میں حضرت ہاجرہ کا وہی مقام تھا جو ایک بیٹے کے دل میں اپنی مادرِ محترمہ کا ہوتا ہے۔ ان کی والدہ حضرت سارہ انتقال کر گئی تھیں اور وہ گھر جو کبھی اپنی والدہ کے دم سے انھیں رشکِ ارم و کھائی و حلاوتِ لب نہیں سوسا سوتا محسوس ہونے لگا تھا۔ ان کے خیال میں حضرت سارہ کے انتقال سے جو غلا پیدا ہوا تھا اسے صرف حضرت ہاجرہ ہی پر کر سکتی تھیں۔ اس لئے آپ خود حضرت ہاجرہ کو لینے کیلئے تشریف لے گئے تھے۔ اس سے پتہ چلا کہ اگر حضرت سارہ اور حضرت ہاجرہ کے دلوں میں کوئی جذباتِ رکابت تھے بھی تو وہ جلد ختم ہو گئے تھے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نظر میں حضرت ہاجرہ ان کی والدہ کی سوکن اور ان کی مخالف نہ تھیں بلکہ ان کی نظر میں ان کا مقام ایک ماں کا تھا کیونکہ وہ ان کے والد محترم کی زوجہ مطہرہ اور ان کے بھائی حضرت اسماعیل علیہ السلام کی والدہ محترمہ تھیں۔

اس سے بڑی ختم علی اور کیا ہو سکتی ہے کہ حضرت ہجوہ سلام اللہ علیہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام جو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے اپنے گھر کے مغربہ اور انتہائی قابلِ حرم تھے، انھیں اپنی بلاواؤں کو طوطی اور لوطری و لودو ثابت کرنے کے لئے ایذا پہنچانی کا زور لگا دیا ہے۔

حضرت ہاجرہ سلام اللہ علیہا اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روحانی عظمت
سینٹ پال جو موجودہ جماعت کا بانی ہے اس نے "گلیجیون" کے نام اپنے خط میں
حضرت ہاجرہ کی اولاد کو بڑے محب اہل اسلام میں ہر قسم کی غفلتوں سے محروم ثابت کرنے کی
کوشش کی ہے۔ اس نے یہاں خواہر ائیل کو اعلیٰ درجہ اسماعیل کو کوئی ثابت کرنے کے لئے
کسی تاریخی حقیقت کا نہیں بلکہ تفسیل کا سہارا لیا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دو
بیٹوں کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے

"But the one by the servant girl was actually born in the manner of flesh, the other by the free woman through a Promise." (3)

”لیکن دو بیٹا جو خدا کے مہلن سے پیدا ہو ا تھا، اور حقیقت جسمانی طور پر پیدا ہو ا تھا اور دوسرے بیٹے آکر اور اس کے مہلن سے پیدا ہو ا تھا۔“

اس کے بعد جیٹ پال نے عجیب و غریب مطلق بھلائی ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ اور حضرت سارہ کو قحطیل کے انداز میں پہلے دو عہد اور پھر دو بیٹیاں قرار دیتا ہے۔ وہ حضرت ہاجرہ کو کہہ بیٹا اور حضرت سارہ کو چودہم قرار دیتا ہے اور پھر دعویٰ کرتا ہے کہ بیٹا جو عرب کا بیٹا ہے اس کی مثل اس ماں کی سی ہے جو غلاموں کو جنم دیتی ہے اور چودہم عظیم ایسی ماں ہے جس کے فرزند آزاد ہوتے ہیں۔ (۱)

جیٹ پال اپنے اس بارے میں یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ روحانی عظمتیں حضرت سارہ کی اولاد کے لئے خاص ہیں اور حضرت ہاجرہ کی اولاد کو ان میں سے کوئی حصہ نہیں ملا۔ اسی لئے وہ کہتا ہے کہ حضرت اسماعیل (علیہ السلام) کی ولادت جسمانی طور پر ہوئی تھی اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت روحانی طور پر۔ پھر وہ اپنے اسی خیال کو ترقی دے کر یہ ثابت کرنا چاہتا ہے کہ اسرائیلی سرداری کرنے کے لئے پیدا ہوئے ہیں اور اسماعیلی گدائی کرنے کے لئے۔

اس قسم کے خیالات اسی پندرہ بن میں جنم لے چکے ہیں جو مقام آدمیت سے قطعاً آشنا ہو اور جو اللہ تعالیٰ کو ”رب العالمین“ کہنے کے بجائے صرف بنو اسرائیل کا رب سمجھتا ہو۔

اس قسم کی خام خیالی جیٹ پال تک محدود نہیں بلکہ بہت سے مستشرقین جو جیٹ پال کی روحانی اولاد ہیں، وہ بھی اسی قسم کے خیالات کا اعتراف کرتے ہیں۔

حضرت اسماعیل علیہ السلام فرزند عظیم تھے اور انھیں عام فانی اور روحانی عظمتیں اپنے عظیم باپ سے ورثے میں ملی تھیں۔ اس بات کا اس سے بڑا ثبوت کیا ہو سکتا ہے کہ ہائیکل جس کے کہنے وہ لوگوں نے نسل اسماعیل کے مقام کو کھانے کے لئے کئی صدیاں سر توڑ کوششیں کی ہیں، اس ہائیکل میں ان گنت قرعہ جات کے باوجود آج بھی ایسی آیات موجود ہیں جن سے ہاجرہ رضی اللہ عنہا اور ان کے فرزند ابراہیم کی عظمت جھلکتی ہے۔ ہائیکل میں جو عظمتیں حضرت سارہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے بیان ہوئی ہیں، انھیں عظمتوں کا حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی حامل قرار دیا گیا ہے۔ ہائیکل

کے مطابق اللہ تعالیٰ نے حضرت سارہ کے فرزند حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام خود رکھا تو اس نے حضرت ہاجرہ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کا نام بھی خود رکھا۔ کتاب پیدائش، باب 17، آیت 19 میں اللہ تعالیٰ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے مخاطب ہو کر فرما رہا ہے 'Sarah your wife is indeed bearing you a son, and you must call his name Isaac'.

"تمہاری اہلیہ سارہ تمہارے ایک بچے کو جنم دیں گی، تم اس بچے کا نام اسحاق رکھنا۔"

جب کہ کتاب پیدائش، باب 18، آیت 11 میں خدا کا فرشتہ براہ راست حضرت ہاجرہ سے مخاطب ہو کر کہہ رہا ہے

'Here you are Pregnant, and you shall give birth to a son and must call his name Ishmael, for Jehovah has heard your affliction'.

"دیکھو اتم حاملہ ہو۔ تم ایک بچے کو جنم دو گی، تمہیں اس کا نام اسماعیل رکھنا چاہئے کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہارے درد و غم کو سن لیا ہے۔"

بائبل کی مندرجہ بالا مہارتیں ہمیں بتاتی ہیں کہ ان دونوں عظیم خواتین کے عظیم فرزندوں کے نام بارگاہ خداوندی نے خود تجویز کئے ہیں لیکن فرق یہ ہے کہ حضرت سارہ کو ان کا درد و غم سنے جانے، پتا چلا ہوئے اور اس بچے کے نام کی بشارت حضرت ابراہیم علیہ السلام علیہ السلام کی وساطت سے دی جا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے علیل سے مخاطب ہے اور ان سے خطاب کے دور ان حضرت سارہ کو ان کی وساطت سے خوش خبری دے رہا ہے، جب کہ حضرت ہاجرہ سے خدا کا مقصد یہی فرشتہ مخاطب ہے۔ فرشتہ انہیں بتا رہا ہے کہ خدا نے تمہارا درد و غم سن لیا ہے، وہ تمہیں پتا چلا فرمائے گا اور اس نے تمہارے اس بچے کا نام اسماعیل رکھ دیا ہے۔ اب یہ فیصلہ جنت پل اور اس کی روحانی ذریعہ ہی بہتر کر سکتی ہے کہ روحانیت کے ساتھ اس کا تعلق زیادہ ہے جس کے ساتھ خدا کا مقصد یہی فرشتہ ہم کلام ہے یا جس کو یہ خوش خبری خدا کے رسول کی وساطت سے مل رہی ہے۔

کتاب پیدائش، باب 17، آیت 18 میں حضرت سارہ کے تعلق بیان ہوا ہے

'And I will bless her and also give you a son from her,

and I will bless her and she shall become nations, Kings of people will come from her'.

مکور میں اس کو برکت دوں گا اور تمہیں اس سے ایک بیٹا دوں گا۔ میں اس کو برکت دوں گا اور اس کی اولاد سے کئی قومیں بنیں گی۔ اس کی اولاد میں سے قوموں کے بادشاہ ہوں گے۔

یہی بات اسی باب کی آیت نمبر 20 میں حضرت ہابزہ اور ان کے بیٹے کے حلق بھی کی گئی ہے:

'But as regards Ishmael I have heard you. Look! I will bless him and will make him fruitful and will multiply him very very much. He will certainly produce twelve chieftains, and I will make him become a great nation'.

”لیکن جہاں تک اسماعیل کا حلق ہے، اس کے حلق میں نے تمہاری التجا سن لی ہے۔ دیکھو! میں اسے برکت دوں گا۔ میں اسے صاحب اولاد بنائوں گا اور اس کی نسل میں بہت زیادہ اضافہ کروں گا۔ اس کی نسل سے چھیٹا بارہ عظیم سردار جنم لیں گے اور میں اسے ایک بہت بڑی قوم بنائوں گا۔“

بالکل جس طرح خدا کی سمیت کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے ثابت کر رہی ہے، اسی طرح وہ اس امر کو حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے بھی ثابت کر رہی ہے۔ حضرت اسماعیل علیہ السلام کے حلق کتاب پیدائش، باب 28، آیت نمبر 24 میں ہے:

'And Jehovah Proceeded to appear to him during that night and to say' I am the God of Abraham your father Do not be afraid, because I am with you, and I will bless you and multiply your seed on account of Abraham my servant'.

”اس رات خدا اس کے سامنے ظاہر ہوا اور فرمایا میں تمہارے باپ ابراہیم کا خدا ہوں۔ ڈرو مت، کیونکہ میں تمہارے ساتھ ہوں۔ میں تمہیں برکت دوں گا اور اپنے بندے ابراہیم کی وجہ سے تمہاری نسل میں اضافہ کروں گا۔“

خدا کی یہی سمیت حضرت اسماعیل علیہ السلام کو بھی حاصل ہے۔ ان کے حلق کتاب

یہ انکس، باب 21، آیہ 20 میں ہے:

'And God continued to be with the boy, and he kept growing and dwelling in the wilderness; and he became an archer'.

"اللہ تعالیٰ ہمیشہ اس لڑکے کے ساتھ قیام فرماتے رہے ہوئے وہ نشوونما پا کر باور ایک حیران کن لڑکے بن گیا۔"

ہائیکل یہود و نصاریٰ کی ان گنت تحریکات کے باوجود حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کے لئے بھی دینی روحانی عظمتیں ثابت کر رہی ہے جو حضرت سارہ اور حضرت اخیل علیہ السلام کے لئے کر رہی ہے۔ ہائیکل میں حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کی تعریف میں کسی ایک جملے کا بھی مل جاتا، ان کی عظمت کا ناقابل تردید ثبوت ہے کیونکہ حاملان ہائیکل نے حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے مقام کو کھانے کے لئے اپنی الہامی کتابوں پر بھی کتابت و تعریف کے بے شمار حصے آرائے ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی ان گنت تحریکات کے باوجود ہائیکل میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی روحانی عظمتوں کا اشتہار مل جاتا، اس ذات کی قدرت کا کرشمہ ہے جس نے سید اسماعیل علیہ السلام کے سر پر "وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ" (۱) کا جہج پہلا ہے اور جو یہ گوارا نہیں کرتا کہ پھر تمہیں مارنے والے شیخ حق کو بچانے میں کامیاب ہو جائے۔

خاندان بنو ہاشم کا مقام کھانے اور مسلمانوں کو حقیر ثابت کرنے کی کوششیں عرب کے لوگ ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں کہ اب ان ممالک نے اپنے شہریوں کی فحش و سلاخیات سے ولایت کا خاندان ہاشم کو دیا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ان کے نزدیک نہ خاندانی نظام کی کوئی اہمیت ہے اور نہ ہی کسی نسل سے ہونے کو وہ کسی انسان کے لئے باعث افتخار سمجھتے ہیں۔

حجرت کی بات یہ ہے کہ خاندان کا اس طرح طریقہ بگاڑنے کے باوجود بنو اسرائیل اپنے ایسی حقوق پر اترتے ہیں، گوری جڑے والے اپنے آپ کو رنگدار لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں اور جب کسی مسلمان ہستی کے بارے میں لکھتے پڑتے ہیں تو اس کے نسب نامے میں

خامیاں تلاش کرنے کی بھرپور کوشش کرتے ہیں۔

جس شخص کی ولایت کا ہی کوئی مستند دیکھاؤ نہیں، اسے کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ کسی دوسرے شخص کو اس کے نسب نامے کی وجہ سے حقیر سمجھے؟ لیکن ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایسا ہو رہا ہے۔ خصوصاً حضور ﷺ کے حلقہ کئے وقت اہل مغرب نے آئینے میں اپنا چہرہ دیکھنے کی ضرورت بھی محسوس نہیں کی۔

انہوں نے پہلے تو حضور ﷺ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام سے رشتہ منقطع کرنے کی کوشش کی۔ اس میں کامیاب نہ ہوئے تو آپ کو حضرت ہاجرہ کے حوالے سے لوطی کی اولاد ثابت کرنے کی سنی ناسخ و کی۔ جب یہ کوشش بھی کامیاب نہ ہوئی تو آپ کی اہمیت کو کم کرنے کے لئے یہ اسلوب اپنایا کہ قبیلہ قریش کی مختلف شاخوں کو اپنے حلقہ کے زور پر دو حصوں میں تقسیم کیا۔ ایک طرف قبیلہ کی وہ شاخیں تھیں جن کے ہاتھوں میں مکہ کا اقتدار تھا کہ اور طائف کی تہمت پر ان کی اہل و عیال قحطی، اپنی دولت اور عاقبت کے حلی بڑے پرہیزگار بن گئے، کرتے تھے۔ دوسری طرف اس قبیلہ کی کچھ شاخیں وہ تھیں جو کمزور تھیں۔ یہ قبیلے اس قابل نہ تھے کہ وہ شام یا یمن کی طرف تہدائی قافلے بھیج سکتے۔ یہ لوگ کہتے ہیں کہ قبیلہ بنو ہاشم کا شہر انجی کمزور قبائل میں ہونا تھا اور مکہ کے طاقتور اور دولت مند قبائل کے مقابلے میں قبیلہ بنو ہاشم کی کوئی حیثیت نہ تھی۔

ہم مستشرقین کی تحریروں سے چند اقتباسات جلد نین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ خاندان بنو ہاشم کی اہمیت کو کم ثابت کرنے کے لئے، مستشرقین کس قسم کے حربے استعمال کرتے ہیں۔ ولیم میڈر اپنی کتاب ”محمد ایڈ اسلام“ میں لکھتا ہے:

”The bereavement told the more, because the sons of Abd al Muttalib, unable to maintain his dignity, had to relinquish some of the offices of state which had been held by him, and descend to a lower condition of life”. (1)

”اس صدمے نے آپ پر اور بھی سخت اثر ڈالا کیونکہ عبدالمطلب کے بیٹے اپنے باپ کے وقار کو برقرار نہ رکھ سکے تھے اور انہوں نے بعض ان عہدوں سے دست برداری اختیار کر لی تھی جن پر ان کے والد فخر تھے۔ اس طرح وہ نیپٹا

پست سپار دہی کی طرف ہو گئے تھے۔

دہلیم میر نے یہ ٹکس بتایا کہ حضرت عبدالعظیم کے بیٹے کن کن عہدوں سے دستبردار ہوئے تھے اور نہ اس نے یہ بتایا ہے کہ اس نے یہ بات کن حوالے سے کہی ہے۔ دہلیم میر کو یہ بات کہنے سے پہلے یہ سوچ لینا چاہئے تھا کہ قریش کے جن قبائل نے جبرائیل کو اپنے مقام پر رکھنے کی سعادت حاصل کرنے کے لئے کھوپڑیاں لٹائی تھیں، ان میں سے کن قبیلے کے لئے یہ کیسے ممکن تھا کہ وہ اس اعزاز سے رضا کارانہ طور پر دست بردار ہو جاتا ہو اسے آہاں اجداد سے روٹنے میں مایوس نہ ہو کر بنو ہاشم نے اس قسم کی کسی کمزوری کا مظاہرہ کیا ہو تا تو کہ میں سر اٹھا کر چٹان کے لئے ٹکس ہی نہ رہتا۔

”عظمیٰ دہلیم“ نے حضور ﷺ کے بچپن میں قبیلہ بنو ہاشم کی حالت کی تصویر کشی ان

الفاظ میں کی ہے:

”Muhammed's guardians saw that he did not starve to death, but it was difficult for them to do more for him, especially as the fortunes of the clan of Hashim seem to have been declining at this time. An orphan, with no able bodied man to give special attention to his interests, had a poor start in commercial career; and that was really the only career open to him“ - (1)

”محمد (ﷺ) کے سر پرست صرف یہ احتیاط کرنے کو وہ بھوک سے مرنے جائیں۔ اس سے زیادہ وہ ان کے لئے کچھ نہ کر سکتے تھے۔ خصوصاً جب کہ اس زمانے میں بنو ہاشم کی مالی حالت گرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے۔ ایک خیمہ، جس کے مفادات کی دیکھ بھال کے لئے، جسمانی طور پر اہل، کوئی آدمی موجود نہ تھا اس نے اپنی کاروباری ذمہ داری کا آغاز اچھائی کمزور طریقے سے کیا اور بھی اس کے علاوہ ان کے لئے کوئی چارہ کار نہ تھا۔

”عظمیٰ دہلیم“ قبیلہ بنو ہاشم کی اہمیت کو دکھانے کے لئے یہ شوخ بھی چھوڑتا ہے کہ قبیلہ بنو ہاشم نے طلب الفضول میں بہت اہم کردار ادا کیا تھا۔ یہ تنظیم ان قبائل نے بنائی تھی

جو کہ کے اہل وادار قباک کے خلاف تھے اور خود وہ قباک بہت کزدہ تھے۔ ان قباک کے بارے میں یہ لکھا ہے:

"The clans which formed it seem to have been those which were themselves incapable of sending caravans to yemen, or which had specialized in trade between Mecca and Syria". (1)

"جن قباک نے طلب الفضول کا سہارا کیا تھا، یوں محسوس ہوتا ہے کہ یہ وہ قباک تھے جو یمن کی طرف تہدق قاطعے بھیجنے کی اہلیت نہیں رکھتے تھے یا وہ قباک تھے جو شام اور مکہ کے درمیان ہونے والی تجارت میں ہی خصوصی مہارت رکھتے تھے۔"

"نٹھری ذات" بنو ہاشم قبیلہ کے تمام افراد کو غریب اور دوسرے درجے کا شہری سمجھا کرتے کیلئے حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں یوں رقمطراز ہے:

"As a banker and financier, doubtless in a small way, and purveyor of water for the pilgrims, he had little importance in the affair of Mecca, and life there cannot have been very comfortable for him". (2)

"ایک چھوٹے پیمانے کا بنگلہ دار اور حاجیوں کو پانی پلانے کے محکمہ پر فائز ہونے کے باوجود اس میں شک نہیں کہ مکہ کے معاملات میں عباس کی اہمیت نہ ہونے کے برابر تھی۔ اور یہ کہا مشکل ہے کہ وہ وہاں پر سکون زندگی بسر کر رہے ہوں گے۔"

مستشرقین نے ایک طرف تو قبیلہ بنو ہاشم کے مقام کو کھانے کی بھرپور کوشش کی ہے اور دوسری طرف انہوں نے قریش کے دیگر قباک کو اس طرح جو حاجیوں کا کریش کیا ہے کہ یوں محسوس ہوتا ہے جیسے وہ ساتویں صدی عیسوی کے مکہ کی بات نہ کر رہے ہوں بلکہ بیسویں صدی عیسوی کے یورپ یا امریکہ کی بات کر رہے ہوں۔ مستشرقین ان عربوں

۱۔ طبری، ص ۱۵۱، ملاحظہ فرمائیے۔ (۲) ابن خلدون، ص ۱۵۱، ملاحظہ فرمائیے۔

کے حالات سمجھتے ہوئے ایسے ایسے الفاظ اور اصطلاحیں استعمال کرتے ہیں جن کا نام عربوں نے صدیوں تک نہ سنا ہوگا۔ ”عسکری دلائل“ ان مستشرقین میں سر فہرست ہے جو قبیلہ بنو ہاشم کے مقام کو کھٹا کر اور ان کے مقابلے میں دیگر قبائل کو بااثر اور طاقت ور ثابت کر کے یہ نتیجہ ٹالنا چاہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے زمانے میں مکہ کی قبیلوں میں تقسیم خدا ایک طرف اور دولت مند تاجر تھے جن کا مکہ کی مدد کیت پر ابھار دلائل کنٹرول تھا اور دوسری طرف داناگ تھے جو غریب اور کمزور ہونے کی وجہ سے کاروباری میدان میں ابھار دلائل کا مقابلہ نہ کر سکتے تھے اور اس طرح احساسِ عمرادی کا فقدان تھا۔ ”عسکری دلائل“ اپنے تخیل کے زور پر ساتویں صدی عیسوی کے مکہ کی معاشی حالت کی تصویر کشی ان الفاظ میں کرتا ہے۔

“By the time Muhammad had begun to preach, the growing commercial prosperity of Mecca may be said to have produced a new topmost stratum of society, namely, the leading, richest and most powerful merchants. These were at the same time the heads of the strongest clans or had great influence within them and they also seem to have been securing a monopolistic grip on the most lucrative forms of trade. This stratum was almost solidly opposed to Muhammad”. (1)

”جس زمانے میں محمد (ﷺ) نے اپنے دین کی تبلیغ شروع کی، اس زمانے کے حلقے یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ مکہ کی بڑھتی ہوئی تجارتی خوش حالی نے ایک نیا اعلیٰ طبقہ کی سوسائٹی میں پیدا کر دیا تھا۔ یعنی انتہائی امیر اور انتہائی طاقت ور تاجروں کا طبقہ۔ یہ لوگ اپنی اس حیثیت کے ساتھ ساتھ انتہائی طاقت ور قبائل کے سردار بھی تھے یا ان قبائل میں ان کا زبردست اثر تھا اور عربوں میں ہوتا ہے کہ مکہ کی تجارت کے انتہائی منافع بخش شعبوں پر ان لوگوں کو ابھار دلائل کنٹرول حاصل تھا۔ یہ طبقہ تقریباً سارے کا سارا محمد (ﷺ) کا مخالف تھا۔“

”عسکری دلائل“ نے قبیلہ قریش کی مختلف شاخوں کی عسکری اور سماجی حیثیت متعین کرنے کے لئے ایک عجیب و غریب ہار سوار وضع کیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ جنگِ احد کے لئے

جو عورتیں لشکر کفار کے ساتھ گئی تھیں، ہم ان سے انکار نہ کر سکتے ہیں کہ قریش کا کون سا قبیلہ زیادہ طاقت ور تھا، اور اس قبیلے کا سردار کون تھا۔ مستشرق سوہوف کے اپنے الفاظ عائد فرمائیں

"Alwaqidi's list of women taken with them by the Meccans on the expedition of Uhud appears to give an indication of the leading men and tribes. These women, with two exceptions, were wives of chiefs of clans, and the fact that Abu sufyan and Safwan b Umayyah took two each suggests that these were now the leaders of the rival factions. Abu Jahl's son, Ikrimah was apparently not yet on a level with safwan". (۱)

"انواتدی نے ان عورتوں کی جو فہرست دی ہے جن کو قریش کے امہ کی مہم پر لشکر کے ساتھ لے گئے تھے، اس فہرست سے اس بات کا اشارہ ملتا ہے کہ اس وقت قریش کے سر پر آؤر دو افراد اور قبیلے کون سے تھے۔ دو کے علاوہ یہ سب عورتیں قہاکل کے سرداروں کی بیویاں تھیں۔ یہ حقیقت کہ ابوسفیان اور صفوان بن امیہ دونوں دو دو بیویاں ساتھ لے گئے تھے، اس بات کا ثبوت ہے کہ دو دونوں اپنے اپنے دھڑوں کے سردار تھے۔ چنانچہ اس وقت عمرہ بن ابی الجہل ابھی صفوان کا ہم پلہ نہ تھا۔"

مستشرقین کی کتابوں میں اس قسم کی تحریریں جا بجا ملتی ہیں۔ اس قسم کی تاریخ نویسی سے مستشرقین کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ تحریک اسلامی کو عیسائی کشمکش سے جنم لینے والی ایک تحریک قرار دے سکیں اور یہ ثابت کر سکیں کہ مکہ والوں نے حضور ﷺ کی جو مخالفت کی تھی، اس کی وجہ نہ ہی اور نظریاتی اختلاف نہ تھا بلکہ مکہ کے امیر اور غریب طبقے ایک دوسرے کے خلاف برسر پیکار تھے۔ بائزاجروں کا طاقت ور طبقہ کسی کمزور کو تہمت کے سید ان میں آگے بڑھتے نہ دیکھنا چاہتا تھا اور غریب طبقہ سرمایہ داروں کی پالیسیوں سے غلج تھا اور ان کے خلاف بکراوائی کے لئے سوتھ کی تلاش میں تھا۔

مستشرقین ان خیالی افسانوں کے ذریعے اسلام پر دو طریقوں سے حملہ کرنا چاہتے ہیں۔ ایک طرف تو وہ ظاہر کرنا چاہتے ہیں کہ اسلام جو اس سرمت سے پہلے کہ چند سالوں میں چارے جزیرہ عرب کو اپنے کنٹرول میں لے لیا، اس کی وجہ اسلام کی تعلیمات کی کشش اور پیغمبر اسلام ﷺ اور آپ کے صحابہ کرام کے کردار کی پختگی نہ تھی بلکہ یہ تو ایک ایسا انتخاب تھا جس کے لئے حالات انتہائی سازگار تھے۔ معاشرہ طبوتوں میں بٹ چکا تھا۔ امیر، امیر تر ہو رہے تھے اور غریبوں کی حالت، دین و دنیا ناگفت بہ ہو رہی تھی۔ طاقت و طاقت کے نئے میں مست تھے اور کمزور ظلم کی بجلی میں پس رہے تھے۔ ان حالات میں کمزور طبقے میں ایک ہاملا حیات آدمی اولاد طاقت ور لوگوں کے مقابلے سے نکل آئے ہوئے سب لوگ اس کے بھڑے تلے جمع ہو گئے اور اس نے ان مطلوب طبوتوں کی بددست چارے جزیرہ عرب میں انقلاب برپا کر دیا۔ دوسری طرف وہ اس قسم کی تحریروں کے ذریعے حضور ﷺ کا سلسلہ مقام کھانے کے لئے، آپ کو ایک کمزور قبیلے کا فرد ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔

تاریخ پر یہ کتاب کاظم ہے کہ جس شخص کے آباؤ اجداد میں قصص، عہد متاب، ہاشم اور عہد المصطفیٰ جیسے تاریخ ساز سرداروں کے نام آتے ہوں۔ اسے اس کی اپنی قوم میں ایک معمولی خاندان کا فرد ثابت کرنے کی کوشش کی جائے۔ اس خیالی تاریخ نویسی کے خلاف مغرب کے مستند اور مشہور مورخ مکین کی شہادت ملاحظہ فرمائیے: ”وہ لکھتا ہے:

"His descent from Ismael was a national privilege or fable, but if the first steps of the pedigree are dark and doubtful, he could produce many generations of pure and genuine nobility, he sprung from the tribe of koreish and the family of Hashim, the most illustrious of the Arabs, the princes of Mecca, and the hereditary guardians of the Caaba. The grandfather of Mohammad was Abdul Motalleb, the son of Hashem, a wealthy and generous citizen, who relieved the distress of famine with the supplies of commerce Mecca which had been fed by the liberality of the father, was saved by the courage of the son." (1)

”آپ کا سب سے اعلیٰ اہل بیت ہے، لیکن اگر ان کے نسب نامے کی
 ابتدائی کڑیاں ہر ایک اور مشکوک ہوں تو بھی وہ اپنے نسب نامے کی کئی نسلوں
 میں ایسے عظیم لوگ چلی کر سکتے ہیں جو حقیقی مسلوں میں شریف اور عظیم
 تھے۔ انہوں نے قریش کے قبیلے اور ہاشم کے خاندان میں جنم لیا تھا جو معزز
 ترین عرب تھے، مکہ کے بادشاہ تھے اور خانہ کعبہ کے سرورٹی پاسان تھے۔ محمد
 (ﷺ) کے دادا عبدالطلب تھے جو ہاشم کے بیٹے تھے۔ ہاشم جو مالدار اور کالی
 شہری تھے۔ انہوں نے قبیلہ کی غنیوں کو اپنے مالِ حلال کے ذریعے کم کیا تھا۔
 مکہ، جسے آپ کی شہرہ دہلی نے (حالتِ قتل) میں کھانا کھلایا تھا اس کے کوئی باپ
 کے بیٹے کی بہادری نے پہچانا تھا۔“ (۱)

کیا کوئی دبی ہوش شخص عظیم میر اور عظمیٰ دولت کے ان معززوں کو تسلیم کر سکتا ہے
 کہ وہ خواہم جو عربوں کے لئے باپ بڑ بھی تھے، مکہ کے سرور بھی تھے اور خانہ کعبہ کے
 خادم بھی تھے۔ وہ حضرت عبدالطلب تک تو اس حیثیت پر برقرار رہے اور آپ کے اس دنیا
 سے رخصت ہونے ہی خواہم کی غفلتوں کا کل زمین بس ہو گیا۔ اور خواہم کے مقام میں
 یہ انتخاب اس وقت آیا جب حضرت عبدالطلب کے دس سے زیادہ بیٹے زندہ تھے جن میں
 ابو طالب، معزز، عباس اور زبیر بھی بہتیاں موجود تھیں۔

اگر قبیلہ خواہم ان کا ہی کزور ہو تا تھا مستشرقین کو نظر آتا ہے اور دیگر قباہلی قریش
 اسے ہی طاقتور ہونے کے علاوہ طاقتور مستشرقین انہیں دکھانا چاہتے ہیں تو وہ حضور ﷺ
 کے ساتھ وہی سلوک کرتے جو سلوک وہ کزور مسلمانوں کے ساتھ کرتے تھے۔

جو چیزیں عربوں کے نزدیک قابلِ فخر تھیں، ان میں خواہم کسی سے کم نہ تھے۔ ان
 کے ہاں جنگ، مجلسِ مایہ افکار، نہ تھا بلکہ ان کے ہاں عظیم وہ تھا جو دوسروں کی نسبت زیادہ
 سعادت کا مظاہرہ کرتا تھا۔ ان کے دھار کا امتحان ان کی جرات اور بہادری سے ہوتا تھا۔
 مستشرقین ابو جہل کو قریش کے طاقتور اور مضبوط ترین قبیلے کا سرور مانتے ہیں لیکن
 انہیں معلوم ہے کہ ایک مرتبہ جب ابو جہل نے حضور ﷺ کی توہین کی تھی اور آپ کے
 چچا معزز کو، جو ابھی ملتِ مکہ کو شِ اسلام نہیں ہوئے تھے، ابو جہل کی اس جسارت کا علم ہوا تھا تو

۱۔ کہ کمرہ اکبر کے عظمیٰ جیست چاند کی طرف اشارہ ہے جو حضرت عبدالطلب کا عظیم بہادر ہے۔

انہوں نے سب کے سامنے ابو جہل کی مرمت کی تھی اور مکہ کے امیر ترین، بہت سی طاقت
 دار اور بہت ہی ہائٹلوگوں میں سے کسی کو جرات نہیں ہوئی تھی کہ وہ عزہ کے ہاتھ کر دوں
 سکے۔ عسکری دہشت نے خود اس واقعہ کو اپنی کتاب "محمد پرفٹ اینڈ سٹریٹجی" کے صفحہ نمبر
 57 پر لکھا ہے۔

مروں کا دستور تھا کہ وہ اپنی بہادری، جرات اور عظمت کا فیصلہ میدان جنگ میں کرتے
 تھے۔ وہ جنگ کا انداز گرم ہونے سے پہلے مہدات طلی کرتے تھے اور اپنے مقابلے میں اسی کو
 آنے کی اجازت دیتے تھے جسے وہ اپنا نام لے سکتے تھے۔ جنگ بدر میں بھی عام لڑائی سے پہلے یہ
 اظہار ہی سر کر آ رہی ہوئی تھی جس کی تفصیل خود ولیم مہد نے ان الفاظ میں لکھی ہے:

"Sheyba and otba two leaders of the Coreish, and
 weild son of otba, still smarting under the taunts of
 Abu Jahl, advanced into the open field and defied
 three champions from the Medina force to meet them
 singly. Many upstarted at the call, but Mahomet
 checked them, and turning to his kinsmen said: "Ye
 sons of Hashimi arise and fight, according to your
 right." Obeida, Hamza, and Aly, the uncle and cousins
 of Mahomet, stepped forth. Their features being
 concealed by their helmets, Otba asked their names.
 "Speak", he said "and if ye be our equals we shall fight
 with you." Hamza answered, with a play on his name: "I
 am the lion of God and of his prophet; I am the son of
 Abdal Mottalib." "Worthy foe," replied otba, "but who are
 these?" Hamza gave their names. "Meet foes every
 one", replied otba and then they arose to fight". (1)

"شیر اور جبہ سود قریشی سردار اور ولید بن عقبہ جہا بھی تک ابو جہل کے طعنوں
 کی ٹیپیں محسوس کر رہے تھے۔ میدان میں آنے اور لڑکر دیکھنے سے تین مہداز
 طلب کے۔ گلاؤں آگے بڑھے لیکن عمر (رضی اللہ عنہ) نے انہیں روک دیا اور اپنے

اہل خانہ ان کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا: ”ہو ہاشم! اٹھو اور مقابلہ کر دو کیونکہ یہ تمہارا ہی حق ہے۔ عیدہ، عزہ اور علی، ایک عمر (ﷺ) کے بچہ اور دو بچہ سے بھائی، آگے بڑھے۔ ان کے چہرے خودوں میں چھپے ہوئے تھے اس لئے جب نے ان سے ان کے نام پوچھے۔ اس نے کہا: تم یوں لو، اگر تم ہمارے مقابلے کے ہوئے تو ہم تم سے لڑیں گے۔ عزہ نے رزمیہ انداز میں اپنا نام بتایا۔ میں خدا اور خدا کے رسول کا شیر ہوں، میں عہد المصطفیٰ کا فرزند ہوں۔ جب نے جواب دیا: تم واقعی ہمارے مقابلے آنے کے قائل ہو۔ لیکن یہ تمہارے ساتھ کون ہیں؟ عزہ نے ان کے نام بتائے۔ جب نے کہا: اٹھو اور اپنے اپنے نعیم کا مقابلہ کرو۔ اس طرح وہ مقابلے کے لئے آگے بڑھے۔ ”یہ واقعہ بتاتا ہے کہ شیبہ وغیرہ ان ہاشموں کو اپنا ہم پلہ سمجھتے تھے۔

قریش مکہ نے ہجرت کے وقت حضور ﷺ کی طبع حیات کو محل کرنے کے لئے تمام قہاقس سے ایک ایک جوان اس لئے چنا تھا کیونکہ انہیں معلوم تھا کہ ان میں سے کسی ایک قہاقس میں یہ جرات نہ تھی کہ وہ یہ حرکت کرے اور پھر انتقام میں کھولتے ہوئے ہاشمی خون کا مقابلہ کر سکے۔

حضرت ابو طالب کے پاس قریش کے دنوں جاتے تھے اور آپ سے کہتے تھے کہ آپ اپنے بچے کو ہمارے خداؤں کی توحین سے باز رکھیں یا راستے سے ہٹ جائیں، لیکن جب حضرت ابو طالب نے انہیں دو ٹوک الفاظ میں بتادیا کہ ”ہر قیمت پر اپنے بچے کا دفاع کریں گے تو کسی ہائی کے محل میں یہ جرات نہ تھی کہ ان کی بڑائی میں حضور ﷺ پر دست درازی کر سکے۔

ابوسفیان نے ہر قل کے دربار میں حضور ﷺ کی خانہ دانی عصمت کی شہادت دی تھی۔ ابو جہل جیسے دشمن جہاں کو اپنے پلے کا قہیلہ قرار دیتا ہے۔ ابو جہل، ابو سفیان اور انیس بن شریق جنہوں نے اسلام کے کفر دشمن تھے اور اسلام اور خلیفہ اسلام ﷺ کی جلالت میں قہاقس قہاقس تھے۔ لیکن اس دشمنی کے باوجود قرآن حکیم کی کشش انہیں مجبور کر دیتی تھی کہ وہ راتوں کو چھپ چھپ کر حضور ﷺ کی زبان پاک سے قرآن حکیم کی تلاوت سنیں۔ وہ ایک دوسرے کو قرآن سننے سے منع کرتے، ایک دوسرے سے وعدہ کرتے کہ ”آج کل قرآن سننے کی کوشش نہیں کریں گے، لیکن اگلی رات پھر لوگوں کی نظروں سے بچ کر تلاوت قرآن سننے

بھی جاتے۔ تیسری مسجد خضیعی شرقی نے پہلے قرآن مجید کے حلقہ اور سفیان سے اس کے
 اثرات پر غصے اور ہرج اور مرجل کے پاس پہنچا اس نے ابو جہل سے کہا؟

يَا أَيُّهَا الْحَكَمُ! عَارِثُكَ فِيمَا سُبُحَتْ مِنْ فَخْخٍ صُلَى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ

اے ابو حکم تم نے (محمد ﷺ) کی زبان سے جو کچھ سنا ہے اس کے
 حلقہ تہادی رائے کیا ہے؟ ابو جہل نے کہا

عَارِثُ سُبُحَتْ؟ قَارِئُهَا نَحْنُ وَتَوَّعَبَهُ شَاوِبُ الشُّرَا
 اَلْمُطَمِّنُوا قَامَطِنَا وَخَمَلُوا فَعَمَلْنَا وَأَطْمَرُوا قَامَطِنَا
 خَلَى إِذَا نَعَانَيْنَا عَلَى الرُّكْبِ وَتَمَّا تَكْفُرُنِي وَهَانَ
 قَالُوا بِنْدَ نَبِيٍّ تَأْتِيهِ الْوَحْيُ مِنَ السَّمَاءِ فَنُفِي نَفْرًا
 مِنْ هَلِيمٍ وَاللَّهُ لَا يُؤْمِنُ بِأَنْتَ وَلَا نَصْنَعُكَ (۱)

”میں نے کیا خاک سنا۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارا دور بڑا مہذب و متحضر کا ہے
 اس بات پر حاکم قوم کا سردار کون ہے۔ اس شرف کو حاصل کرنے
 کے لئے انہوں نے بھی اپنے دستِ خوان کو وسیع کیا اور ہر غریب و
 مسکین کو کھانا کھلایا اور ہم نے بھی ان سے ہاری لے جانے کے لئے
 دستِ خوان کو وسعت دی اور ہر غریب و مسکین کی نیازت کا اہتمام کیا۔
 انہوں نے بھی لوگوں کے بوجھ الٹائے اور ہم نے بھی بوجھ الٹائے۔
 انہوں نے بھی اپنی فاضلی سے مانگنے والوں کی بھولیاں بھریں اور ہم
 نے بھی اس بات میں ان سے سبقت لے جانے کی کوشش میں اپنی
 شہرت کا مجموعہ بڑھا دیا اور جب ہم ستارے کے دو گھوڑوں کی مانند
 ہو گئے تو انہوں نے ہلکا اعلان کر دیا کہ ہم میں سے ایک شخص کو
 نبوت ملی ہے اور اس کے پاس آسمان سے وحی آتی ہے۔ ہم یہ دعویٰ
 کیسے کر سکتے ہیں؟ پھر اہم تو اس پر ہرگز ایمان نہیں لائیں گے اور نہ ہی
 اس کی تصدیق کریں گے۔“

ابو جہل کی یہ تقریر دو چیزوں کی وضاحت کر رہی ہے۔ ایک تو یہ کہ ساتویں صدی عیسوی کے مکہ میں شرف و عزت کی نشانیاں کون کون سی تھیں اور دوسری یہ کہ بنو ہاشم کو شرف و سیادت کے میدان میں اپنے قبیلے کا ہم پلہ قرار دینا ہے۔ ابو جہل نے شرف و انکار کے کسی میدان میں اپنے قبیلے کو بنو ہاشم سے برتر قرار نہیں دینا چاہنے مستشرقین نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ بنو ہاشم ایک کزور قبیلہ تھا اور اس کے مقابلے میں ابو عمرو دم وغیرہ تھا کل بہت طاقتور اور بااثر تھے۔

”تھمری دلت“ نے اپنے اس مفروضے کی تردید خود ہی ایک دوسرے مقام پر کر دی

ہے۔ وہ لکھتا ہے:

“The distinction between Patricians and plebeians does not fit Meccan society, or at least that section of it with which we are chiefly concerned. There is a distinction between Quraysh of the centre, and ‘quraysh of the outskirts, but nearly all the people who are mentioned in the sources belong to ‘Quraysh of centre’, whether they are friends or enemies of Muhammad. There were no clear distinctions between noble and ignoble ancestry that could be regarded as parallel to the distinction between Muslim and pagan. All the clans reckoned as ‘Quraysh of the centre, had a common ancestry’.” (1)

”اصلی طبقہ اور پست طبقہ کی اصطلاح میں کسی معاشرہ کی تخلیق نہیں ہو سکتی بلکہ کم از کم اس معاشرے کے ان عناصر کے لئے سواڑوں نہیں جو زیادہ تر اہل اس موضوع بحث ہیں۔ مرکز کے قریش اور مضائقہ کے قریش میں امتیاز موجود تھا لیکن وہ تمام لوگ جن کا مصدر میں ذکر ہے، تقریباً تمام مرکز کے قریش سے تعلق رکھتے تھے، خوہاں ان کا تعلق مر (ﷺ) کے دوستوں سے ہو یا دشمنوں سے۔ یہاں اصل اور ادنیٰ نسل کا کوئی امتیاز نہ تھا، جس کو اس امتیاز کے برابر قرار دیا جائے جو

ایک مسلم اور ایک کافر میں قدر سراز کے قریش کے تمام قبائل ایک ہی نسل سے تھے۔

وہ انہی جن میں عرب قبائل باہم مٹا کر تیار کیا کرتے تھے، ان میں قریش کے تمام قبائل ہمہ پہلے تھے اور ان میں اگر کوئی قبیلہ دوسروں پر فوقیت دیکھتا تھا تو وہ قبیلہ بنو ہاشم ہی تھا کیونکہ انہی کے بعد قریش میں کوئی سردار ایسا نہیں جسے ہاشم اور عبدالمطلب کا ہمہ پہلہ قرار دیا جاسکے۔ سونے اور چاندی کی قلت و کثرت کے ذریعے انسان کی قیمت متعین کرنے کی کارروائی سوچ سے عرب آشنا تھے اور نہ ہی وہاں قبائل کی مالی حالت میں اتنا فرق تھا جتنا "ہٹھکری واث" وغیرہ نے ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے۔ "ہر اندر رائے" نے مکہ کی سماجی اور سماجی حالت کے بارے میں یہ فیصلہ دیا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

"The little town in the lava mountains was no Arabian Babylon, and the rich merchants were certainly not completely divorced in their habits and the circumstances of their life from the remaining populace." (۱)

"لادہ کی پہاڑیوں کا یہ چھوٹا سا قصبہ عرب کا بابل نہ تھا اور نہ ہی امیر و جاگیرانی عادات اور زندگی کے دیگر حالات میں دوسری آبادی سے کچھ مختلف تھے۔"

"ہٹھکری واث" وغیرہ نے یہ ثابت کرنے کے لئے کہ اسلامی تحریک مکہ اور عرب کی سماجی و مادیوں کا گزیر تھی، انہی کو طبقات میں تقسیم کیا ہے اور اسلامی سکے کو قبائلی مسئلہ بنانے کی کوشش کی ہے حالانکہ حضور ﷺ کی تحریک خاندانی تحریک نہ تھی۔ آپ کا اپنا گلا "ابو لب" آپ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ لوگ جو خون کے رشتے کی وجہ سے آپ کا تحفظ کر رہے تھے ان کی ماکڑیت نے بھی ابتداء میں اسلام قبول نہیں کیا تھا۔ دوسری طرف آپ کے پیروکاروں میں ہر قسم کے لوگ تھے۔ ان میں غلام بھی تھے، غریب اور کمزور بھی اور آپ کے پیروکاروں میں ان قبائل کے چشم و چراغ بھی تھے جن کے ہاتھوں میں، جہول مستشرقین، مکہ کی زمام اقتدار تھی، اور جہول کی نظروں میں بڑے طاقتور اور پادشاہ تھے۔ "ہٹھکری واث" نے خود اس حقیقت کو بیان کیا ہے۔ وہ مسلمانوں کو ان کی سماجی اور سماجی حیثیت سے نئے طبقوں میں تقسیم کرتا ہے اور ان میں سے پہلے طبقے کے متعلق لکھتا ہے:

'Firstly there were a number of young men from the most influential families of the most influential clans. These were closely related to the men who actually wielded power in Mecca and were foremost in opposing Muhammad. At the battle of Badr in 624 between Muslims and the pagan Meccans there were instances of brothers, or father and son, or uncle and nephew, being on opposite sides. The most notable representative of this class was Khalid Ibn al-Dakheel of the clan of Umayyrah (or Abd-Shams); his father al-Dakheel also known as Abu-Umayyah, was in his later years one of the two or three strongest and richest men in Mecca' (1)

"لوہا کچھ ایسے نوجوان تھے جن کا قتل بہت ہی ہائز قبیلوں کے بہت ہی ہائز خاندانوں سے تھا۔ یہ ان لوگوں کے قریبی رشتہ دار تھے جن کے ہاتھوں میں مکہ کا اقتدار تھا اور جو (پہنچنے) کے سخت خلاف تھے۔ جنگ بدر میں ایسے واقعات پیش آئے جب بھائی بھائی کے، باپ بیٹے کے، بچے بچے کے اور سواں بھائی کے خلاف تھا۔ اس طبقے کا سب سے زیادہ اہم نمائندہ خالد بن سعید تھا جس کا قتل ہوا اسے (امام احمد رحمہ اللہ) سے تھا۔ اس کا باپ اپنی آخری عمر میں مکہ کے دنیا میں طاقتور ترین اور امیر ترین آدمیوں میں سے تھا۔"

یہی مشرقی ایک دور نظام، حضرت ارقم کے قتل کے ساتھ ہے

'He belonged to the clan of Makhzum, the clan of some of the wealthiest and most powerful men in Mecca. He must have been wealthy himself, since he owned a large house near the centre of Mecca'. (2)

اس کا قتل قبیلہ بنو مخزوم سے تھا جو مکہ کے انتہائی دولت مند اور انتہائی طاقتور لوگوں کا قبیلہ تھا۔ خود بھی امیر ہو گا کہ مرکز مکہ میں اس کا ایک بہت بڑا مکان تھا۔"

یہ کبھی صرف مشرق قین ہی سلجھاتے ہیں کہ اگر حضور ﷺ ایک کزور قبیلے کا ایک کزور فرد ہونے کی وجہ سے خرچہ لاد کزوروں کو ساتھ لے کر امیروں اور طاقتوروں کے خلاف اٹھے تھے تو ہر جگہ بن سید اور تم بھی لوگوں کا جلد آپ کے ساتھ کسے شامل ہو گیا تاہم وہ کون سے عوامل تھے جنہوں نے جنگ بدر میں بھائی کو بھائی باپ کو بیٹے، چچا کو بھتیجے اور ماموں کو بھانجے کے مقابلہ لاکر لایا تھا۔

مشرق قین جس ذلویہ سے اسلام کے آغاز اور فتح کی جڑیں گود بکھتے ہیں اس ذلویہ سے دیکھنے والے کو کسی باحیثیت آدمی کا مسلمانوں کی صفوں میں موجود ہونا ٹھکانا ہے کیونکہ اس طرح ان کے قہر اسلہ لال کی بنیاد پر مل جاتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ کے ایک معزز، حوصلہ ور، قابل احرام تاجر تھے۔ ان کے پائے کے جو لوگ کارروں کی صفوں میں تھے، مشرق قین کو انتہائی طاقتور اور انتہائی مالدار نظر آتے ہیں لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت غھری دولت کو معمولی نظر آتی ہے۔ وہ ان کے حلق لگتا ہے۔

'Like most of the leading Meccans he made a living by commerce, but the fact that his fortune, even before he began to spend it in ransoming Muslim slaves, was only 40,000 dirhams shows that his business was on a small scale.' (1)

تم کے اکثر سربراہ اور وہ لوگوں کی طرح ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا، لیکن یہ حقیقت، کہ مسلمان ملاموں کو خرید کر آزاد کرنے پر اپنی دولت خرچ کرنے کا آغاز کرنے سے پہلے ان کی کل دولت چالیس ہزار درہم تھی، اس بات کو ظاہر کرتی ہے کہ ان کا کاروبار بھاری سطح پر تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی چالیس ہزار درہم کی رقم اس مشرق کو توڑی نظر آتی ہے لیکن اسے ابو سفیان کے جہاتی قافلے کا سرمایہ بہت زیادہ نظر آتا ہے، جس میں کہ کے تمام لوگ ضرور تھے اور جس کی کل مالیت چالیس ہزار درہم تھی۔ مشرق صرف اس قافلے کے حلق لگتا ہے۔

"The merchandise was later said to be worth 50,000 dinars. All the leading Meccan merchants and financiers had an interest in it; indeed, nearly everyone in Mecca was concerned for its safe return, perhaps several smaller caravans- some of them having been the object of Muslim attentions on their way north had joined together for greater safety". (۱)

"بعد میں اس قافلے کے مال تہارت کی اہلیت پچاس ہزار درہم بتائی گئی۔ مکہ کے تمام سربراہ آوروں تاجروں اور سرمایہ کاروں پچاس میں مناد قافلے میں شریک ہوتا ہے کہ بہت سے چھوٹے چھوٹے کاروباروں کی جانب منہ کرتے ہوئے مسلمانوں کی توجہات کا مرکز تھے۔ وہ بہتر حفاظتی اقدامات کے لئے اکٹھے ہو گئے تھے۔"

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دولت 40 ہزار درہم بتائی گئی ہے اور اس تہارتی قافلے کی کل مالیت پچاس ہزار درہم بتائی جا رہی ہے جس میں تمام مال کے حصہ دار ہیں۔ عسکری دولت کے اپنے الفاظ میں ایک درہم دس درہم کے برابر قدر کو یا تہارتی قافلے کے مال تہارت کی کل مالیت چالیس لاکھ درہم تھی۔ مکہ کے امیر ترین تاجروں اور شہر کے ہر طبقے کے لوگوں نے فی کس جو سرمایہ کاری مجموعی طور پر کی تھی وہاں پہلے ابو بکر کے سرمائے سے صرف ہار گنا زیادہ تھی۔ لیکن اس حقیقت کو سمجھنے کے باوجود مستشرقین کے نزدیک حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا درہم معمولی اور بھی سستا تھا اور ان کے مقابلے میں وہ تاجر بہت ہی امیر اور ہاڑھے جنہوں نے سارے مال شہر کے ساتھ لے کر صرف پچاس ہزار درہم کی سرمایہ کاری کی تھی۔

عسکری دولت حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے چالیس ہزار درہم کا مقابلہ بیسویں صدی عیسوی کے عرب بیچوں سے کرتا ہے اور اس طرح ان کی دولت کو معمولی قرار دیتا ہے اور قریش کے پچاس ہزار درہم کا مقابلہ ساتویں صدی عیسوی کے عام عربوں سے کرتا ہے اور اس طرح اسے بہت بڑی دولت قرار دیتا ہے۔

مستشرقین کو اپنے مفروضے ثابت کرنے کے لئے اسی قسم کے اعداد و شمار اور موادوں

کی ضرورت پڑتی ہے اور نہ حق یہ ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کامیاب ترین اور قبول ترین نامزدوں میں سے ایک تھے اور ان کی سوسائٹی میں ان کو ایک بلند مقام حاصل تھا۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی اہمیت کو کم کرنے کیلئے عسکری وارث نے ایک اور شوٹ یہ بھی چھوڑا ہے کہ ان کا قتل ایک کمزور قبیلے سے تھا اور وہ مسلمان جو طاقت ور قبائل سے قتل رکھتے تھے وہ اپنی عصمت میں ان کی کھیدی حیثیت کو حلیم کرنے کے لئے تیار نہ تھا۔ مستشرق مذکور نے اپنے اس مفروضے کو تقویت دینے کے لئے حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت عثمان بن مظعون رضی اللہ عنہما کے درمیان عصمت کا افتراء بھی تراشا ہے۔ لیکن مستشرق موصوف کو یہ معلوم ہونا چاہئے کہ وہ ابو بکر صدیق جن کو وہ بے اثر ثابت کرنے کی کوشش کر رہا ہے یہ وہی ہیں جن کی دعوت پر ان لوگوں نے اسلام قبول کیا تھا جن کے ہم تاریخ اسلام میں ہمیشہ علیٰ کبریا سے لکھے جاتے رہے ہیں۔

مستشرقین نے اسلامی تحریک کو ایک طبقاتی تحریک ثابت کرنے کے لئے خاندانِ ہاشم کا مقام گھٹانے کی کوشش کی ہے اور یہ ثابت کرے کی کوشش کی ہے کہ دوست مندوں کے مظالم سے تنگ آیا ہوا طبقہ سرخابہ دلوں کے خلاف محمد ﷺ کے جھنڈے تلے جمع ہو گیا تھا۔ وہ اپنے اس مفروضہ کو کیسے ثابت کر سکتے ہیں جبکہ یہ دعوت تھی جس پر سب سے پہلے ایک کہنے والے نے جواب دیا کہ نبی اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہما تھے جن کا معاشرتی مقام کم کے کسی سردار سے کم نہ تھا۔ اس دعوت کو قبول کرنے والوں میں غلام بھی تھے، کمزور بھی تھے اور وہ بھی تھے جنہوں نے ان گھرانوں میں جنم لیا تھا جنہیں مستشرقین بہت ہی دولت مند اور بہت ہی طاقتور قرار دیتے ہیں۔

اس میں شک نہیں کہ حضور ﷺ کی ولادت سے پہلے ہی آپ کے والد ماجد کا انتقال ہو چکا تھا۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ والد نے آپ کے لئے ورثے میں کوئی بڑی جائیداد نہیں چھوڑی تھی اور یہ بھی حقیقت ہے کہ حضرت ابو طالب کی مالی حالت رپاہدار تھی نہ تھی لیکن ان تمام حقیقتوں کے باوجود حضرت ابو طالب کے کمزور ترین انسان تھے اور قریش نے ان کے اثر کی وجہ سے ہی حضور ﷺ کے خلاف راست اقدام کرنے کی جرأت نہ کی تھی۔

مستشرقین کی خاندانِ ہاشم کے مقام کو گھٹانے کی کوششیں اسی نوعیت کی ہیں جس

نومیت کی کوششیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو چھوٹے چلانے کا جبر ثابت کرنے کی ہیں۔ یہ تمام تردد کرنے کی ضرورت انھیں اس لئے پیش آئی ہے کہ وہ تحریک اسلامی کے آغاز و ارتقاء کو جس انداز میں دیکھنا چاہتے ہیں، اسے اسی انداز میں دیکھ سکیں۔ تاریخ و دعوت اسلامی کے معلق ان کے اس نظریے کی بھی تکذیب کرتی ہے اور اس نظریے کو ثابت کرنے کے لئے انہوں نے انہماش کے سہلی مقام کو گھمانے، ان کی سیاسی حیثیت کو کم کرنے اور تمام مسلمانوں کو بے اثر اور بے بس ظاہر کرنے کی جو کوششیں کی ہیں، اس کو بھی جھٹلاتی ہے۔ حق وہی ہے جو حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا

أَنَا مُحَمَّدٌ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَبْدِ الْمُطَّلِبِ إِنَّ اللَّهَ خَلَقَ
الْمَظْلُومَ فَخَلَقَنِي فِي غَيْرِهِمْ بَرَقَةً ثُمَّ خَلَقَهُمْ بَرَقَتِي
فَخَلَقَنِي فِي غَيْرِهِمْ بَرَقَةً ثُمَّ خَلَقَهُمْ قَبْلِي فَخَلَقَنِي
بَعْدَ غَيْرِهِمْ بَرَقَةً ثُمَّ خَلَقَهُمْ تَوَاتًا فَخَلَقَنِي فِي
غَيْرِهِمْ نَبَاتًا وَغَيْرِهِمْ نَفْسًا (۱)

”میں محمد بن عبد اللہ بن عبد المطلب ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے مخلوق کو پیدا فرمایا تو مجھے مخلوق کے بہترین طبقے میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے مخلوق کے دو گروہ بنائے اور مجھے بہترین گروہ میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو قبائل میں تقسیم کیا اور مجھے بہترین قبیلے میں رکھا۔ پھر ان کو خاندانوں میں تقسیم کیا تو مجھے بہترین خاندان میں رکھا۔ میں اپنے خاندان اور اپنی ذات دونوں لحاظ سے مخلوقات میں افضل ہوں۔“

حضورِ نبویؐ کے
سماجی مقام کو
کم کرنے کی کوششیں

حضور ﷺ کے سماجی مقام کو کم کرنے کی کوششیں

مستشرقین حضور ﷺ کی شخصیت کی جو تصویر اپنے قارئین کے سامنے پیش کرنا چاہتے ہیں، اس تصویر میں کوئی ایسی چیز موزوں نہیں ہوتی، جس سے حضور ﷺ کے کسی کمال کی عکاسی ہوتی ہو۔ مستشرقین کا بچہ بچہ مقصد ہی ذات پاک نبوت کے حقیقی مسلمانوں کے ایمان کو کمزور کرنا اور غیر مسلموں کو اسلام کی طرف متوجہ ہونے سے روکنا ہے، اس لئے وہ حضور ﷺ کے حقیقی ہر یکہ کیسے وقت اپنے قارئین کے ذہنی رجحانات اور دور حاضر کی بنیادی اقدار کو بھی مد نظر رکھتے ہیں۔

اسلام نے نسلی عداوت کی جڑیں اکھڑ دی تھیں اور انسانی عظمت کا معیار تقویٰ کو قرار دیا تھا۔ ابولہب قریش کے معزز ترین خاندان کا چشم دھنچا ہونے کے باوجود مردودِ ظہر تھا اور بلال کے سر پر، ایک جھٹی غلام ہونے کے باوجود، عظمت و عزت کا بیج تھا۔ لیکن مستشرقین کو معلوم ہے کہ آج مسلم معاشروں میں معیار عزت و عظمت یا تو نسل ہے اور یا پھر دولت و قوت۔ اہل مغرب کے ہاں دولت ہی سب کچھ ہے۔ اس ذہنی ماحول میں مستشرقین انہی خیالات کی قلم ریزی کرنا چاہتے ہیں جن کے ذریعے وہ اپنے مقصد میں کامیابی حاصل کر سکیں۔

مستشرقین سوچتے ہیں کہ اگر وہ حضور ﷺ کی خاندانی عظمت کو کھٹا کر پیش کریں گے تو ان لوگوں کی نظروں میں آپ کا مقام کھٹے گا جن کے نزدیک صرف اور صرف نسل ہی معیار عظمت ہے۔ اور اگر وہ آپ کو بنیادی طور پر کمزور، بے اثر اور احساسِ غمزدگی کا مظہر ثابت کریں گے تو کارروائی سوچا رکھنے والے ان لوگوں کی نظروں میں آپ کا مقام کھٹے گا جو انسان کی قیمت اس کا بلکے عکس دیکھ کر نکالتے ہیں۔

حقیقت تو یہ ہے کہ نسلِ غلام سے دنیا کا کوئی انسان حضور ﷺ کا مد مقابل نہ تھا لیکن اس کے باوجود آپ نے نسل کو بھی انسانوں کے لئے وہ عظمت قرار نہیں دید۔

حضور ﷺ نے ایک جہیم کی حیثیت سے جنم لیا تھا۔ مبادیہ اسی کے گھر میں غربت کی زندگی کا تجربہ بھی کیا تھا لیکن حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے رشتہ ازدواج میں منسلک ہونے کے بعد غریبی آپ کی مجبوری نہ رہی تھی بلکہ آپ نے اپنی مرضی سے فخر کی زندگی کو اپنے لئے منتخب فرمایا تھا۔ آپ کی حیات طیبہ کا دور جب مسجد نبوی میں آپ کے دستِ اقدس سے دولت کے ہمارے تقسیم ہوتے تھے، اس وقت بھی آپ نے اپنے کاٹنہ اقدس کے لئے فخریہ دولت کی دولت کو ہی منتخب فرمایا تھا۔ نہ نسل آپ کی کمزوری تھی اور نہ غربت آپ کی مجبوری تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے نسل اور دولت کی بنیاد پر قائم ہونے والے امتیازات کے خلاف نعرہ بلند کیا۔ آپ نے اعلان کیا کہ انسانی معاشرے میں نہ نسل وہ امتیاز قرار دیا جتنی ہے اور نہ دولت بلکہ انسانی معاشرے میں زیادہ عزت وہی ہے جس میں انسانی خوبی اور دوسرے انسانوں کی نسبت زیادہ ہوں۔ ابو جہل اور ابو لہب جیسے لوگ جن وجوہات کی بنا پر حضور ﷺ کے مخالف ہوئے تھے، ان میں ایک بہت بڑی وجہ یہ بھی تھی کہ وہ یہ بات گوارا نہیں کر سکتے تھے کہ ایک قریشی کو ایک جھٹی کے برابر قرار دیا جائے یا ایک حصولِ سرور کو ایک غلام کے برابر ٹھہرایا جائے۔

دارالاندلس نے حضور ﷺ کے سامی مقام کے حلقِ حقیقت شناسی کا مظاہرہ کرتے ہوئے لکھا ہے:

"Only this is certain that he belonged to a respected but not wealthy family, that he lost his father early in life and grew up in poor home, but that he later gained economic independence through his marriage". (۱)

"حضور ﷺ کی زندگی کے حلق (حلق) صرف اتنی بات جینی ہے کہ آپ ایک معزز مگر غریب خاندان سے تعلق رکھتے تھے۔ آغازِ حیات ہی میں شفقتِ پدری سے محروم تھے اور آپ کی پرورش ایک غریب گھر میں ہوئی تھی لیکن بعد میں رشتہ ازدواج کے ذریعے آپ نے معاشی خوش حالی حاصل کر لی تھی۔"

مستشرقین نے ان سادہ حقائق کو اس طرح توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے کہ حقیقت انھوں سے بالکل موافق ہو جاتی ہے۔ خاندان بنو ہاشم کو ایک معمولی خاندان ثابت کرنے کے لئے انہوں نے جو کوششیں کی ہیں، ان کا ذکر گزشتہ صفحات میں گزر چکا ہے۔ بالکل اسی قسم کی کوششیں مستشرقین نے حضور ﷺ کو ایک بے بس اور معاشرے کا لشکر یا ہوا انسان ثابت کرنے کے لئے بھی کی ہیں۔ ان کوششوں سے ان کا مقصد ایک تو وہ ہے جس کا پہلے ذکر ہو چکا ہے اور ان کا دوسرا مقصد یہ ہے کہ وہ حضور ﷺ کو ایک ایسا شخص قرار دے سکیں جو احساسِ عمرہ کی کاغذ ہو اور اسلام کو آپ کے احساسِ عمرہ سے جنم لینے والی ایک تحریک قرار دے سکیں۔

مستشرقین نے حضور ﷺ کی حیاتِ طیبہ کے صرف ابتدائی سالوں کے مطلق ہی اس قسم کا پراپیگنڈہ نہیں کیا بلکہ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں بھی آپ کو عام قبائلی سرداروں میں سے صرف ایک سردار قرار دینے کی کوشش کی ہے اور یہ بھی بتا رہا ہے کہ مدنی قبائل کے ہر دوسرے سردار آپ سے زیادہ با اثر تھے اور آپ مدینہ طیبہ میں بھی اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے تھے۔ ہم یہاں پہلے مستشرقین کے اس قسم کے پراپیگنڈے کے چند نمونے ذرا چارچیں کرتے ہیں اور پھر اس پراپیگنڈے کی حقیقت سے پردہ اٹھائیں گے۔

مستشرقین حضور ﷺ کے بچپن کے حالات کو قرآن حکیم میں تلاش کرتے ہیں۔ جو قصبات انہیں قرآن حکیم میں نہیں ملتیں ان کے مطلق اپنے عقیدے کی کامیابی چھوڑ دیتے ہیں اور جو بی میں آتا ہے لکھ دیتے ہیں۔ قرآن حکیم کی بعض آیات کی من مانی تفسیر بھی کرتے ہیں اور قرآن حکیم کی حد سے حضور ﷺ کی زندگی کے حالات کا جائزہ لینے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔

تھوری بات حضور ﷺ کو رضاعی ماں کے پرہ کرنے کا سبب آپ کی بیبی کو قتل دینا ہے۔ یہ لکھتے ہیں۔

"The fact that Muhammad was a posthumous child may, of course, have been part of the reason for sending him to a wet-nurse." (1)

”یہ حقیقت کہ عمر (ﷺ) حتم پیدہ ہوئے تھے، آپ کو مرضہ کے پردہ کرنے کے خلف سہل میں سے ایک سبب ہو سکتا ہے۔

مسٹر تھن کی یہ منطق بڑی عجیب ہے کہ وہ کسی بچے کو مرضہ کے پردہ کرنے کو اس بچے کی غربت، بے ٹکی اور بے کسی کی دلیل قرار دے رہے ہیں، حالانکہ بچوں کو رضائی ماڈل کے حوالے دیے لوگ کرتے ہیں جو رضاعت کے اخراجات برداشت کرنے کی استطاعت رکھتے ہیں اور مرضات بھی انہی بچوں کو رضاعت کے لئے قبول کرتی ہیں جن کے سر پر ستوں سے انہیں بھلائیات ملنے کی امید ہوتی ہے۔

شہرزیادہ نے اپنے ذہن کی ذرخیزی سے اس بات کو جو حضور ﷺ کے مسوز خاندان کا چشمہ درخشاں ہونے کی طرف اشارہ کرتی ہے، آپ کی سلیبی کمزوری کا کرپش کیا ہے۔ مسز وٹ یہ بھی تاثر دینا چاہتا ہے کہ بچوں کو مرضات کے حوالے کرنے کے عمل پر معاشرے کے بعض طبقوں کی طرف سے تنقید بھی کی جاتی تھی۔ وہ لکھتا ہے۔

”A part of the verse mentioned (2-233) asserts that, if you want to give your children out to nurse, (La junah, aley-kum), and this suggests that the practice may have been criticized in some quarters and that Muhammad may have been sensitive about it“. (1)

”لے کورہ آیت کا ایک حصہ اس بات پر زور دیتا ہے کہ اگر تم اپنے بچوں کو مرضہ کے حوالے کرنا چاہتے ہو تو تم پر کوئی گناہ نہیں، لا جناح علیکم، اس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ بعض طبقوں کی طرف سے رضاعت کے اس عمل پر تنقید کی جاتی تھی اور عمر (ﷺ) کو اس بات کا احساس تھا۔“

حقیقت یہ ہے کہ اپنے بچوں کو رضاعت کے لئے دیہاتی علاقوں کی عورتوں کے پردہ کرنا کہ کے مسوز گھرانوں کا معمول تھا اور یہ عمل ہامٹ عزت سمجھا جاتا تھا۔ طلوع اسلام کے بعد مسلمانوں کے سامنے مسئلہ یہ تھا کہ آیا اسلام نے بھی مذمت جاہلیت کی اس صریح رسم کو جائز قرار دیا ہے یا نہیں۔ اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے لا جناح علیکم کے الفاظ کے ذریعے اس بات کی وضاحت فرمادی کہ ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔

شکری دلت کے درخیزا بن نے ان الفاظ کو عرب معاشرہ کی سہلی تاریخ کی اصلاح کے لئے استعمال کیا اور عربوں کو یہ بتایا کہ بچوں کو رضاعت کے لئے مرضعات کے سپرد کرنا عربوں کے نزدیک پسندیدہ اور عقولِ فصل نہ تھا بلکہ یہ ایک مجبوری تھی اور جو لوگ ایسا کرتے تھے ان کو اچھی نگاہوں سے نہ دیکھا جاتا تھا۔

ایک عام عقل و فہم کا انسان بھی یہ سمجھ سکتا ہے کہ ایک بچہ جو غریب ہو اور اس کی ماں زعمہ ہو اسے غربت کی مہر سے کھانے کے حوالے کرنے پر مجبور نہیں کرتی کیونکہ اس بچے کی والدہ خود یہ کام بغیر کسی تکلیف کے کر سکتی ہے۔ حضور ﷺ کو مرضعہ کے حوالے اس لئے کیا گیا تھا کہ کو آپ کے والد آپ کے جنم لینے سے پہلے انتقال کر چکے تھے اور انہوں نے کوئی بہت بڑا وارث بھی نہیں چھوڑا تھا، لیکن آپ سرورِ عالم کو عہدِ مطلب کے ہوتے تھے جو آپ کو اپنی جان سے بھی زیادہ عزیز سمجھتے تھے۔ عظیم دولتوں کی خواہش یہی تھی کہ ان کے عظیم وارث لائے جاتے کی پرورش اسی انداز میں ہو جس انداز میں مکہ کے حوال اور سرورِ آورہ لوگ اپنے بچوں کی کرتے ہیں۔

شکری دلت نے حضور ﷺ کے بچپن کی مشہور تاریخ کو جھٹانے اور دو صہیل میں آپ کے مقام کو دکھانے کے لئے یہ طیر جانہ حرکت تاریخ نویس کی بھی کی ہے کہ آپ کا بچپن، والدہ کی وفات تک، اپنے ننھال میں گزرا تھا۔ وہ کہتا ہے

"There was doubtless a strong bond of attachment between him and his mother, with whose family he is said to have lived until her death when he was six." (1)

"اس میں کوئی شک نہیں کہ آپ کی والدہ اور آپ کے درمیان محبت کا مضبوط رشتہ موجود تھا، جن کے خاندان میں آپ ان کی وفات تک رہے تھے۔ جب آپ کی عمر چھ سال تھی۔"

مستشرق نہ کوہ کو مسطوم ہے کہ حضور ﷺ چار سال کی عمر تک اپنی رضاعی ماں حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ عنہا کے پاس رہے تھے۔ (2) آپ کی عمر کے پچھنے سال آپ کی والدہ آپ کو آپ کے ننھیل رشتہ داروں سے ملانے شرب لے گئی تھیں اور اسی سال

۱۔ شکری دلت، "الحیات کے"، ص 47

2۔ تاریخ النبوۃ، الامام ابو نعیم (دار الفکر بیروت، 1987ء)، صفحہ 9

شراب سے وابہی پر آپ کی والدہ کا انتقال ہو گیا تھا۔ لیکن یہ تعلیمات چرکہ قرآن حکیم میں جان نہیں ہوئیں اس لئے مستشرقین کو روکا اپنے عقل کے زور پر تاریخ سازی کا سونہ ہاتھ آگیا کیونکہ یہ سرت اور تاریخ اسلام کی کتابیں ان کے نزدیک قابل اعتبار نہیں اور مستشرقین مسلمانوں کے پاس مروجہ تاریخی واقعات کو تسلیم کرنے کے بجائے اپنے عقل کے زور پر تاریخ نویسی کو ہی غیر جانبدارانہ تاریخ نویسی قرار دیتے ہیں۔

یہ مٹرومنڈ ثابت کرنے کے لئے، کہ حضور ﷺ احساس عروہی کا شکار تھے، ٹھہری دلت لکھتا ہے:

"Psychology teaches us the importance of painful experiences in the first two or three years of life. The absence of a father must have produced a sense of deprivation in Muhammad, and the real experience of poverty as a young man may well have nourished the sense of deprivation". (1)

"علم نفسیات ہمیں زندگی کے ابتدائی دو یا تین سالوں کے دردناک تجربات کی اہمیت سے آگاہ کرتا ہے۔ باپ کے نہ ہونے سے محمد (ﷺ) کے دل میں احساس عروہی نے جنم لیا ہو گا اور بچپن اور لڑکپن کی غربت کے تجربات نے اس احساس کو تقویت دی ہو گی۔"

مستشرقین نے گور کے یہ تمام مٹرومنڈے باطل اور بے بنیاد ہیں۔ جس بچے کے سر پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہ ہو تو احساس عروہی کا شکار ہو جاوے گا لیکن جس بچے کو اس کا عقیم دوا جان سے مزین سمجھا ہو، جس کے کئی بچے، اس کو اپنے مرحوم بھائی کی شکلی سمجھتے ہوں اور اس پر جان پھرتے ہوں، جس کو حیدر اور اس کے شوہر نے اپنے حقیقی بچوں سے زیادہ شفقت دی ہو، اس بچے کے دل میں احساس عروہی پیدا ہونے کا سوا مل ہی پیدا نہیں ہو سکتا اور نہ ہی حضور ﷺ کو اپنی زندگی میں غربت کے کسی ایسے تجربے سے گزرنا پڑا تھا جس سے احساس عروہی پر دان چڑھتا آپ نے اس گھر میں لڑکپن کا زندہ گزارا تھا جہاں زیادہ خوش حالی تھی حتیٰ لیکن اس گھر میں دھار قدر محنت تھی اور قناعت تھی۔ ایسے گھروں میں عرب

نوجوانوں کے اہم عمر دہیت کے احساسات نہیں بلکہ خود داری، حریت، شہادت اور مردانگی کے لوصاف ہم لیتے تھے۔ یہی وجہ تھی کہ عرب کے ان بادشاہی نیشوں کو اپنی رعایا میں شامل کرنے کی جرات نہ دیکر ہمیں تھی اور نہ کسرتی تھی۔ ان کے نزدیک قیامت دولت کی نہیں بلکہ حریت کی تھی اور عمر ؓ نے جس گھر میں لڑکیوں کے دن گزارے تھے، وہاں عربوں کے یہ لوصاف اپنے ہمارے عربوں میں تھے۔

گھڑک کا حضور ؐ پر ایک اعتراض یہ تھا کہ آپ خدا کی طرف سے اپنے نوپروہی نازل ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں لیکن اگر وہی کو نازل ہو رہی تھا تو کسی دولت مند اور امیر آدمی پر نازل ہوتی، جیمہ عبد اللہ پر وہی نازل ہونے کا کیا مطلب ہے؟ قرآن حکیم نے مشرکین کو کہہ کے اس اعتراض کا ذکر ان الفاظ میں کیا ہے:

وَقَالُوا لَوْلَا نُنَزِّلُ هَذَا الْقُرْآنَ عَلَى رَجُلٍ مِّنَ الْقَوْمِ نَجِيٍّ

عظیم (۲۱)

مگر کہنے لگے کیوں نہ اُتار دیا یہ قرآن کسی ایسے آدمی پر جو دشمنوں میں بادشاہ ہے۔

اس آیت میں اس کا ردی ذاتیت کو بیان کیا گیا ہے جو دولت کو ہی سب کچھ سمجھتی ہے۔ "عظمیٰ دولت" نے حضور ؐ پر یہ اعتراض کرنے والے گھڑک کو ان امر انہیوں سے تشبیہ دی ہے جنہوں نے طاقت کے بادشاہ مقرر کئے جانے پر اعتراض کیا تھا۔ (22) ان امر انہیوں کا اعتراض بھی یہ تھا کہ طاقت اس لئے بادشاہ نہیں بن سکتا کیونکہ اس کے پاس دولت کے اہل نہیں۔ اسی طرح مشرکین نے بھی حضور ؐ کی نبوت و رسالت کو اسی لئے مسترد کر دیا تھا کہ آپ زیادہ مالدار نہیں تھے۔

اس آیت کریمہ میں ایک مریض ذہن کی سوچ کو بیان کیا گیا ہے لیکن یاد کو ایسے نے اس آیت میں نہ گور "عظیم" کے لفظ کو شریف کا ہم معنی قرار دیا ہے اور اس طرح حضور ؐ کی خانہ بدلی شرافت کو مشکوک جاننے کی کوشش کی ہے۔ (23)

۱۔ سورہ اعراف 31

۲۔ قرآن مجید، سورہ ۲۲

۳۔ رسول نبی، ص ۱۵۱، ۱۵۲، ۱۵۳، ۱۵۴، ۱۵۵

کاش مدد کو میں نے قریب رکھ کے اس اعتراض کے اس پر جلال جواب پر بھی نظری ہوتی جو انہیں پروردگار عالم نے خود دیا تھا جیسے ”مدد کو لیس“ میں اتنی جرأت نہ تھی کہ وہ اس پر جلال جواب کا ذکر کر سکے۔ شرکیں کے اس اعتراض پر اللہ تعالیٰ نے خود اپنے حبیب ﷺ کی طرف سے یہ جواب دیا تھا۔

أَفَمَنْ يَقْسِمُونَ رَحْمَتَ رَبِّكَ نَعْنُ قَسَمْنَا نَبْنِئُهَا
فَنُصْنِئُهَا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَنَقْضُهَا بِنُفْسِهِمْ فَوْقَ نَفْسِهِ
فَنُصْنِئُهَا لِنَفْسِهِمْ بِنُفْسِهِمْ نَقْضُهَا سَخِرْنَا وَرَحْمَتُ رَبِّكَ
عَمَّا يَصْحَبُونَ وَلَوْ لَا أَنْ يَكُونَ النَّاسُ أُمَّةً
وَاحِدَةً لَنَفَعْنَا لِنَفْسِنَا بِالْغُلُوبِ لِنُؤْمِنَهُمْ مَثَقًا مِنْ
بَعْثِ وَ مَعَارِجٍ عَلَيْهَا يَفْهَرُونَ وَلِيُؤْمِنَهُمْ آيَاتُنَا
وَنُزِّلْنَا عَلَيْهَا مَنَافِرَ لِنُؤْمِنَهُمْ وَرَحْمَتُنَا وَنُكَلِّمَهُمْ تِلْكَ
مَتَاعُ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةُ أَكْبَرُ تِلْكَ الْغُلُوبِ (1)

”کیا وہ باتیں ہیں آپ کے رب کی رحمت کو؟ ہم نے خود تقسیم کیا ہے ان کے اور ایمان سنان مذہب کو اس دنیوی زندگی میں اور ہم نے ہی بلند کیا ہے بعض کو بعض پر مراد میں تاکہ وہ ایک دوسرے سے کام لے سکیں اور آپ کے رب کی رحمت (خاص) بہت بہتر ہے اس سے جو وہ جمع کرتے ہیں۔ اور اگر یہ خیال نہ ہو تاکہ سب لوگ ایک امت بن جائیں گے تو ہم بتا رہے ہیں ان کے لئے جو اللہ کرتے ہیں رحمت کا، ان کے مکالموں کے لئے چھتیں چاندی کی اور سیر میں جن پر وہ چڑھتے ہیں (وہ بھی چاندی کی) اور ان کے گھروں کے دروازے بھی چاندی کے اور وہ تخت جن پر وہ کھجے لگاتے ہیں وہ بھی چاندی اور سونے کے۔ اور یہ سب (سنہری روٹکی) چیزیں دنیوی زندگی کا سامان ہے اور آخرت (کی عزت و کامیابی) آپ کے رب کے نزدیک پرہیزگاروں کے لئے ہے۔“

انسانی عظمت کا معیار وہ نہیں جو چاروں اور اس کی ذریت کے ذہنوں نے قرائم ہے بلکہ انسانی عظمت کا معیار وہ ہے جو خداوند کریم نے مقرر کیا ہے اور جس پر خدا کے تمام عظیم بندوں کو پرکھا جاسکتا ہے۔ جس معیار عظمت کے مطابق حضرت ظلیل علیہ السلام کا مقام فرود سے بلند ہے وہ جو معیار عظمت فرعونؑ پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی فوقیت ثابت کرتا ہے اور جس معیار عظمت کے مطابق حضرت یحییٰ علیہ السلام وہی عکرماتوں سے بہتر قرار پاتے ہیں اس معیار عظمت کے مطابق حضور ﷺ کے سر دروہوں پر تو کیا غیر دوسری بلکہ ہر دفعہ انسانی کے تمام عظیم کرداروں سے افضل قرار پاتے ہیں۔ اسی معیار عظمت کے مطابق مائیکل انجیل ہٹ (MICHAEL HART) نے ہر دفعہ انسانی کے سوا عظیم ترین انسانوں کا انتخاب کیا اور دیند کے بے تابع بادشاہ حضرت محمد ﷺ کو ان میں سر فہرست رکھا۔ (۱)

مشرکین کی نظر میں حضور ﷺ سادہ سیاحی طور پر گزرا رہنے کے باوجود ایک شریف اور معزز شہری تھے۔ وہ آپ کو صوفی اور اشق کہہ کر پکارتے تھے۔ ہر اسود کو اپنے مقام پر رکھنے کا شرف حاصل کرنے کے لئے ان کے درمیان جو تھوڑا سا کھڑا ہوا تھا اس تھوڑے کے قبضے کے لئے انہوں نے جس اطمینان کے ساتھ حضور ﷺ کو حکم تسلیم کیا تھا شاید کسی دوسرے کو وہ اس اطمینان کے ساتھ حکم تسلیم نہ کر سکتے۔ جو لب آپ کو اپنے پائے کا انسان سمجھتا تھا اسی لئے اس نے اپنے دو بیٹوں کے لئے آپ کی دو صاحبزادیوں سے نکاح کر لیا۔ جو بیٹیاں سال کے کار دار تھیں حضور ﷺ کا سب سے بڑا دشمن تھا لیکن اس کے باوجود اس کو اس بات پر کوئی اعتراض نہ تھا کہ اس کی بیٹی حضور ﷺ کے لئے آپ کی بیٹی ہے۔ جب حضور ﷺ کے لئے حضرت خدیجہ کے گھر سے ان کا رشتہ قائم کیا تھا تو ان کی زبان سے یہ جملہ نکلا تھا

ذَٰلِكَ الْفَعْلُ لَا يُجْزَاغُ أَقْلًا (۲)

”یہ ایسا جو ان ہے کہ اس کی ہیکلش کو ٹھکرایا نہیں جاسکتا۔“

حالانکہ اس سے پہلے حضرت خدیجہ نے کہہ کے کئی بڑے بڑے سر دروہوں کی طرف

۱۔ مائیکل انجیل ہٹ، ذی جزاء، لندن، ملک آکسفورڈ، نیشنل سوسائٹی، نیشنل سوسائٹی، لندن، ۱۹۷۸ء، صفحہ ۱۰۰
۲۔ ابن ابی شیبہ، کتاب المغازی، ۱/۱۰۷، ۱۰۸

۳۔ ابن ابی شیبہ، کتاب المغازی، ۱/۱۰۷، ۱۰۸

سے رحمت نکاح مسزہ کردی تھی۔

حضور ﷺ کی شرافت کے اسحق ناقابل تردید دلائل موجود ہونے کے باوجود، جو لوگ آپ کے پہلی مقام کو کم دکھانے کی کوشش کرتے ہیں ان کے دل مرعوض ہیں اور ان کے دلوں کا مرض، بغض رسول کی شکل میں ان کی زبان اور فوک قلم سے لپک چکا ہے، لیکن جسے عقل نہیں صفا کرنے والا اللہ تعالیٰ خود ہی خود ہے اس کے مقام کو کون کم کر سکتا ہے؟

مستشرقین نے صرف حضور ﷺ کی زندگی کے ابتدائی سالوں میں ہی آپ کو معاشی اور پہلی طور پر کمزور ظاہر کرنے کی کوشش نہیں کی بلکہ ہجرت کے بعد جب اوس اور خزرج کے قبائل کی اکثریت متحدہ اسلام میں داخل ہو چکی تھی، جب دہلوی مکہ نے اپنے کلی قابل فخر جگر گوشے آپ کی گود میں داخل دیئے تھے، جب آپ کے مقام آپ کے اشارہ ہامد و ہائلی جانیں قربان کرنے کو سعادت سمجھتے تھے، مستشرقین نے اس دور میں بھی آپ کی حیثیت کو کم ظاہر کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ مدینہ طیبہ کے ابتدائی سالوں میں آپ صرف مہاجرین کے سردار تھے۔ دیگر قبائل کے اپنے اپنے سردار تھے جن میں سے بعض حضور ﷺ سے زیادہ بااثر تھے اور حضور ﷺ اپنی مرضی سے فیصلے نہیں کر سکتے تھے بلکہ قبیلہ کرنے کے لئے آپ کو دوسرے سرداروں سے مشورہ لینی پڑتی تھی۔ گھری بات کے چند اقتباسات ملاحظہ فرمائیے۔

'His powers under the constitution are so slight that they cannot have been much less at the beginning of his residence in Medina'. (1)

"چنانچہ کے تحت آپ کے اختیارات اسے معمولی تھی کہ آپ کی مدنی زندگی کے ابتدائی ایام میں اس سے کہا اختیارات کا تصور بھی نہیں کیا جاسکتا۔"

'Appearance of the Muhajirun or Emigrants on the same level as one of the Medinan clans implies that Muhammad as chief of the Emigrants was on a level with the chiefs of the various clans'. (2)

"(چنانچہ مدینہ میں) مہاجرین کو مدینہ کے قبائل کے برابر کا ایک قبیلہ ظاہر کیا

کیا ہے اس سے پتا چلتا ہے کہ محمد (ﷺ) مدنی قابلی کے سرداروں کے برابر کے ایک سردار تھے۔

'He is very far, however, from being autocratic ruler of Medina. He is merely one among a number of important men. During his first year in Medina several others were probably more influential than Muhammad. The provision that disputes were to be referred to him would not in itself increase his power, unless he had sufficient tact and diplomacy to find a settlement that would command general agreement.' (1)

"ابن ابی ہریرہؓ کہتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ مدینہ کے خود مختار حکمران بننے سے کوسوں دور تھے۔ آپ حضور اہم آدمیوں میں سے ایک تھے۔ مدنی زندگی کے پہلے سال میں قاتل کی دوسرے آدمی آپ سے زیادہ ہاتھ تھے۔ یثرب مدینہ کی یہ تھن کہ، تجربات کی فصل میں آپ کی طرف رجوع کیا جائے گا، بذات خود آپ کے زیادہ ہاتھ ہونے کا ثبوت نہیں جب تک کہ آپ تجربات کا فیصلہ اپنی ہمت اور عقلمندی سے اس طریقہ پر کرتے کہ وہ عام لوگوں میں مقبولیت حاصل کر لیں۔"

حضور ﷺ کا معمول یہ تھا کہ آپ تمام اہم معاملات کے فیصلے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے مشورے سے کرتے تھے۔ دائرہ ایک کے ذمہ دار افراد کے خلاف کارروائی کے لئے بھی آپ نے صحابہ کرام سے مشورہ کیا تھا اور بنو قریظہ کی قسمت کا فیصلہ بھی آپ نے خود نہیں کیا تھا بلکہ ان کے حلیف قبیلہ کے سردار سے کر لیا تھا۔ حکمت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ حضور ﷺ کوئی اہم فیصلہ کرتے وقت اپنے پیروکاروں کے جذبات کو مد نظر رکھتے۔ آپ ایک ڈکٹیلر مسند حکمران نہ تھے بلکہ آپ خدا کے نبی تھے جن کے سر پر رحۃ اللعالمین کا تاج تھا اور اتحاد آپ کو یکجا کر دیتا تھا جو آپ نے کیا۔ لیکن غمگینی و دلالت کو آپ کے رویے میں چارہ عکسوں میں ملتی نظر نہیں آتی تو وہ اس کو آپ کی کمزوری قرار دیتا ہے اور کہتا ہے:

'These are clear examples of how the Medinan

clan-Chiefs retained much of their power and thereby limited Muhammad's authority. They are not isolated examples, however. The whole story of his physical attacks on Jews presupposes that old background of clan-relationships, and shows how these had always to be considered in choosing agents. Muhammad is seen to be the chief of one of several co-operating groups, with little to mark him out from the others'. (1)

”یہ اس حقیقت کی واضح مثالیں ہیں کہ کس طرح مدینہ کے قبائل کے سرداروں نے اپنے اکثر اقتدارات اپنے پاس رکھے تھے اور اس طرح محمد (ﷺ) کے اقتدار کو محدود کر دیا۔ خدا اس حقیقت کی مثالیں صرف یہی نہیں ہیں بلکہ یہودیوں پر آپ کے جسمانی حملوں کی مدد کی کہانی قبائل کے باہمی تعلقات کے پس منظر کا پتہ دیتی ہے اور بتاتی ہے کہ کس طرح نامکملے پختے سے پہلے ان تعلقات کو قبیلہ نظر رکھنا پڑتا تھا۔ محمد (ﷺ) بہت سارے احمدی گردہلوں میں سے ایک گردہ کے سردار نظر آتے ہیں اور کوئی چیز ایسی نظر نہیں آتی جو انہیں دوسرے سرداروں سے ممتاز کرے۔“

حضور ﷺ کے مقام کو دکھانے کے لئے عظمیٰ دلائل نے ایک اور شدید دلائل کیا ہے اور

کہا ہے:

To begin with, however, the message was more important than the messenger. The essential thing was the relation of the community or the individual to God. This implied some one to convey the message to the person or persons involved, but the messenger had no function beyond that of conveying the message. Later, however, the function of the messenger was seen to be more than this.” (2)

1. احمدیہ، ص 228

2. کہانیاں، ص 33

”ابتدا میں پیغام، خطبر سے زیادہ عام قلمِ اصل چھ فریادِ عامت کا خدا کے ساتھ
تعلق تھا اس کے لئے کسی ایسے شخص کی ضرورت تھی جو حلقہٴ شخصِ یہاں خاص
تک پیغام کو پہنچا دے۔ لیکن پیغام پہنچا دینے سے آگے خطبر کا کوئی کام نہ تھا
تادم بعد میں خطبر کا کام اس سے زیادہ قرار دے دیا گیا۔“

مدینہ طیبہ میں حضور ﷺ کی حیثیت کے حلقہٴ اس قسم کی ہے سرِ پادشاہی صرف وہی
بد نصیب کر سکتا ہے جو بڑی اعلیٰ سے تاریخ کے روشن حقائق سے نظر چرائے۔ جن
لوگوں نے اپنے دینی ایمانوں کے لئے اپنی نصف جائیدادوں سے دستبردار ہونے کا اعلان کر
دیا تھا، انہوں نے اپنے آقا و مولا کی خاطر کون سی قربانی نہ دی ہو گی؟

حقیقت یہ ہے کہ ہجرت کے بعد مدینہ کے قباک بھی قائم رہے تھے، ان قباک کے
سرور بھی اپنی اپنی مسجدوں پر، یہ قرار تھے اور حضور ﷺ قوی امور میں ان سے مشورہ بھی
کرتے تھے۔ یہ سب باتیں سچ ہیں۔ مستشرقین نے ان باتوں پر تو غور کیا ہے کیونکہ ان سے
وہ اپنے عقیدے کے زور پر، حضور ﷺ کی کمزوری کا کوئی پتلا نکل سکتے ہیں لیکن انہوں نے
اس حقیقت کو دیکھنے کی دقت گوارا نہیں کی کہ جب حضور ﷺ مدنی قباک کے سرور اور ان
سے مشورہ طلب کرتے تھے تو وہ جواب کیلے دیتے تھے۔

بجٹ حقبہ میں حضور ﷺ نے انصار سے یہ معاہدہ نہیں کیا تھا کہ بعد مدینہ سے باہر نکل
کر دشمن کا مقابلہ کرنے کے لئے آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس لئے آپ نے جنگِ بدر سے
پہلے مسلمانوں کی رائے طلب کی۔ ابتدا میں کئی مہاجرین نے اپنی اپنی آراء پیش کیں لیکن
حضور ﷺ نے ہر لوگوں کی رائے پر غور کیا۔ حضرت سعد بن مسعودؓ کہے گئے کہ حضور ﷺ
انصار کی رائے معلوم کرنا چاہتے ہیں۔ اس موقع پر صحیبِ خدا کے اس جاں ناک اور مدینہ
کے ایک طاقتور قبیلہ کے سرور کی زبان سے جو جادوئی کلمات نکلے وہ مستشرقین کی
اطلاع کے لئے حاضر ہیں۔ انہوں نے عرض کیا:

هَؤُلَاءِ اَخْرَجَكَ وَتَوَلَّوْا ظَهْرَكَ الْكُفْرَانُ مَا مَسْكَنُهَا
فَعَلُوا لِيْ بِهَا جُلْمٌ وَلِيْنِ مِيْرَتٌ خِيْلُ تَقِيْنِ تَوَكَّلْ
الْمَقَادِمُ مِنْ بَيْنِ يَدَيْ تَسِيْرُوْا عَنْكَ وَلَا تَكُوْنُ كَالَّذِيْنَ
قَالُوْا يٰمُؤْمِنِيْنَ اِنَّا نَحْبُوْا اَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَبِلَا اِنَّا عَاذُكَ

فَاعْبُدُونْ“ وَلَكِنْ اِغْضِبْ اَنْتَ وَرَبُّكَ اِنَّا نَعْتَكُم مِّنْهُنَّ
وَلَقَدْ اِنْ تَكُونُ غَرْجَتْ اِلَافًا وَ اَخَذَتْ اِلَافًا
غَيْرًا فَاَنْظُرِ الَّذِي اَخَذَتْ اِلَافًا اِلَيْكَ فَاَنْظُرِ فَبِئْسَ
جَنَانًا مِّنْ هَيْفٍ وَالطَّعْ جَنَانًا مِّنْ هَيْفٍ وَظَامًا مِّنْ
هَيْفٍ وَمَسَالِمًا مِّنْ هَيْفٍ وَغَلَّظًا مِّنْ اَفْوَالِنَا مَا هَيْفٍ
وَاحْطًا مَا هَيْفٍ وَمَا اَعْلَتْ بِنَا كَانَ اَحَبَّ اِلَيْنَا وَمَا
تَوَسَّخَتْ وَمَا اَمِيْرَتٌ بِهٖ مِّنْ اَمْرِ فَاَقْرَبْنَا تَابِعًا لِّاَمْرِهَا
فَوَاللهِ لَئِنْ مَرِيتُ خُفِيَ تَكْلِفُ الْفَرَلَا مِّنْ غَمَمَانَا

تفسير مطلق (۱)

”اس ذات کی قسم جس نے آپ کے سر پر کرامت کا تاج پہلایا ہے اور
آپ پر کتاب بادل فرمائی ہے۔ کوئی نہ کہی اس راستے پر گیا ہوں اور نہ
مجھے اس کا علم ہے لیکن اگر آپ پر کلام تک بھی چلیں گے تو ہم آپ
کے ساتھ ہوں گے اور ہم ان لوگوں کی طرح نہیں ہوں گے جنہوں
نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے کہا تھا ”تم اور تمہارا خدا جدا جدا ہیں اور
ہم تو یہاں بیٹھے ہیں۔“ بلکہ خدا اور خدا کا رسول ہمیں اور ہم آپ کے
ساتھ چلیں گے۔ لیکن ہے آپ کسی کام کے لئے نکلے ہوں اور اللہ
تعالیٰ نے آپ کو کسی دوسرے کام کا حکم دے دیا ہو۔ آپ کو جس کام کا
حکم ملا ہے، آپ اس پر عمل کریں۔ آپ جس تعلق کو چاہیں قائم
رکھیں اور جسے چاہیں توڑ دیں، جس سے چاہیں دشمنی کریں اور جس
سے چاہیں دوستی کریں۔ ہمارے اسوئل سے آپ جو چاہیں لے لیں اور
جو چاہیں ہمیں دے دیں۔ آپ ہمارا جو مل قبول فرمائیں گے، وہ ہمیں
اس سال سے زیادہ محبوب ہو گا جو آپ ہمارے لئے چھوڑ دیں گے۔ آپ
کو جو حکم بھی ملا ہے ہماری بات آپ کے تابع ہوگی۔ خدا کی قسم اگر
آپ پر کلام تک چلیں گے تو بھی ہم آپ کے ساتھ ہوں گے۔

میں میری قوم، خدا کی قسم میں بدشاہوں کے درباروں میں گیا ہوں۔ میں قیصر، کسریٰ اور نجاشی کے پاس بھی گیا ہوں۔ خدا کی قسم میں نے بھی کوئی بدشاہ یا نہیں دیکھا جس کے ساتھی اس کا اس طرح احترام کرتے ہوں جس طرح محمد (ﷺ) کے صحابہ ان کا احترام کرتے ہیں۔ وہ جب قہقہے ہیں تو ان کا قہقہہ ان کے صحابہ میں سے کسی کی انگلی پر کرتا ہے اور وہ اسے اپنے پیروے اور جسم پر مل لیتا ہے۔ جب وہ غم دیتے ہیں تو وہ قہقہہ لرزش کی طرف لپکتے ہیں جب وہ وضو کرتے ہیں تو ان میں غسوس ہوتا ہے جیسے ان کے صحابہ ان کے وضو کے پانی کو حاصل کرنے کے لئے انہیں میں لڑ پڑیں گے۔ جب وہ بات کرتے ہیں تو وہ اپنی آوازوں کو دھیرا کر لیتے ہیں اور ان کے احترام کی وجہ سے ان کی طرف گفتگو باندھ کر نہیں دیکھتے۔

عروہ بن مسعود ثقفی بھی دولت ایمان سے محروم تھا لیکن اسے حضور ﷺ کا اپنے صحابہ کرام کے درمیان وہ مقام نظر آیا جس کا خواب نہ بھی قیصر نے دیکھا تھا اور نہ کسریٰ نے۔ عکبری دلت بھی عروہ بن مسعود ثقفی کی طرح ایک غیر مسلم ہے لیکن اسے صحابہ کرام کے درمیان حضور ﷺ کا مقام ایک عام قبائلی سردار سے زیادہ نظر نہیں آتا اگر کوئی مسلمان وہ باتیں کہتا جو عروہ بن مسعود ثقفی نے کہی تھیں تو مستشرقین اور ان کے پیروا آسانی سے کہہ سکتے تھے کہ یہ باتیں محض جوش حقیقت کا اظہار ہیں، ان کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں لیکن جب اس قسم کی باتیں ایک کافر کی زبان سے نکلیں تو مستشرقین اس کی کیا توجیہ کریں گے؟

یہاں دو غیر مسلموں کے جائزات میں اتنا واضح فرق اس لئے ہے کہ عروہ بن مسعود ثقفی کو غیر مسلم تھا لیکن وہ حالات کو اس عمل میں دیکھنے کا عادی تھا، جیسے کہ وہ ایک عام آنکھ کو نظر آتے ہیں لیکن عکبری دلت ایسا تربیت یافتہ غیر مسلم ہے جو حالات کو اپنے نظریات کے مطابق دیکھنے کی صلاحیت رکھتا ہے۔

عکبری دلت نے یہ تاثر دینے کی کوشش بھی کی ہے کہ حضور ﷺ کو مدینہ میں مضبوط سیاسی حیثیت بہت رخصوان پانچ گھنٹہ کے بعد حاصل ہوئی تھی۔ یہ بھی ایک بہت بڑا جھوٹ

ہے۔ حضرت سعد بن مسعودؓ نے مذکور بالا جذبات جہاں شکاری کا اعتقاد بہت دشمنان اور مخ
کہ سے بہت پہلے کیا تھا۔ حقیقت یہ ہے کہ جب کوئی آدمی کلمہ پڑھ کر حق اسلام میں داخل
ہو جاتا ہے تو اس کی نظر میں خدا کے عبادے اور محبوب رسول ﷺ کی ذات ہی
ہر چیز سے زیادہ محترم اور واجب الاحاطہ قرار پاتی ہے۔ صحابہ کرام کے لئے حضور ﷺ کا
قویٰ ہی شریعت تھا اور آپ کا فرمان ہی ان کے لئے قانون تھا۔ دینی تاجدار کے قلموں کو کانٹے
آپ کا مقابلہ قرار دینا کسی ایسے ذہن کا کارنامہ ہی ہو سکتا ہے جو محبت کے رشتوں کو کانٹنے
اور دلوں میں فرقوں کے بچھڑانے کے منصوبے بنانے کے علاوہ کچھ سوچ ہی نہ سکتا ہو۔

مستشرقین نے کور نے پیغام اور ظہیر کو ایک دوسرے کے مقابلہ قرار دے کر یہ چار
دینے کی کوشش کی ہے کہ ابتدا میں مسلمانوں کے نزدیک پیغام کی حیثیت زیادہ تھی اور پیغام
بر کی حیثیت کم تھی۔ پیغام بر کا کام پیغام پہنچانا تھا اور بس۔ یہ بھی گھڑی دانت کی اسلام
کے خلاف سازش نہ سوچا کا اثر ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک پیغام اور پیغام
مختلف چیزیں نہ تھیں۔ جو پیغام کتاب کی شکل میں اترا تھا اس کی عملی تفسیر ظہیر کی ذات
تھی۔ ظہیر جسے پیغام قرار دے دیتا وہ پیغام تھا اور جسے وہ اس پیغام کی تفسیر قرار دیتا وہ ان
کے نزدیک پیغام کی تفسیر تھی۔ مستشرقین نے حضور ﷺ کی اہمیت کو کم کرنے کے لئے یہ
جو شوشہ گھڑا ہے بد قسمتی سے اسے بے شمار لوگوں نے اپنا لہجہ کلمہ تو چند پڑھتے ہیں اور
مسلمان ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں۔ وہ پیغام کی عظمت کو تو باہر کر رہے ہیں لیکن ظہیر کی
عظمت کے تذکرے کو بچنے سے بھی ان کے دل علیٰ محسوس کرتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ
مسلمانوں کے پاس جب پیغام بھی تھا اور پیغام بر بھی۔ جب وہ اس آسمانی پیغام کو بھی شب
دہجور کی غلطیوں میں غور کر سکتے تھے تو پیغام بر کو بھی سسکتی ہوئی انسانیت کا چہرہ کر بخین
کرتے تھے، اس وقت انہوں نے جس طرف رخ کیا حضرت، عزت اور دھار نے ان کے
قدم چمکے۔

پیغام تو آج بھی پوری آپ و طالب کے ساتھ موجود ہے۔ ہر قسم کی طاوت سے اس
پیغام کے پاک ہونے پر امید بھی گواہ ہیں لیکن اس کے باوجود آج دنیا کے کونے کونے میں
مسلمان ذلیل ہو رہے ہیں۔ وجہ یہی ہے کہ آج ظہیر کی ذات بھی ان کے درمیان جلوہ گر
نہیں اور اس ذات کے تذکروں کی افکاریت کو بھی وہ منکوک سمجھتے گئے ہیں۔ اس مقام تک

کنچے کے لئے خود قریب مسلمانوں کی راہنمائی مستشرقین نے ہی کی ہے۔ ملت اسلامیہ مستشرقین کی راہنمائی میں اپنی زندگی کی راہیں حتمیں کرنے کے رویے سے جتنی جلدی ہوا آجائے گی اتنی ہی ان کے لئے مفید رہے گا کہ مستشرقین تو اس ملت کو اسی طرف لے جانا چاہتے ہیں جہاں جاہلیاں دور رہیں ان کی فطرت ہیں۔

شکریہ ادا کرنے میں مدینہ طیبہ میں حضور ﷺ کو ایک عام دور ہے گا آدمی ثابت کرنے کے لئے کی بہتر سے بدلے ہیں لیکن آخر کار وہ اس حقیقت کا اعتراف کرنے پر مجبور ہو گیا ہے کہ:

"So long as Muhammad lived, his personal influence must have seemed to contemporaries to be the cement which held the structure together." (۱)

"محمد (ﷺ) جب تک زندہ رہے، چنانچہ آپ کے ہم عصر بھی سمجھتے ہوں گے کہ محمد (ﷺ) کی ذات قعر اسلام کو قائم رکھنے کے لئے سینٹ کی حیثیت رکھتی ہے۔"

چنانچہ مسلمان اس بات بھی سمجھتے تھے اور آج بھی وہ مسلمان جنہوں نے مستشرقین سے ذاتی خدا حاصل نہیں کیا وہ بھی سمجھتے ہیں کہ قعر اسلام کی جھلور استحکام کا دار و مدار خدا کے کام اور خدا کے حبیب ﷺ کی صلہ پر ہے۔ خدا نے اپنے حبیب ﷺ کو جو عظیمیں اور رفعتیں عطا کی ہیں، وہ ان سے نہ کوئی اور جمل اور ایو لب مجین سکا تو اور نہ ہی آپ سے ان عظمتوں کو کوئی دوسرا میور، کوئی دوسرا کوئس، کوئی شکریہ دات اور کوئی ہرج سبیل مجین سکا ہے۔ محمد (ﷺ) کی ذات ہر کات ایک آلب ہے، جس کی کوئی کرن جس کسی پر پڑتی ہے وہی عظیم ہو جاتا ہے۔ اس آلب کی کرن ایو بکر پر پڑتی ہے تو وہ صدیق اکبر بن جاتا ہے، عمر بن خطاب پر پڑتی ہے تو وہ فاروق اعظم بن جاتا ہے اور بلال حبشی جیسے غلام پر پڑتی ہے تو وہ سید تبال بن جاتا ہے۔

جسے خدا نے عظیمیں تقسیم کرنے کے لئے پیدا فرمایا ہے، کسی کی مجال ہے کہ خود اس کو عظمتوں سے محروم کر دے۔ ذاتے طور و الشکر سے لے کر ولیم میور اور سلطان رشیدی تک

مستشرقین اور ان کے شاگردوں نے اس آدابِ عظمت سے اس کی کرشمی پیچھے کی تھی
کو ششیں کی ہیں، لیکن ان کو ششوں کے پودہ آج بھی عظمتِ معطر کی کا آدابِ نصف
التہام پر چمک رہا ہے اور کیوں نہ چمکے خود خالقِ کائنات نے فرمایا ہے:

وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ (۱)

مگر ہم نے آپ کے لئے آپ کے ذکر کو بلند کر دیا۔

اور اس آداب کی عمرِ امت میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے کہ اور ایسا کیوں نہ ہو جب کہ
وہودِ خداوندی ہے

وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَّكَ مِنَ الْأُولَىٰ (۲)

مگر آخرت بر آئے اہلِ گمراہی آپ کے لئے اچلی سے (پہلے) بہتر
ہے۔

حضور ﷺ کو
نسبہ شہری کامریض
قرار دینے کی سازش

حضور ﷺ کو مرگی کا مریض قرار دینے کی سازش

اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو غور و فکر کی صلاحیتیں عطا کی ہیں۔ ضروری نہیں کہ تمام انسانوں کی سوچ کا نتیجہ ایک ہو۔ انسانوں کی فکر میں اختلاف ہوتا ہے۔ اچھے انسانی معاشرے کی نشانی یہی ہے کہ اس میں ہر انسان کو اپنی سوچ اور فکر کے اعتبار کی آزادی ہو۔ اگر کوئی انسان غلط راستے پر چل رہا ہو، اس کا کردار شکوک ہو، اس کے اخلاق اچھے نہ ہوں، اس کا رویہ دوسرے انسانوں کے لئے باعث تکلیف ہو، اس کے دامن حیات پر ایسے دواغ ہوں جو ہر انسان کو نمایاں نخر آتے ہوں، یا اس کا سر پا ایسی کوتاہیوں سے عبارت ہو جن تک صرف مخصوص لوگوں کی نگاہیں پہنچ سکتی ہوں، تو ایسے شخص کی خامیوں پر تنقید کو کسی اخلاقی ضابطے کے تحت مستوجب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ دوسرے انسانوں کے افکار سے اختلاف کرنا اور ان کے ضابطے میں اپنے افکار کی صحت کو ثابت کرنے کی کوشش کرنا بھی ہر انسان کا بنیادی حق ہے اور کسی مہذب انسانی معاشرے میں، اس حق کے استعمال پر اسے سوردائیم نہیں ضمیر لیا جاسکتا۔

دعوتِ فہم اپنی جہت پر فکر کرتی ہیں اور اپنی قوی جہت کو اپنی حریف اقوام کی جہت سے بھر قرار دینے کی کوشش بھی کرتی ہیں۔ انسانی معاشرے میں ان باتوں کو بھی مستوجب قرار نہیں دیا جاسکتا۔ لیکن اگر کوئی بد بخت اٹھ کر حاکم عالمی کو کبھوس، صلاح اللہ بن الیہ کی بزدلی اور خالد بن ولید کو فہمِ عرب سے بے بہرہ حاجت کرنے کی کوشش کرے تو ایسا شخص نہ صرف جھوٹ بولتا ہے بلکہ انسانی معاشرے کو اس کی سیاسی اقتدار سے محروم کرنے کی کوشش بھی کرتا ہے۔ یہ اعتقاد رکھنے کی ایک شکل نہیں بلکہ بیہوشی و ملامتِ تراشی ہے۔

حضور ﷺ نے جو نظام انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا وہ اس دور کے ہر مذہبی، سیاسی

اور اخلاقِ کرہہ کی سوچ سے مصلحانِ قلم کہ کے بت پرست ہوں یا مٹرب کے یہودی و روم اور نجران کے عیسائی ہوں یا ایران کے آتش پرست، یہ ناپیغام ان کے مذہب ان کے طرزِ حیات اور ان کی سماجی اور معاشی قدروں سے مصلحانِ قلم یہ ایک قدرتی بات تھی کہ وہ لوگ اس نئے پیغام کو اپنے معاشرے کیلئے خطرہ سمجھتے اور اس کے مقابلے کے لئے اپنی پوری صلاحیتیں صرف کرتے۔

تاریخ اس انتہائی صحیح حقیقت کی گواہ ہے کہ جن افرو یا عاصیوں نے دینِ اسلام کی مخالفت کو اپنی زندگی کا مقصد بنایا تھا، انہیں بہت جلد اس حقیقت کا علم ہو گیا تھا کہ وہ نہ تو دینِ اسلام کی تعلیمات کو انسانی معاشرے کے لئے مضر بلکہ غیر منید ثابت کر سکتے ہیں اور نہ ہی پیغمبر اسلام ﷺ کے دامن پر کسی دغا کی نظامت کر سکتے ہیں، لیکن اس حقیقت کے منکشف ہونے کے باوجود انہوں نے اسلام کی مخالفت میں کئی نہ کی بلکہ اسلام کی تعلیمات میں خبیلی خامیاں فرض کر کے اور پیغمبر اسلام ﷺ کے دامن پر فرضی دھبے لگا کر ان کی تشہیر شروع کر دی۔

اس قسم کی کوششیں صرف اسلام، ملتِ مسلمہ اور پیغمبر اسلام ﷺ پر ہی ظلم نہ تھیں بلکہ یہ سازشیں پوری انسانیت پر ایک بہت بڑا ظلم تھیں کیونکہ ان کوششوں کے ذریعے نسلِ انسانی کو حق کی روشنی سے محروم رکھنے کی کوشش کی گئی تھی۔

دشمنانِ اسلام حضور ﷺ کی شخصیت کے دھار کو بکرواع کرنے اور دنیا کی نظروں میں آپ کو بدنام کرنے کے لئے ہر دور میں سازشیں کرتے رہے ہیں۔ حضور ﷺ کا سب سے بڑا قصور یہی ہے کہ آپ کا دامن ہر قسم کے اخلاقی دھیوں سے پاک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر وہ خوبی عطا فرمائی ہے جو کسی انسان کو عظیم خدا کی نظروں میں محبوب بنا دیتی ہے اور آپ کو ہر اس عیب سے پاک رکھا ہے جس سے انسانی معاشرے میں کسی انسان کا مقام گھٹتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کو عظیم ترین نسب عطا کیا۔ آپ کو قاضیِ ربک جبرائیل صحت اور حیران کن ذہنی اور فکری صلاحیتیں عطا کیں۔ بلندیِ اخلاق کا یہ عالم کہ سدا کہ صادق اور امین کہ کر پکارا جاتا تھا۔ قحطی اس بلا کی کہ ہجرِ اسود کی تھیب کے جھڑے کا دانتھن نہ فیض کر کے بھی ہوئی تھوڑی ہی عیاموں میں لوٹادیں اور کہ کے بڑے بڑے حکیموں کو درطِ حیرت میں ڈال دیا۔ مبرداشتِ امت کا یہ عالم کہ جہاں ہجر کی مخالفت

کے باوجود بھی پائے ثابت میں لغزش نہ آئی اور پہلوی کا یہ عالم کہ جنگ احد کی سختیاں غزوہ بدر کی ہولناکیاں اور جنگ خندق کی چٹکارپاں بھی آپ کو خوف زدہ نہ کر سکیں۔

وہ ہستی جس میں اللہ تعالیٰ نے ان تمام انسانی خوبیوں کو جمع کر دیا تھا اس نے مکہ والوں سے فرمایا

مکہ والو اصل کے دشمن ہو۔ تم اپنے ہاتھوں سے چروں کو تراشے ہو اور پھر اپنے ہاتھوں سے تراشے ہوئے ان چروں کے سامنے سجدہ راج ہو کر، ان سے حاجتیں چاری کرنے کی التجائیں کرتے ہو۔ یہ کہاں کی چھندی ہے؟ تم ان چروں کے سامنے جبین فرسائی کی دلت سے ہڈ آجھاؤ اور اپنی جبین ہڈ کو اس ہستی کے حضور جھکاؤ جس نے زمین و آسمان پیدا کئے ہیں۔ جس کے حکم سے دن راتوں میں اور راتوں میں بدلتی ہیں۔ جس نے قسمیں نصرت و جود سے نوازا ہے۔ جس کے ہمارے تمہاری حیات مستعار قائم ہے اور جو قسمیں جرائی صحت اور عزت صفا کرنے والا ہے۔ اسی کی عبادت کرو اور اسی کا حکم مانو۔ اپنی بیچوں کو زندہ اور گور مت کرو۔ یہ انسانیت کی تکمیل ہے۔ حرام مت کھاؤ۔ اس طرح انسان کی روح مر جاتی ہے۔ جواکھیا اور سود کھانا چھوڑ دو۔ یہ تمہاری صحت کا ستھان کر دیں گے۔ بدکاری سے باز رہو۔ یہ نسوانیت کی تکمیل ہے اور خاندانی نظام کی جاسی کا باعث ہے۔ بچ بڑوں، جھوٹ سے باز رہو۔ وعدہ پورا کرو۔ وعدہ خلافی سے باز رہو۔ والدین کا احترام کرو۔ چھوٹوں پر شفقت کرو۔ غنی کے کاموں میں ایک دوسرے سے تعاون کرو اور ایک دوسرے کو بدی کے کاموں سے روکنے کی کوشش کرو۔ مجھے خدا نے تمہاری راہنمائی کے لئے بھیجا ہے۔ میں تمہارے پاس خدا کی طرف سے ایک ایسا پیغام لے کر آیا ہوں جو تمہاری دنیوی اور اخروی کامیابی کی ضمانت دیتا ہے۔ مجھے خدا کا نبی تسلیم کرو اور میرے بتائے ہوئے راستے پر چلو تاکہ تم علاج پاسکو۔ قیامت کا دن آنے والا ہے، جس دن نیک لوگ جزا اور بد لوگ عذاب پائیں گے۔ اس دن کی غیبیوں سے ڈرو۔ اس دن کے امتحان کے لئے چہ دی کرو۔

ان باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی ایسی نہ تھی جس کا اصل سلیم اللہ کر سکے۔ ان باتوں میں سے ہر بات ہر اس شخص کے دل میں فوراً گھر کر جانے والی تھی جو تھپنے سے آزاد ہو کر اس کو مستط

سید روحی اس پیغام کو تسلیم کرنے لگیں۔ حضور ﷺ کے مکرہاتوں کو نہ آپ کی

ذات میں کوئی غالی نظر آئی اور نہ آپ کے پیغام میں کوئی ستم نظر آیا، اس لئے انہوں نے فوراً اس نئے دین کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ لیکن ایک طبقہ وہ تھا جو تصب کی جنگ اتارنے کے لئے تیار نہ تھا۔ اسے اپنی چودھر بہت خطرے میں نظر آرہی تھی۔ انہیں محسوس ہو رہا تھا کہ یہ نادین ایک قریشی سردار اور ایک حبشی غلام کو ایک ہی صف میں کھڑا کرے گا۔ انہیں اپنے آپ کو اہل کلام کا پسندیدہ اور محبوب دین خطرے میں نظر آرہا تھا۔

اپنے آپ کو اہل کلام کے دین کی حمایت کے لئے ان کے پاس اس کے علاوہ اور کوئی دلیل نہ تھی کہ یہ دین ان کو اپنے آپ سے دور لے گا۔ دین آپ کی حفاظت کے لئے ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اس نئے دین میں خامیاں تلاش کریں اور اس دین کے دائمی اصول کے دامن حیات پر کسی دھبے کا سراغ لگائیں۔ لیکن عقیدہ توحید کے متعلقہ میں خود تراشیدہ باتروں کی مہارت کا عقیدہ کیسے ختم ہو گا؟ جس شخص کے کلام کے بارے میں وہ یہ کہنے پر مجبور تھے کہ "یہ کسی انسان کا کلام نہیں ہو سکتا" اس کی رسالت کا انکار کیسے کرتے؟ عقیدہ آخرت کے بارے میں قرآن حکیم جو ناقابل تردید دلائل بیان کر رہا تھا، ان کی موجودگی میں وہ عقیدہ آخرت کو کیسے جھٹلاتے؟ وہ کیسے دینے، وعدہ پورا کرنے، شراب نوشی، بدکاری، سود اور جوئے سے بچنے، بیچوں کو زبردور کر، کرنے سے باز آنے اور اسی قسم کی دیگر حیات بخش تعلیمات کو کیسے غلط قرار دیتے؟

لیکن اگر وہ یہ کہہ نہیں کرتے تو اپنی سر سے گزر جائے گا۔ نہ ان کا مذہب بچے گا، نہ ان کا معاشرتی اعلانِ سلامت رہے گا اور نہ ان کی چودھر بہت سلامت رہ سکے گی۔ یہ تھے وہ فکر مند جو انہیں اسلام کے خلاف یہ کہہ نہ کرنے پر مجبور کر رہے تھے۔

تعلیمات اسلام کو جھٹلاتا اور ان کی انکاریت کا انکار کرنا ان کے لئے ممکن نہ تھا۔ ان کے پاس ایک ہی راستہ تھا کہ وہ اس ہمتی کے دامن کو داغدار کرنے کی کوشش کریں، جو ان نورانی تعلیمات کو لے کر آئی تھی۔ انہوں نے حضور ﷺ کی کردار کشی کے منصوبے بنائے لیکن یہ کام بھی آسان نہ تھا۔ وہ آپ کو جھوٹا کہہ نہیں سکتے تھے کیونکہ کل تک آپ کو صادق کہہ کر پکارتے آئے تھے۔ وہ آپ کو فرجی اور بددیانت کیسے کہتے جب کہ کل تک انہوں نے خود آپ کو امین کا لقب سے رکھا تھا۔ وہ سچے یہ جہود کر نہیں لیکن اس کی باتوں میں جہود سے کچھ زیادہ ہے۔ یہ آپ کو بچے اور بچن کو بھائی سے جدا کر دیتا ہے اس

لئے اس کو چاروں طرف سے دھکی دھکی دوسرے سے کہتے یہ بخون نہیں، سارے عرب کی عقلیں مل کر بھی اس کی عقلندی کا مقابلہ نہیں کر سکتیں لیکن اس نے وہ نعرہ لگایا ہے جو دنیا کے تمام مذاہب کے خلاف ہے۔ اسے خاتم الانبوہٹم کے سہمی مقام کا احساس نہیں۔ یہ ایسی باتیں کہتا ہے جو پہلے کسی نے نہ سنی ہوں، اس لئے اس کو بخون کہہ دو۔ ان کے جہانویہ سرداروں نے انہیں واضح الفاظ میں بتادیا کہ یہ نہ شاعر ہے نہ کائن ہے نہ چاروں طرف سے اور نہ ہی بخون ہے۔ یہ سب باتیں غلط ہیں لیکن ہمارے لئے اس کے سوا کوئی چارہ کار نہیں کہ ہم اہل عرب کو اس کا عقلی کجوش ہونے سے روکنے اور اپنے معاشرتی ذمہ داری کی حفاظت کے لئے اسے ساحر اور بخون کہیں۔ انہوں نے یہ سمجھتے ہوئے بھی کہ یہ الزام غلط ہیں حضور ﷺ پر ساحر اور بخون ہونے کے الزام لگائے۔

انہوں نے خدا کے حبیب کے پاکیزہ دامن پر جو الزام لگایا تھا، اس کا جواب رب قدوس نے خود دیا اور فرمایا:

اَوَلَمْ يَنْظُرُوا مَا بَعَثْنَا فِيهِمْ مِنْ جِبْرِائِلَ بْنِ مَرْيَمَ
فَقَبِلَ (۱)

”کیا آپ تک نہیں غور و فکر کیا انہوں نے۔ ان کے صاحب پر جنوں کا
ذرا اثر نہیں۔ نہیں ہے وہ مگر کھلا کھلا ڈرانے والا۔“

قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ وضاحت کر رہی ہے کہ کفار کا حضور ﷺ پر جنوں کا الزام حقیقت پر مبنی نہیں بلکہ آپ پر یہ الزام اس لئے لگ رہا ہے کہ یہ الزام لگانے والے اپنی غور و فکر کی صلاحیتوں کو استعمال نہیں کرتے۔ وہ جس پر یہ بے سرو پا الزام لگا رہے ہیں وہ انجینی نہیں بلکہ ان کا ”صاحب“ ہے۔ اس نے ان کے شہر میں جنم لیا ہے اور ان کے سامنے بھیجنے والا و فرشتہ کی حاضری ملے کی ہیں۔ وہ اس کی نشست و برخاست، گفت و شنید، لیکن دین اور اخلاق و کردار کی تعلیمات سے آگاہ ہیں۔ لیکن انہوں نے اس شخص کے شب و روز پر غور نہیں کیا۔ انہوں نے یہ نہیں سوچا کہ جس شخص نے کبھی کسی انسان کے حلق جھوٹ نہیں بولا، وہ خدا کے حلق جھوٹ کیسے بولے گا۔ جس کے دامن پر چالیس سال کی عمر تک کسی کو کوئی داغ نظر نہ آیا، وہ شخص چابک دستان کا مرتبہ کیسے بن گیا؟ اور جو سچا کلام پیش کرتا

ہے انہوں نے اس پر بھی غور نہیں کیا۔ وہ کلام کی عظمت کو پرکھنے کے باہر ہیں۔ اس کے باوجود اس مجنون کلام کی عظمتیں ان کی آنکھوں سے کیوں نہ بھل رہیں؟ حقیقت، حبیب خدا ﷺ کی زندگی کی فصل میں، قرآن حکیم کے، مجنون کلام کی فصل میں اور اسلام کے عادلانہ اور حکیمانہ نظام کی فصل میں ان کے سامنے ہے اور انہیں دعوتِ گروہی رہی ہے لیکن وہ اس میں غور و فکر نہیں کرتے اور آنکھیں بند کر کے ہدایت کے اس راہِ منیر کو بھی مائل اور کبھی بھٹوں کہہ دیتے ہیں اور اپنے اس لڑام کے عواقب پر بھی غور نہیں کرتے۔

قرآن حکیم نے جہاں کفار کو پر حضور ﷺ کے سامنے میں غور و فکر کرنے کا الزام لگایا ہے وہاں اس نے ان کے دلوں کے اندر چمکی ہوئی پتھری کو بھی ظاہر فرمادیا ہے، فرمایا:

فَلَمَّا جَاءَتْهُمْ آيَاتُنَا مُتَعَمِّرَةً فَأَلْفَوْا هَذَا مَصْفُورَ مُبِينَةٍ
وَجَحَلُوا بِهَا وَاسْتَغْنَوْا أَنْفُسَهُمْ فَلَمَّا وَغُلُوا فَلَظَرُوا
تَحْتَهُ تَحَنُّنًا غَائِبَةً الْمُنْفِلِينَ (1)

”یہی جب آئی ان کے پاس ہماری نشانیاں بصیرت افروز بن کر تو انہوں نے کہا یہ تو چلو ہے کھلا ہوا اور انہوں نے انکار کر دیا ان کا حالانکہ یقین کر لیا تھا ان کی صداقت کا ان کے دلوں نے (ان کا انکار) محض غم اور تکبر کے باعث۔ خدا ہی آپ کو ملاحظہ فرمائیے، کیا ہوا ناک انہما ہوا اللہ ہی پانے والوں کا۔“

قرآن حکیم ان کے دلوں میں چھپے ہوئے مرض کو بھی ظاہر کر رہا ہے اور انہیں اس بات پر بھی حسیہ کر رہا ہے کہ تم نے غور و فکر کی خود کو ملا جیوں کو گنج استعمال نہیں کیا۔ اس کے ساتھ ہی پروردگار عالم اپنی شان و حریت کا مظاہرہ کرتے ہوئے بڑے حکیمانہ انداز میں انہیں راہِ حق کی طرف بلا رہا ہے۔

لَقَدْ أَنْعَمْتَ بِرُوحِنَا أَنْ تَقُولُوا إِنَّا هُمْ غَفُورٌ وَكَرِيمٌ
ثُمَّ تَقُولُوا مَا بَعَثَ اللَّهُ مِنْ قَبْلِهِ رُسُلًا إِلَّا هُوَ إِلَّا تَنفِرُوا
لَكُمْ تَبَنَّى غُلَامٌ شَيْئًا (2)

”اے حبیبہ! آپ (انہیں) فرمائیے میں تمہیں صرف ایک نصیحت کر رہا ہوں۔ (یہ قرآن ہی) تم اللہ کے لئے کھڑے ہو جاؤ وہ دویا کیے اکیلے، بلکہ خوب سوچو۔ (تمہیں بتا رہا ہوں گا) تمہارے اس رفتی میں جنوں کا شائبہ تک نہیں ہے۔ نہیں ہے وہ مگر بروقت خبردار کرنے والا تمہیں سخت عذاب کے آنے سے پہلے۔“

جو لوگ حضور ﷺ کے خلاف طوفان بد قیامی برپا کیا کرتے تھے اور آپ پر عداوت اور اذیت لگا کر سارا دلوں لوگوں کو آپ سے نفرت کرنے کی کوشش کیا کرتے تھے، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ہم اس تجھ کو فیصلہ تم پر چھوڑتے ہیں، کسی غیر کو یہاں حکم جانے کی ضرورت نہیں۔ تم میری صرف ایک نصیحت ان لوگوں سے کہ تم دودھل کر یا کیجئے تہائی میں بیٹھ کر اس امر پر غور کرو کہ تم جو اپنے رفتی اور بھین کے ساتھی کو بھونکتے ہو، اس کی تمہارے پاس کوئی مستحق وجہ بھی ہے؟ کیا تم نے انہیں بھونکوں کی طرح بے سرحال تھیں کرتے بھی سنا ہے؟ دیر ہوں کی طرح شور مچاتے، ہنگامہ آرائی کرتے کبھی دیکھا ہے؟ تم انہیں کتھاق کرتے ہو، کتنی اذیت پہنچاتے ہو، اس کے باوجود یہ آپ سے باہر ہو کر کبھی تم سے دودھلے ہیں؟ کبھی انہوں نے جھانکنا نہ ہات کی ہے؟ ان کا ہر کام مقصدیت کا اور جواب نہ ہوتا ہے۔ ان کا ہر فعل اعتدال پر اور روح افزا ہوتا ہے کہ قرآن ہونے کوئی چاہتا ہے۔ کھنگو کرتے ہیں تو یوں عموماً ہوتا ہے کہ حکمت کے سونے بکھر رہے ہیں۔ حقانیت، دھار، سچائی اور بردباری میں ان کی مثال پیش نہیں کی جاسکتی۔ کل تک تم انہیں صادق اور امین کہہ کر پکارتے تھے اب تم ہی مٹاؤ کہ ان میں کایک کون سی تبدیلی آگئی ہے کہ تم نے ان کے بارے میں اپنی رائے بدل لی ہے۔ ان امور میں اکیلے بیٹھ کر غور کرو یا بیٹوں میں سے تم جن کو ہاشور اور ذریعہ سمجھتے ہو، انہیں بلا کر ان سے جولوہ خیال کرو لیکن خدا را تعصب اور ضد کو ایک طرف رکھ دو۔ محل حق کو سمجھنے کے لئے اگر تم ایسا کرو گے تو جیتنا تم اس نتیجہ پر پہنچو گے کہ اللہ کا محبوب نہ بھونکتا ہے نہ اس پر آسیب کا اثر ہے نہ یہ مغزی ہے اور نہ ہی اس کے پیش نظر کوئی سیاسی یا سماجی مفاد ہے۔ یہ جو کہہ کر رہا ہے، محل تمہاری خیر خواہی کے لئے کر رہا ہے۔ وہ تمہیں عذاب الہی سے بچانا چاہتا ہے۔ وہ تمہیں بروقت خواب غفلت سے بیدار کرنا چاہتا ہے۔ دل کی آنکھوں سے انہیں دیکھو انہیں پیچھو۔ ان کی قدر

کرد۔ ان کے بروقت اعتقاد سے فائدہ اٹھایا۔ تم بڑے دور اندیش اور معطل فہم لوگ ہو ماسی
ہائنتہ حرتیں تھیں مذہب نہیں دیتیں۔ (۱)

جن لوگوں نے حضور ﷺ پر سحر یا جھوٹ ہونے کا الزام لگایا تھا، ان کے پیش نظر
حضور ﷺ کی اہمیت کو کم کرنے اور لوگوں کو آپ سے دور رکھنے کے مقاصد تھے۔ ان
مقاصد کے حصول کے لئے انہوں نے بھرپور کوششیں کیں۔ جو قریب بد بخت تھے وہ قرآنی
اس قسم کی کوششوں کے دور ان ہی سے حاصل جہم ہو گئے لیکن ان کی اکثریت نے پروردگار عالم
کے لڑکوں کے مطابق حق و باطل کی آویزش کا بغور جائزہ لیا۔ دین آہل کادین مصطفیٰ سے
مواتر کیا۔ انہوں نے پیغمبر خدا ﷺ کے کردار کو ہر پہلو سے پرکھا اور آخر اس نتیجے پر پہنچے
کہ حق وہی ہے جو محمد عربی ﷺ کی زبان سے نکلا ہے اور اس کے مقابلے میں ان کا اپنا
موقف باطل ہے۔ اس کے بعد وہ عرصے الطیمان قلب کے ساتھ اس دین کے سچے میں
داخل ہو گئے اور اپنی باقی ماندہ زندگی اس دین کے جھنڈے کو آفاق عالم میں لہرانے کے
لئے وقف کر دی۔

یہود و نصاریٰ کو اپنے اہل کتاب ہونے پر جرحہ وہا ہے آپ کو عالم اور عربوں کو جاہل
کہتے تھے۔ حضور ﷺ کی کتابیاں ان کے الہامی میثوں میں موجود تھیں اور انہیں حضور
ﷺ کو پچانے میں دیر نہیں لگی تھی۔ وفدِ نجران کا حضور ﷺ کے ساتھ مہلبہ کرنے سے
اللہ اور حضرت عبداللہ بن سلام جیسے عالم نور انکا حضور ﷺ پر فوراً ایمان لے آنا اس بات
کی دلیل ہے، لیکن تعصب نے یہاں بھی اپنا رنگ دکھایا اور یہود و نصاریٰ نے بھی اس نبی
برحق ﷺ کی مخالفت پر کمر باندھ لیا۔

کفر کسی رنگ میں بھی ہو وہ اسلام کا دشمن ہے لیکن تاریخ اسلام ہمیں بتاتی ہے کہ فتح مکہ
اور مساکرہ امیر ان کی فکستوں کے بعد مسلسل کی صدیوں تک مسلمانوں کے اصل مد مقابل
یہودی اور عیسائی ہی رہے ہیں۔ ان لوگوں نے دلیل اور تکرار کے ذریعے اسلام کو ختم کرنے
کی کوشش کی۔ ان کوششوں میں ہکام ہو کر انہوں نے بھی وہی طریقہ اپنایا جو کفار کے نے
اپنایا تھا۔ انہوں نے بھی حضور ﷺ کے کردار کو مشکوک بنانے کے لئے الزام تراشیوں کا
سہارا لیا۔ کفار کے کو حضور ﷺ پر الزام لگانے سے پہلے سوچنا چاہتا تھا کہ حضور ﷺ ان

کے درمیان موجود تھے۔ اگر وہ حضور ﷺ پر کسی جسمانی، ذہنی یا اخلاقی مرض میں مبتلا ہونے کا الزام لگاتے تو ان کا جھوٹ فوراً ظاہر ہو جاتا اور لوگ آپ کے بھائے ان الزام لگانے والوں سے نفرت کرنے لگتے۔ انہوں نے آپ پر ساحر ہونے کا الزام ایک اخلاقی کمزوری کے طور پر نہیں لگایا تھا بلکہ اس معاشرے میں ساحر کو ایک بالکل شخصیت سمجھا جاتا تھا۔ حضور ﷺ کے کام میں جو بے پناہ تاثیر تھی اس کی توجہ وہ اس کے سوا کچھ نہیں کر سکتے تھے کہ باوجود آپ کے دعویٰ رسالت کو تسلیم کر لیں اور آپ کو ساحر قرار دیں۔

آپ کو بخون کہتے ہوئے بھی انہیں یہ اطمینان ہو تھا کہ اگر کوئی اعتراض کرے گا کہ تم کس نفع کی خاطر آپ کو بخون کہتے ہو تو یہ جواب دیا جاسکتا ہے کہ بخون سے مراد یہ ہے کہ آپ پر جنوں کا سایہ ہے۔ انہوں نے اس الزام کی یہ تائید کی بھی تھی اور حضور ﷺ کو پشیمانی کی تھی کہ اگر آپ کسی جن وغیرہ کے زیر اثر ہیں تو ہم آپ کا علاج کر سکتے ہیں۔ اپنی قوم پرستیوں کی وجہ سے وہ ان لوگوں سے بھی حیرت انگیز افعال کے تصور کی توقع رکھتے تھے جو جنوں وغیرہ کے زیر اثر ہوتے۔ اس لئے ساحر اور بخون ہونے کے الزامات تو ایسے تھے جن کے ذریعے وہ غیر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کے کام اور آپ کے اخلاق و کردار کی حیرت انگیز تاثیر کی توجہ کرتے تھے۔ ان کے لئے یہ کہا ممکن نہ تھا کہ حضور ﷺ پہلے پتے گرہاتے ہیں، آپ کے منہ سے جھاک پھینکتی ہے اور آپ کا جسم اڑ جاتا ہے کیونکہ اگر وہ اس قسم کی بات کرتے تو جو لوگ مجاہد نام حضور ﷺ کو داخل رکھ سکتے تھے اور دربارِ سراپے کے ساتھ اپنے سامنے پہلے بھرتے دیکھتے تھے وہ اس الزام کی تردید کر دیتے۔

قرآن حکم کہ یہ بھی احساس تھا کہ وہ لوگوں کو (ﷺ) سے دور رکھنے کے لئے آپ کے بارے میں جو باتیں کرتے ہیں ان کے بے بنیاد ہونے کی وجہ سے کی لوگ ان کی صفوں کو چھوڑ کر اس سنگدین کے صفے میں شامل ہو رہے ہیں، اس لئے ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ حضور ﷺ کے بارے میں کوئی بات کہنے سے پہلے سوچ لیں کہ اس بات کا رد عمل کیا ہو گا۔

گوارہ کو حضور ﷺ کے خلاف پروپیگنڈہ کرتے وقت جو ساسکی درپیش تھی، مستشرقین کو ان میں سے کوئی مسئلہ بھی درپیش نہ تھا۔ حضور ﷺ کو اس دنیا سے ہجرت فرمائے ہوئے مروجہ ہیئت چکا تھا اور آپ کی جو بیحد بیحد مسلمانوں کے پاس محفوظ تھی اس کو مستشرقین مسلمانوں کی عقیدت کی حد تک اور جھوٹ کا پتھر کہ کر آسانی سے مسترد کر سکتے

تھے۔ وہ آپت قرآنی کو سن گزرت بھی کہہ سکتے تھے اور ان کی سن مانی جاوے گی بھی کر سکتے تھے۔ وہ اسلامی تاریخ سے اپنے مطلب کی باتوں کو نین کر بدلتی معلومات کے ہائی ذخیرے کو مسزور کر سکتے تھے۔ ان حالات میں مستشرقین نے حضور ﷺ پر ایسے الزامات لگائے جو الزام لگانے کی بد مجمل یا بد نصب اور حقد بن علی معین و غیرہ کو جرات نہ ہوئی تھی۔

واقعات جن کو مرگی کے الزام کی بنیاد بنایا گیا

مستشرقین کے اس قسم کے بے بنیاد الزامات میں سے ایک الزام یہ ہے کہ حضور ﷺ (نور اللہ علیہ) مرگی کے مریض تھے۔ قرآن و سنتی کے مستشرقین آپ کی ذات کے حلق کوئی الزام تراشی کے لئے کسی بنیاد کی ضرورت محسوس نہیں کرتے تھے لیکن مصر قہذب کے مہذب مستشرقین نے اس روپے میں تبدیلی کی ہے۔ وہ حضور ﷺ پر کوئی الزام لگانے کے لئے اس کی بنیاد قرآن، حدیث، سیرت یا حدیث کی کتابوں میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں صرف معمولی سا شہادہ کار ہوتا ہے۔ وہ اپنی کو پھاڑنا، خوب جانتے ہیں۔ ایک مسلمان خیر ان ہوتا ہے کہ ان لوگوں نے حضور ﷺ پر مرگی زد ہونے کا الزام لگانے کے لئے کس بات کو بنیاد بنایا ہے۔ مستشرقین نے جن واقعات سے حضور ﷺ کے مرگی کے مرض میں مبتلا ہونے کا سر اٹا لگایا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں:

- 1۔ حضور ﷺ کی ولادت سے پہلے آپ کی والدہ کا فرشتوں کو دیکھنا۔
- 2۔ حضرت علیہ السلام کی روایت کے مطابق فرشتوں کا آپ (ﷺ) کے بچے کو چمک کرنا۔
- 3۔ حالت وحی میں رسول خدا علیہ السلام کی حالت کا حقیقہ ہونا۔
- 4۔ کفار کہہ کہ آپ کو مجنون کہتے۔
- 5۔ حضرت علیہ السلام کا حضور ﷺ کے سر پر بادل کو سایہ کنا دیکھنا۔

لہذا اگر وہ واقعات میں سے کوئی واقعہ بھی ایسا نہیں جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکے کہ حضور ﷺ مرگی کے مریض تھے۔ لیکن یہ ایک نیا حقیقت ہے کہ مستشرقین نے ملا ان واقعات سے یہ نتیجہ اخذ کیا۔ ”پر مگر“ نے حضرت آدم کے فرشتوں کو دیکھنے کو مرگی کا مرض سمجھا اور اس کو حضور ﷺ کا مسودہ مرض قرار دیا۔ علامہ محمد امجد الحق علیہ السلام

کھتے ہیں

”حضرت آئمہؑ آنحضور ﷺ کی والدہ ماجدہ نے اپنے دو بیٹوں فرشتوں کو دیکھا جو انہیں اسوۂ ﷺ کی خوش خبری دیتے اور آپ کا نام مبارک تجویز کرنے آئے تھے۔ ”سپر مگر“ جو اصل کا کلام اور صید کلمہ تھا یہ کہ اٹھا کہ فرشتوں نے بشارت کیا دینی تھی، حقیقت میں حضرت آئمہؑ کو صلف دماغ اور صراغ (مرگی) کی بیماری تھی۔“ (۱)

مستشرقین کو حضور ﷺ پر مرگی زد ہونے کا لازم لگانے کے لئے دوسرا موقع اس واقعے کے ذریعے ملا کہ آپ اپنے بچپن میں جب حضرت علیہ سعید کے گھر تھے تو ایک دن جب آپ گھر سے باہر سونپٹیوں کے ساتھ تھے، آپ کا رضاعی بھائی روز تاروڑ تا آپ کے رضاعی ماں باپ کے پاس آیا اور کہا کہ دو سلید بچہ شہر دوں نے میرے قریبی بھائی کو لٹا کر اس کا سیدھا چاک کر دیا ہے۔ یہ سن کر دو دونوں روز تے روز تے حضرت عمرؓ کے پاس پہنچے۔ دیکھا تو آپ کھڑے تھے اور آپ کا رنگ خضر قندار چمنے پر حضور ﷺ نے جواب دیا کہ میرے پاس دو آدمی آئے تھے جنہوں نے سلید پکڑے لیکن رکے تھے۔ انہوں نے مجھے لٹایا۔ پھر ابھی چاک کیا اور اس میں کسی چیز کو ملائی کیا جو مجھے خبر نہیں کہ کیا تھی۔ (۲)

حضور ﷺ کے شوقِ صدر کا یہ واقعہ سیرت اور حدیث کی اکثر کتابوں میں موجود ہے۔ اسی طرح واقعہ سراجِ اعلیٰ احادیث میں بھی شوقِ صدر کا ذکر ملا ہے۔ مستشرقین نے اس واقعے کو کج تسلیم کرنے سے انکار کر دیا اور اس کی توجیہ یہ کی حضور ﷺ کا سید و غیرہ چاک نہیں ہوا تھا بلکہ آپ کو مرگی کا دورہ چڑھا تھا جس سے آپ نے یہ سمجھا تھا کہ آپ کا سید چاک ہوا ہے۔ نگلکسن نے اپنی کتاب ”تاریخِ غلوب عربی“ کو ردِ علم میر نے اپنی کتاب ”حیاتِ محمد“ میں شوقِ صدر کے واقعہ کو مرگی کا دورہ قرار دیا ہے۔

شوقِ صدر کا واقعہ ایک عجیب و غریب واقعہ تھا۔ مستشرقین بذاتِ خود اس واقعے کی حدود سے حضور ﷺ کو مرگی کا مریض ثابت کر سکتے تھے اور انہوں نے ایسے کیا بھی لیکن انہوں نے ساتھ ہی یہ بھی دعویٰ کیا کہ جب یہ واقعہ پیش آیا تھا اس وقت حضرت علیہ سعید اور ان

سے شوہر نے بھی یہی سمجھا تھا کہ ان کے رضائی بیٹے پر مرگی کا حملہ ہوا ہے۔ حضرت علیر اور ان کے شوہر کی طرف اس بات کو منسوب کرنے کے لئے انہوں نے ایک حدیث کے اس حصے کو استعمال کیا ہے:

قَالَتْ وَقَالَ لِي أَبُوهُ يَا سَلِيمَةُ لَقَدْ عَشِيتُ أَنْ يَتَكُون

هَذَا الْفَلَّامُ لَقَدْ أُصِيبَ فَاتَّجَفَنِي بِأَعْيُنِهِ (۱)

”(حضرت علیر) کبھی ہیں اس کے باپ نے مجھ سے کہا اب علیر! مجھے خطر ہے کہ اس بچے کو کچھ ہو گیا ہے۔ بھڑک گیا ہے کہ تم اس واس کے گمراہوں کے پاس پہنچو۔“

مستشرقین کی عربی دانی کا ایک نمونہ

حضرت علیر کے شوہر کے ان الفاظ سے عام آدمی تو یہ نہیں سمجھ سکا کہ حضرت علیر اور ان کے شوہر کو یہ خطرہ کیا ہے کہ کیا تھا کہ حضور ﷺ پر مرگی کا دورہ پڑا ہے، لیکن مستشرقین کے تخیل کی قوت پر وہ چرچہ لاجواب ہوتی ہے اس لئے وہ اس قسم کے جملوں سے آسانی کے ساتھ مطلوب نتیجہ اخذ کر لیتے ہیں۔ حضرت علیر کے شوہر کے مذکورہ بالا الفاظ سے حضور ﷺ کے مرگی زدہ ہونے کا نتیجہ سب سے پہلے ”اکراہ کاک“ نے نکالا۔ اس نے تاریخ ابوالقاسم کالاطینی زبان میں ترجمہ کیا اور جب ذریعہ بحث حدیث کا اس نے ترجمہ کیا تو نہ صرف ترجمہ غلط کیا بلکہ اصل عربی عبارت کا بھی حلیہ بگاڑ دیا۔

سر سید احمد خان نے ۱۷۲۲ء میں آکسفورڈ میں چھپنے والے ”تاریخ ابوالقاسم“ کے اس ترجمے کو دیکھا ہے اور اس میں مذکورہ بالا عربی عبارت جس طرح درج ہے، اسکو بھی انہوں نے اپنی کتاب ”سیرت محمدی“ میں درج کیا ہے اور اس کے لاطینی ترجمے کا جو مفہوم دیا ہے، اس کو بھی انہوں نے اردو زبان میں درج کر دیا ہے۔ ہم ”سیرت محمدی“ کے حوالے سے مذکورہ عربی عبارت اور اس کا جو ترجمہ پکاک نے کیا وہ چار نین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں۔ سر سید احمد خان لکھتے ہیں:

اس چھاپ میں عبارت مذکورہ اس طرح لکھی ہے

فَقَالَ زَوْجٌ خَلِيفَةُ لَهَا فَذَ غَضِبَتْ أَنَّ هَذَا الْفُلَانُ فَذَ
أُصِيبَ بِالْحَقِيْقَةِ بِأَعْيُنِهِ فَاسْتَحْتَلَتْ خَلِيفَةً وَقَالَتْ بِهٖ إِلَى
أَنَّهُ

اس مہارت کا جو لین میں ترجمہ کیا ہے، اس کا ترجمہ اردو میں اس
طرح پر ہوتا ہے جب طبر کے شوہر نے کہا کہ مجھ کو بہت خوف ہے
کہ اس لڑکے نے کسی اپنے ساتھی سے دماغی بیماری کو اخذ کر لیا ہے، اس
واسطے اس کو طبر سے لے کر اس کی ماں آتے کے پاس لے گیا۔ (۱)

جو آدمی پکا کاک کی نقل کر دے عربی مہارت کو دیکھتا ہے وہ اس قسم پر پہنچتا ہے کہ جس
آدمی نے عربی مصدر سے یہ مہارت نقل کی ہے وہ عربی زبان سے لکھا ہوا ہے۔ ”قد
اصیب بالحقیر باطل“ ایسی ترکیب ہے جو کسی ایسے شخص کے فہم سے نہیں نکل سکتی جو عربی
زبان کو سمجھتا ہو۔ عربی مصدر مطلقاً ”اسیر“ یا ”لا ین مقام“ میں یہ مہارت واضح ہے وہاں
الفاظ یہ ہیں

فَذَ أُصِيبَ بِالْحَقِيْقَةِ بِأَعْيُنِهِ

اس بالکل واضح اور آسان مہارت کو وہی شخص فَذَ أُصِيبَ بِالْحَقِيْقَةِ بِأَعْيُنِهِ لکھ سکتا
ہے جو عربی مہارت کو صحیح نقل کرنے کی صلاحیت بھی نہ رکھتا ہو۔

جس شخص نے اصل عربی مہارت ہی لفظ نقل کی تھی، اس شخص سے اس لفظ مہارت
کے صحیح ترجمے کی توقع کیے کی جاسکتی ہے۔ پکا کاک کے ترجمے کے کئی الفاظ ایسے ہیں جو
عربی متن کے کسی لفظ کا ترجمہ نہیں۔ اس نے ترجمہ کرتے ہوئے یہ جملہ لکھا ہے: ”اس
لڑکے نے اپنے کسی ساتھی سے دماغی بیماری اخذ کر لی ہے۔“ یہ پورا جملہ نہ کہ وہ عربی مہارت
کے کسی جملے کا ترجمہ قرار نہیں دیا جاسکتا کیونکہ عربی مہارت میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا
ترجمہ ”اخذ کرنا“ کیا جاسکے۔ عربی مہارت میں جو فعل استعمال ہوا ہے وہ ”اصیب“ ہے۔ یہ
فعل مجہول ہے اور اس کا معنی کسی صورت میں یہ نہیں کیا جاسکتا کہ ”اس نے بیماری اخذ کر لی
ہے۔“ عربی مہارت میں کوئی لفظ ایسا نہیں جس کا ترجمہ ”اپنے ساتھی سے“ کیا جاسکے۔
عربی مہارت کے کسی جملے کا معنی یہ نہیں بنایا جاسکتا کہ طبر کا شوہر بچے کو طبر سے لے کر اس کی

ماں آئندہ کے پاس لے گیا، بلکہ پوکاک نے جو عربی مہارت رکھی ہے اس کا معنی تو یہ بنتا ہے کہ طہیر نے بچے کو اٹھایا اور اسے اس کی ماں کے پاس لے گئی۔ پوکاک نے عربی مہارت میں جو لفظ بالحق نقل کیا ہے وہ ترجمہ کرتے وقت اس لفظ کو گول کر گیا ہے۔

فاریں کرام نے اندازہ لگا لیا ہو گا کہ مستشرقین جو اہل شرقیہ کا ماہر ہونے کا دعویٰ کرتے ہیں، ان کی لسانی مہارت کا رنگ کیا ہوتا ہے۔ چاہئے تو یہ تھا کہ ایہ ترجمہ جس کے مترجم کو عربی مہارت کو صحیح نقل کرنے کا سلیقہ بھی نہ تھا، اسے درخورد اختیار نہ سمجھ جاتا لیکن تاریخ ابوالعلا کا ذکر، ترجمہ، بعد کے مستشرقین کے لئے مرجع قرار پایا اور انہوں نے اس ترجمے کو اسلام کے متعلق اپنی تحقیقی کاوشوں میں استعمال کیا۔

ولیم میور، پوکاک سے بھی دو قدم آگے بڑھ گیا ہے۔ اس نے اپنی کتاب "لائف آف محمد" کے صفحہ نمبر 21 کے حاشیہ پر بجائے لفظ انھینب کے انھینب لکھا ہے۔ یعنی صدا کی جگہ "سیم" لکھا ہے اور اس کے معنی سہمۃ یعنی عارف ہونے کے لکھے ہیں۔ (۱)

ولیم میور نے "سیمب" کا جو لفظ اختیار کیا ہے، یہ ایسے ہی ہے جیسے پوکاک نے "ہالقیہ" کا لفظ گڑا ہے۔ یہ دونوں الفاظ ایسے ہیں جس کا عربی ذبح و احکام میں منافیہ کرنے کا شرف ان دو لائق مستشرقین کو حاصل ہے۔ انہوں نے اس قسم کے الفاظ گڑے، مگر ان الفاظ کی مدد سے حضور ﷺ کو سری کامریض قرار دیا اور اس کی یہ تحقیق قوم مستشرقین کے لئے علمی سرمایہ قرار پائی۔

ایک اور واقعہ جس سے مستشرقین نے حضور ﷺ پر سری کے معنیوں کا سراغ لگایا ہے، وہ یہ روایت ہے کہ حضرت طہیر سہمیہ نے دیکھا کہ ہادل حضور ﷺ پر سایہ کے لئے ہوئے ہے۔ وہ اس صورت حال سے خوف زدہ ہو گئے۔ ولیم میور نے اس روایت سے یہ نتیجہ اخذ کیا:

"اگر اس روایت میں کچھ صدق ہو تو غالباً عارف سابق کے معنی صریح کے آج کے معنی میں ہو گئے۔" (2)

تیسری بات جس سے مستشرقین نے حضور ﷺ کو سری کامریض قرار دینے کی

کوشش کی وہ آپ کی وہ حالت تھی جو آپ پر نزول وحی کے وقت ملدی ہوتی تھی۔ یعنی جس حالت میں آپ کی زبان سے وہ الفاظ نکلتے تھے جن کی تاثیر سے بچنے کے لئے کافر کانوں میں روٹی ٹھونسے تھے اور جن کے اثر سے اپنے ہم مذہب لوگوں کو بچانے کے لئے عالم یہودیت و نصرانیت، مسلسل چودہ صدیوں سے پریشان چلا آ رہا ہے، مستشرقین کی نظر میں وہ حالت مرگی کے دورے کی تھی۔

اور ان کے پاس خدا کے حبیب ﷺ کو مرگی کا مریض قرار دینے کی آخری دلیل یہ ہے کہ کفار کے لئے آپ پر بھون ہونے کا الزام لگایا تھا۔ مستشرقین کو یہ بات کہنے سے پہلے اس حقیقت پر غور کر لینا چاہئے تھا کہ آپ پر یہ الزام لگانے والوں نے خود اپنے فعل سے اپنے اس الزام کی تردید کر دی تھی اور جس ہستی کو انہوں نے بھی ساحر اور بھی بھون کہا تھا، آخر انہوں نے اسی ہستی کے دامن سے وابستہ ہو کر اپنی زندگی کے لئے نئی راہیں حنین کی تھیں۔ انہوں نے حالت کفر میں اسلام کے خلاف جو کاروائیاں کی تھیں، ان کا انزال کرنے کے لئے انہوں نے اسلام کی خدمت میں جہاد کرنا اور اگر ضرورت پڑی تو منکراتے ہوئے اس دین حنین پر اپنی جان بھی قربان کر دی۔

ہر مین کرام نے ان دلائل کو دیکھ لیا جن سے مستشرقین، حضور ﷺ کو مرگی کا مریض ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ان میں سے کسی دلیل کی کوئی بنیاد نہیں۔ اگر فرشتے کو دیکھنے سے حضرت آدم مرگی کی مریض قرار پاتی ہیں تو کیا مستشرقین ان کلام لوگوں کو مرگی کا مریض ماننے کے لئے تیار ہوں گے جن کے حلقہ بالکل بھاتی ہے کہ انہوں نے فرشتوں کو دیکھا اور فرشتوں نے ان سے کلام کیا۔

یہ کتابیہ فلسفہ ہے کہ حضور ﷺ کے سر پر ہلال کو سایہ کہاں تو حضرت علیہ السلام یہ دیکھیں اور اس کی وجہ سے مستشرقین مرگی کا مریض حضور ﷺ کو قرار دیں۔

حالت وحی میں حضور ﷺ پر بہت عور و عب کا طاری ہوتا ایک قدرتی بات تھی۔ خدا کا کلام کوئی معمولی چیز نہیں۔ قرین قیاس بھی یہی بات تھی کہ بندے کے دل پر جب خدا کا کلام نازل ہوتا تو وہ جلال خداوندی کے رعب سے کانپنے لگتا۔ حیرت کی بات تو یہ ہوتی کہ حضور ﷺ پر کلام خداوندی نازل ہوتا اور آپ کی حالت میں کسی قسم کی تبدیلی کے آثار نظر نہ آتے۔ لیکن مستشرقین نے یہ کمال دکھایا کہ حالت وحی میں کلام خداوندی کے اثر

سے حضور ﷺ کی کیفیت میں جو تبدیلی رونما ہوتی تھی، انہوں نے اس کیفیت کو سرگی کا دورہ قرار دے دیا۔

ہم مستشرقین کی خدمت میں صرف اتنی ہی گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی حقیقت کو طور پر پڑی تھی اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور کی طرف دیکھ کر بیہوش ہو کر گر پڑے تھے۔ مستشرقین نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کی اس حالت کو تو بھی سرگی کا دورہ قرار دینے کی کوشش نہیں کی۔ حضور ﷺ تو حالت وحی میں نہ گرتے تھے اور نہ کبھی بے ہوش ہوتے تھے۔ آپ پر وحی مختلف شکلوں میں نازل ہوتی تھی۔ ان میں سے وحی کی جو شکل آپ کے لئے سب سے زیادہ مشکل ہوتی تھی وہ یہ تھی کہ آپ کو محنت کی آواز کی طرح آواز ملتی رہتی تھی۔ وحی کی اس حالت میں حضور ﷺ کو جس قسم کی صورت حال سے واسطہ پڑتا تھا وہ یہ تھی کہ سخت سردی کے موسم میں بھی آپ کی بیٹنی مہدک سے پسینے کے قطرے چھٹتے تھے، اگر آپ کسی کوئی پر سود ہوتے تو وہ تو تنہی بھی وحی کے بوجھ کی تحمل نہیں ہو سکتی تھی بلکہ محنتوں کے بل بوتے جاتی تھی۔ ایک دفعہ حضور ﷺ کی ران مہدک حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ران پر تھی کہ آپ پر وحی کی یہ کیفیت طاری ہوئی۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ کو یوں محسوس ہونے لگا کہ ان کی ران ٹوٹ رہی ہے۔ (۱)

مستشرقین چونکہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور ﷺ پر سرگی کے دورے پڑتے تھے اور ان دوروں کو آپ کے بیروکار بھی آپ کے مجلات اور بھی نزول وحی کی کیفیت سمجھتے تھے، اس لئے انہوں نے اپنی خود ساختہ کہانی کو اس انداز سے آگے بڑھایا ہے کہ وہ اس سے مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکیں۔ انہوں نے پیام صل میں حضرت آدم کے تجربات کو سرگی کے دورے قرار دیا۔ پھر اس مرض کو حضور ﷺ کی طرف درجہ منتقل کیا اور شیخ صدر اور دیگر مجلات رسول کو سرگی کے دورے قرار دیا اور اس انداز سے نتیجہ یہ نکالا کہ جس مرض میں آپ بچپن سے مبتلا تھے اس نے بھی آپ کا بچپن نہیں چھوڑا۔ چالیس سال کی عمر کے بعد بھی آپ کو اس قسم کے دورے پڑتے اور آپ ان دوروں کو نزول وحی کی کیفیت قرار دیتے اور آپ کے قبیلین بھی سمجھتے کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔

مرگی کا مفروضہ ثابت کرنے کے لئے مستشرقین کی چالیں

مستشرقین نے اپنے ان محرمات کو ثابت کرنے کے لئے نزولِ وحی کی حالت کے ایسے نقشے کھینچے ہیں جن کا حقیقت سے کوئی تعلق نہیں۔ جسم کا سردی کے موسم میں پہنے سے شرابور ہونا اس کے لئے کافی نہ تھا کہ اس کی بنا پر آپ کو مرگی کا سرخیل قرار دیا جاسکے، اس لئے انہوں نے حالتِ وحی میں آپ پر طاری ہونے والی کیفیات میں ایسی چیزوں کا اضافہ کر دیا جن کو مرگی کی نشانات قرار دیا جاسکے۔

دیکھیں، حضور ﷺ کے بچپن کے جہان کن واقعات کے بارے میں تو یقین رکھتے ہیں کہ وہ مرگی کے دورے تھے، بلکہ ان دوروں کا تعلق نزولِ وحی سے جوڑتے ہوئے رقمطراز ہیں:

"ان دوروں کو بھی کو طبعِ صریح کی قسم کے جیسے کچھ کر دار مٹی تھی، اور (ﷺ) کے حراج میں ان خطرناکوں اور بیوقوف کنہہ طلوں کے صریح آہر نمودار تھے جو نزولِ وحی کے ہوتے تھے اور شاید جن کے سبب ان کے دل میں نزولِ وحی کا خیال پیدا ہوا تھا۔ اور ان کے قبضین نے ان خطرناکوں اور طلوں کو نزولِ وحی کا شاہد قرار دیا تھا۔" (۱)

گویا مستشرق سو صرف فرمادے ہیں کہ حضور ﷺ کا یہ دعویٰ کرنا کہ آپ پر وحی پڑی ہوئی ہے، کوئی عجیب بات نہ تھی۔ آپ جس حالت کو نزولِ وحی کی حالت قرار دیتے تھے، اس قسم کی کیفیات سے آپ بچپن میں بھی گزرے تھے۔ یعنی بچپن میں بھی آپ پر مرگی کے دورے پڑتے تھے اور انہی دوروں نے آپ کے دل میں یہ خواہش پیدا کر دی کہ آپ دعویٰ کریں کہ آپ پر وحی نازل ہوتی ہے۔ اور آپ کے قبضین نے بھی آپ کی ان کیفیات کو دیکھ کر یقین کر لیا کہ آپ پر وحی نازل ہو رہی ہے۔

دیکھیں، ایک اور مقام پر لکھتے ہیں:

"There were periods at which the excitement took the shape of a trance or vision. Of these we know but little. Some christian writers have connected them with

the symptoms noticed in his childhood. Such swoons or reveries are said sometimes to have preceded "The descent of inspiration," even in later life" (1)

"کچھ مواقع ایسے آتے ہیں جب بے قراری و جدوجہد کشف کی شکل اختیار کر لیتی۔ ہم ان کی تخیلات سے بہت کم آگاہ ہیں۔ بعض عیسائی مصنفین نے ان کیفیات کو مرگی کے دورے قرار دیا ہے اور ان کا تعلق ان علامات سے جوڑا ہے جو آپ کے بچپن میں نظر آتی تھیں۔ کہا جاتا ہے کہ آپ کی زندگی کے آخری حصے میں بھی نزول وحی سے پہلے آپ پر اس قسم کی فطری اور بیداری کے چنے کی کیفیت طاری ہوتی تھی۔"

"ولیم میر" نزول وحی کو مرگی کے دورے قرار دینے کے کام کو کچھ عیسائی مصنفین کی طرف منسوب کرتا ہے حالانکہ وہ خود ان عیسائی مصنفین میں سرگرم رہا ہے۔ لہذا اس کہانی کو آگے بڑھاتے ہوئے دیکھتے ہیں۔

'At the moment of inspiration . . . anxiety pressed upon the prophet, and his countenance became troubled. Sweat dropped from his forehead, and he would fall to the ground as in a trance'. (2)

"نزول وحی کے وقت ہے جتنی اضطراب (Anxiety) کو گھیر لیتی۔ آپ کے چہرے پر پانی کے آہر نمودار ہو جاتے، آپ کی پیشانی سے پسینے کے قطرے چھٹے لگتے اور آپ اس طرح زمین پر گر پڑتے جس طرح انسان حالت وجد میں زمین پر گر پڑتا ہے۔"

نزول وحی کے وقت چہرے کے آہر میں تبدیلی اور پیشانی سے پسینے کے قطرے چھٹنے کا ذکر اہل حدیث طیبہ میں موجود ہے۔ "ولیم میر" نے اس پر یہ اضافہ کیا ہے کہ حضور ﷺ حالت وحی میں اس طرح زمین پر گر پڑتے تھے جس طرح کوئی شخص حالت وجد میں زمین پر گر پڑتا ہے۔ اس نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ زمین پر گر جانے والی بات بھی حدیث

۱۔ ولیم میر، "میر تقی میر"، نذر گلشنِ لکنت، سماجی خدمات، ص ۱۶۷، ۲۲

۲۔ ایضاً ص ۲۴

کا صہ ہے لیکن اس نے خود ابتدائی سیرت نگاروں کے حوالے سے نزولِ وحی کی تفصیلات کا جو طویل اقتباس دیا ہے، یہ اقتباس اس اقتباس کا صہ نہیں۔ (۱۶) نزولِ وحی کا جو طریق حضور ﷺ کے لئے سب سے مشکل ہوتا تھا وہ گفتگو کی آورد کی طرح مسلسل آورد آنے کا تھا۔ اس طریقِ وحی کو بھی ولیم میور نے لکھا ہے لیکن اس میں بھی گرجنے کا ذکر نہیں۔ حالانکہ ولیم میور نے مرگی کے الزام کو ثابت کرنے کے لئے حالتِ وحی میں حضور ﷺ کے زمین پر گر پڑنے کا اعلان اپنے عقل کے زور پر قرا لیا ہے۔

مستشرقین اسلام کے خلاف جو مفروضہ پیش کرتے ہیں، اس میں رنگ آمیزی کرنے اور اس کی تصویر کرنے میں ان کے مشرقی شاگردانِ رشید بہت باہر ہوتے ہیں۔ وہ مستشرقین کے مشن کو اپنے ہاتھوں میں لے لیتے ہیں اور بعض ایسی باتیں بھی کہہ دیتے ہیں، جو باتیں کہنے کی جرات مستشرقین کو بھی نہیں ہوتی۔ مستشرقین نے تو نزولِ وحی یا حضور ﷺ کے تجربات کی جو کیفیت بھی تھی، اسے ہی مرگی کا دورہ قرار دیا اور ولیم میور نے اس میں صرف یہ اضافہ کیا کہ حضور ﷺ حالتِ وحی میں زمین پر گر بھی پڑتے تھے، لیکن ایک مصری مسلمان عالم جو مستشرقین کی تمام تحقیقات پر ایمان کامل رکھتا ہے، اس کو حالتِ وحی میں حضور ﷺ کی ذات میں وہ تمام کتابیں نظر آگئیں جو ایک مرگی کے مریض میں نظر آتی ہیں۔ علامہ محمد حسین وکیل نے اپنی کتاب ”حیات محمد“ میں ایک مسلمان مصری عالم کا نام بتائے بغیر اس کے یہ خیالات درج کیے ہیں:

إِنَّ مَنَاجِثَ الْمُسْتَشْرِقِينَ ذَلَّتْهُمْ عَقْلِي أَنَّ النَّبِيَّ كَانَ يُصَابُ بِالْعُزْرِ وَأَنَّ أَهْرَاجَهُ كَانَتْ تَكُونُ عَلَيْهِ إِذَا كَانَ نَيْمًا عَنْ صَوَابِهِ وَيَسْبُلُ بَيْنَ الْفَرْقِ وَتَضَرُّبِ النَّشِجَاتِ وَتَخْرُجُ مِنْ فَيْهِ الرُّخْوَةُ حَتَّى إِذَا أَتَانِ فَلَا عَلَى الْمُؤْمِنِينَ بِهِ مَا يَكُونُونَ أَنَّهُ وَخِيَ لَمْ يَلِدْهُ حِينَ لَمْ يَكُنْ هَذَا الْوَخِي إِلَّا آتَرًا مِنْ نَوَاتِ الْعُزْرِ (۲)

”مستشرقین کی تحقیقات سے اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ پیغمبر ﷺ مرگی کے

۱۔ ولیم میور، ”سورہ اہلِ کتب“ ص ۱۸۵، ”تاریخ اسلام“ ص ۲۳۳

۲۔ محمد حسین وکیل، ”حیات محمد“ ص ۳۵، ”تاریخ اسلام“ ص ۲۳۳

مریض تھے اور مرگی کی علامات آپ پر ظاہر ہوتی تھیں۔ کیونکہ آپ بے ہوش ہو جاتے تھے، آپ کا بید نہ بنے لگتا تھا، آپ کا جسم اڑ جاتا تھا اور آپ کے منہ سے بھاگ نکلتے تھے حتیٰ حتیٰ کہ جب دور، ختم ہو جاتا تھا آپ لوگوں کو دھچکا کر سناٹے جس کے بارے میں آپ کہتے کہ یہ خدا کی طرف سے مجھ پر وحی نازل ہوئی ہے حالانکہ یہ وحی مرگی کے دوروں کے اثر کے سوا کچھ نہ تھی۔“

مصری عالم صاحب اگر مستشرقین کی تمام تحقیقات پر آنکھیں بند کر کے ایمان لانے کے قائل نہ ہوتے تو وہ آسانی سے یہ کہہ سکتے تھے کہ حضور ﷺ عرب تھے، آپ نے عربوں میں اپنی حیات طیبہ کے چار سو سال گزارے تھے۔ آپ کی حیات طیبہ کے ایک ایک واقعہ کو مسلمانوں نے محفوظ کیا ہے۔ جو تحقیق مسلمانوں نے حضور ﷺ کے اہل و اقوال اور آپ کے حالات زندگی کے سلسلے میں کی ہے، اس قسم کی تحقیق مستشرقین نے اپنے کسی ”بڑے“ کے سلسلے میں نہیں کی ہو کہ حضور ﷺ کی زندگی کے جو زمانہ لوگوں پر تکلف نہ ہو سکے تھے جنہوں نے آپ کے ساتھ زندگی گزار دی تھیں، وہ راز مستشرقین پر کیسے تکلف ہو گئے؟ لیکن یہ سستی یہ ہے کہ یہ مصری عالم صاحب اور ان کے ہم نوا مستشرقین سے جو کچھ سنتے ہیں اسے حرف آخر سمجھ کر لیتے ہیں۔ انہیں اس کے گنگی بالکل ہونے میں بحث کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی۔

کیا حضور ﷺ نے معجزے عطا ہونے کا انکار کیا تھا؟

مستشرقین نے حضور ﷺ کو مرگی کا مریض ثابت کرنے کے لئے آپ کے معجزات کی جھوٹوں کا سہارا لیا ہے۔

مستشرقین حضور ﷺ کی حیات طیبہ کے غیر مادی واقعات کی تردیدیں کرتے ہیں۔ اس کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے یہ کبھی نہیں فرمایا کہ آپ کوئی معجزہ بھی دکھائیں گے۔ ان کے خیال میں حضور ﷺ نے مامانوں کی طرح کاہن یا کسانوں نے کلام الہی کیا ہے۔ اپنے اس دعویٰ کو ثابت کرنے کے لئے وہ ان آیات قرآنی سے استدلال کرتے ہیں جن میں کفار نے حضور ﷺ سے کوئی معجزہ دکھانے

کا مطالبہ کیا اور آپ نے ان کا یہ مطالبہ چرا لیا نہیں کیا اور انہیں کوئی مجروح نہیں دیکھا۔ اس قسم کی آیات سے مستشرقین یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ جب عمر (ؓ) نے مجروح کھانے کا دعویٰ ہی نہیں کیا تو مجروحانہ امور آپ کی طرف منسوب کئے جاتے ہیں اور صحیح نہیں ہو سکتے۔

مستشرقین کا ان آیات قرآنی سے یہ نتیجہ نکالنا کھوپڑی کا کام ہے کیونکہ قرآن حکیم نے خود مہربانی کے ساتھ حضور ﷺ کے مجروح اور معراج کو بیان کیا ہے۔ مستشرق اور مستشرقین طیبہ میں حضور ﷺ کے مجروح درج ہیں۔ مہربانی ثابت ہے کہ ہجرت کی رات کفار کے ہاتھوں سے حضور ﷺ مجروح ہوئے تھے۔ سراقہ بن مالک حملہ کرنے آیا تھا تو اس کے گھوڑے کے پاؤں زمین میں دھنس گئے تھے۔ ام سعد کی بے غیر بکری نے آپ کے دستِ اقدس کے گتے سے دودھ دیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کی چار آنکھیں آپ کا عذاب دہن لگانے سے ایسی صحت یاب ہوئی تھی کہ پھر کبھی اسے کوئی تکلیف محسوس نہیں ہوئی۔ حضرت زکریا کی نعلی ہوئی آنکھ کو آپ نے اپنی ہچک دایس رکھا تھا تو وہ صحیح و سلامت ہو گئی تھی۔ حضرت جابر بن عبد اللہ کی تھوڑی سی مجروحوں سے قرض خواہوں کا قرض بھی لوایا گیا تھا اور مجروحوں بھی بچ گئی تھیں۔ یوم بدر جنگ سے پہلے آپ نے مشرکین کے کرنے کی جگہوں کی ننگاری کی تھی اور ہر کافراں کی جگہ گرا تھا جو جگہ اس کے کرنے کی حضور ﷺ نے بتائی تھی۔ اسنام کعبہ جنگ کے دن آپ کا اشارہ کرتے ہی گر جاتے تھے۔ جنگ خندق کے موقع پر ایک صانع جو سے ہمارے لشکر نے پیچھا کرنا تھا۔ حضور ﷺ کی آنکھوں سے پانی کے قطرے پڑے تھے اور ان سے مسلمانوں کی کثیر تعداد نے پانی پیا بھی تھا اور وہ ضرور بھی کیا تھا۔ حضور ﷺ نے پانی کے پالے میں اپنا دست مبارک رکھا تھا جس کی برکت سے اس کا پانی سترہاں سی صحابہ کرام کو سیراب کرنے کے لئے کافی ہو گیا تھا۔ عکاشہ کو حضور ﷺ نے ایک گڑی مٹائی تھی جو ان کے ہاتھ میں ٹکڑی بن گئی تھی اور خندق کو دوڑتے ہوئے چٹان کسی سے نہ ٹوٹی تھی اور حبیب خدا علیہ السلام کی ایک ہی ضرب سے دریا بہا رہا ہو گئی تھی۔ (۱)

ہم نے سطور بالا میں حضور ﷺ کے صرف چند مجروح کی طرف اشارہ کیا ہے ورنہ حضور ﷺ کی ذاتِ پاک سے بے شمار مجروح کا تصور ہوا۔ مستشرقین کا یہ کہنا کہ آپ نے

مہجرات دکھانے کا دعویٰ نہیں کیا باطل ہے کیونکہ حضور ﷺ نے نبوت و رسالت کا دعویٰ کیا تھا اور اللہ تعالیٰ جب اپنے کسی بندے کو نبی یا رسول بنا کر بھیجتا ہے تو اس کی صداقت کی تکلیفی کے طور پر اسے مہجرات عطا فرماتا ہے۔ کوئی حکومت جب کسی کو کسی دوسرے ملک میں اپنا سفیر بنا کر بھیجتی ہے تو اسے سفارت کی دستاویز دے کر بھیجتی ہے تاکہ حلقہ ملک کی حکومت اس شخص کو اس حکومت کا لٹا کھڑا تسلیم کر لے جس نے اسے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی جب اپنے رسولوں کو اپنے بندوں کے پاس بھیجتا ہے تو انہیں مہجرات اس لئے عطا فرماتا ہے تاکہ وہ مہجرات اس رسول کی حیثیت اور اس کی صداقت کا ناقابل تردید ثبوت قرار پائیں۔

اس میں شک نہیں کہ حضور ﷺ کا سب سے بڑا مجرور قرآن حکیم ہے اور اگر لوگ اسی کلام کی تاخیر سے حق اسلام میں داخل ہوئے تھے لیکن اس کے ساتھ ساتھ بے شمار لوگ وہ بھی تھے جو آپ کی ذات سے مہجرات کا تصور دیکھ کر آپ کا انکشاف کر چکے تھے۔ مستشرقین یہ بازو دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ قرآن حکیم کی کئی آیات وضاحت کرتی ہیں کہ حضور ﷺ نے مہجرات دکھانے کا دعویٰ نہیں کیا۔ مستشرقین جن آیات کا حوالہ دیتے ہیں ان میں سے کسی آیت میں یہ وضاحت نہیں کہ آپ نے فرمایا ہو کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے مہجرات عطا نہیں فرمائے بلکہ قرآن حکیم کی ان آیات میں اس بات کا ذکر ہے کہ جب کبھی حضور ﷺ سے مہجرات دکھانے کا مطالبہ کرتے یا یہ کہتے کہ اگر آپ خدا کے بچے یا پیغمبر ہیں تو میرا آپ ہمیں کوئی مجرور دکھائیے۔ اس کے جواب میں آپ ان سے فرماتے کہ میرا کام تمہیں طلبِ آخرت سے دارالاور صرفاً مستقیم کی طرف تمہاری راہنمائی کرنا ہے اور میں کہہ ہوں کہ مہجرات اور خطبات دو کلمات اللہ تعالیٰ کا کام ہے اور یہ اسی کی قدرت میں ہے۔ وہ جب چاہتا ہے کسی نبی یا رسول کے ہاتھ پر کسی مجرور کا عقد فرما دیتا ہے۔ قرآن حکیم کی اس مضموم کی چند آیات کریمہ جنہیں خدمت میں جن سے مستشرقین استدلال کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کو مہجرات عطا نہیں ہوئے تھے۔ سورہ مدح کی آیت نمبر 7 میں ہے:

وَتَقُولُ الْكَافِرُونَ كَذَبُواْ كَلِمًا كَبُرَتْ لَمَّا أَتَتْهُم مِّنْ رَّبِّهِمْ

إِنَّمَا آنَتْ خَلِيلًا وَلَكُلْ قَوْمٌ كَاذِبُونَ

مکروہ کافر کہتے ہیں کہ کیوں نہ ایمان کی طرف کوئی تکلیفی ان کے

رب کی طرف سے۔ آپ تو انجروی کے انہام بد سے کاروانے والے ہیں اور ہر قوم کے لئے آپ ہی ہیں۔“

اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ کافروں کی جنت ہزاروں کا ذکر فرما رہا ہے کہ وہ حضور ﷺ پر اعتراض کرتے ہیں کہ اگر آپ اللہ تعالیٰ کے بے رسول ہیں تو آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نکتہ کیوں چل نہیں رہتا؟ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کی طرف سے کفار کے اس اعتراض کا جواب خود سے دے رہا ہے اور حضور ﷺ کو فرما رہا ہے کہ آپ کو ان کی جنت ہزاروں پر توجہ دینے کی ضرورت نہیں۔ ان لوگوں کا قصہ حقیقی حق نہیں ہے بلکہ یہ محض اعتراض برائے اعتراض کرنا چاہتے ہیں۔ آپ کا کام ان کی ان بے فائدہ جنت ہزاروں کا جواب دینا نہیں بلکہ آپ کا فریضہ تو انسانیت کو ایمان بد کے انہام بد سے دور رہنے اور ساری نسل انسانی کو رستہ راست دکھانا ہے۔ آپ اپنا کام جاری رکھیں اور ان کی جنت ہزاروں کو خاطر میں نہ لائیں۔ اس آیت کریمہ میں کہیں اس بات کا ذکر نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو کوئی مجرہ عطا نہیں فرمایا۔

سورہ انعام کی آیت نمبر 37 میں ہے:

وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آيَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَقُلْ إِنَّ آيَةَ رَبِّهِ

عَلَىٰ أَن يُّنَزَّلَ عَلَيْهِ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ

”اور وہ کہتے تھے کہ اگر آپ کو کوئی نکتہ ان کے رب کی طرف

سے۔ آپ فرمائیے ہے کہ اللہ تعالیٰ عذاب دے اس بات پر کہ اس سے

کوئی نکتہ لیکن اکثر ان میں سے بہت نہیں جانتے۔“

اس آیت کریمہ میں بھی اللہ تعالیٰ کفار کے اعتراض کے جواب میں فرما رہا ہے کہ مجرمت اور نکالنا بد کہہ لیں اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے اس کے لئے کوئی مشکل نہیں کہ وہ اپنے حبیب کے ہاتھ پر عذاب دے کسی مجرمت کو ظاہر فرمادے لیکن کافروں کی اکثریت اس واضح حقیقت کو سمجھنے سے قاصر ہے۔ ایک اور مقام پر اللہ تعالیٰ نے یہ واضح اصول بیان فرما دیا ہے کہ کوئی رسول اللہ تعالیٰ کی اجازت کے بغیر کوئی مجرمت نہیں دکھا سکتا اور اللہ تعالیٰ ہی ہے:

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَأْتِيَ بِآيَةٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ (۱)

مگر کسی رسول کی مثال نہ تھی کہ وہ لے آتا کوئی نفعی اللہ تعالیٰ کی
اجازت کے بغیر۔"

مجزوہ کوئی رسول بھی اپنی مرضی سے نہیں دکھاتا بلکہ جس نبی کے ہاتھ پر بھی مجزوہ
ظاہر ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتا ہے۔ مردے، جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے
”تم“ کہنے پر اٹھ کھڑے ہوتے تھے وہ اللہ تعالیٰ کے فرمان پر اٹھتے تھے۔ لہذا اس میں جو دم
یحییٰ سے خطاب ہوتے تھے انہیں فقط اللہ تعالیٰ خود مٹا فرماتا تھا۔ حضرت ابراہیم علیہ
السلام کے لئے ہر اللہ تعالیٰ کے حکم سے مگر اپنی تھی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لئے
پانی کی تھوڑی جھڑی سے بھی اللہ تعالیٰ کے حکم سے تھی۔ اسی طرح حضور ﷺ کے سر پر
ہاتھ خدا کے حکم سے سایہ کرتے تھے۔ چنانچہ آپ کے شانہ پر خدا کے حکم سے دو ٹکڑے
ہو اٹھ۔ آپ کا حق صدور آپ کی مرضی سے نہیں بلکہ پروردگار عالم کے حکم سے ہو اٹھ۔
جو اصول تمام انبیاء و رسل پر لاگو ہوتا ہے وہی اصول حضور ﷺ پر بھی لاگو ہوتا ہے۔
ہاں البتہ ایک فرق ضرور ہے کہ باقی انبیاء نے کرام کے جن مجزوات کو شہرت دوام حاصل
ہوئی وہاں کے حسی مجزوات تھے اور حضور ﷺ کا ہر مجزوہ ہمیشہ سے زندہ ہے اور ہمیشہ زندہ
رہے گا۔ آپ کا ستویٰ مجزوہ قرآن حکیم ہے۔ مجزوات مسیحا و عیسیٰ کا اب صرف ذکر ہی باقی
ہے، اب ان کے جلودوں کو اپنی آنکھوں سے دیکھنا کسی کے لئے ممکن نہیں لیکن قرآن کا
مجزوہ آج بھی زندہ ہے اور اپنی قوت و تاثیر دکھا رہا ہے۔

امت اسلام کی یہ قسمتی ہے کہ اس میں بھی ایک خاص اہل بیت مہیا ہوا ہے جن کے
لہذا ان کو قلوب میں وہی عقیدہ درسا ہو چکا ہے جس کا جج مستشرقین نے لایا ہے۔ وہ بھی حضور
ﷺ کو ایک عظیم درجہ، بے مثال واضح قانون، لا جواب تنظیم اور اعلیٰ اخلاق کا نمونہ قرار
دیتے ہوئے تو اپنے حکم کی جولاہیاں خوب دکھاتے ہیں لیکن جب بات حضور ﷺ کی مجزوات
شان کی آتی ہے تو ان کے حکم کی سیاسی بھی تنگ ہو جاتی ہے۔ کوئی ایسا واقعہ جس سے حضور
ﷺ کی کسی مجزوات شان کا اظہار ہو، وہاں کے نزدیک پیار اقبال سے ساقط ہوتا ہے۔

اس سوچ والے نام نہاد سلطان حضور ﷺ کو اپنے جیسا بشر جات کرنے کیلئے یہاں تک
پہنچ جاتے ہیں کہ آپ کو ایک جیسے بھائی سے زیادہ حیثیت دینے کے لئے تیار نہیں ہوتے۔
جس نبی کی حیثیت ایک بڑے بھائی سے زیادہ نہ ہو اس کے حلقے یہ کیسے حلیم کر لیا

جائے کہ وراثت کے ایک معمولی حصے میں مسجد حرام سے مسجد اقصیٰ تک کیا اور پھر عالم بالا کی سر کر کے واپس خضر علیہ السلام نے آیا؟ یہی نبی کے حلقہ میں کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ اس کے اہل سے سورج پلٹ آیا؟ ایسے نبی کے حلقہ میں کیسے مان لیا جائے کہ اس نے وراثت کی ایک ٹہنی اپنے ایک غلام کے ہاتھ میں بکرائی تھی تو وہ ٹہنی تلواریں لگی تھی؟ اور اس حیثیت کے رسول کے ہاتھ میں یہ کیسے تسلیم کر لیا جائے کہ اس کا عہد بہن گئے سے حیدر کر اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آنکھ کی تکلیف فوراً دور ہو گئی تھی؟

مقام رسول کو وہ بد نصیب نہیں سمجھ سکتے جو اسے بڑے بھائی کے روپ میں دیکھتے ہیں۔ بلکہ مقام رسول کی رفتهوں کی نورانی جھلک انہی خوش نصیب لوگوں کے حصے میں آئی ہے جو صدیق اکبر کی آنکھ سے خدا کے حبیب کو دیکھتے ہیں اور اس کی ذات میں انہیں ہر وہ کمال نظر آتا ہے جو کسی بھی دوسرے نبی یا رسول کو عطا ہوا تھا۔

مستشرقین نے حضور ﷺ کی حیات طیبہ کے جن واقعات اور کیفیات کی تعبیر مرگی کے مرض سے کی ہے، کوئی زندہ خیر اور اصل سلیم رکھنے والا انسان ان واقعات و کیفیات کو مرگی کے دور سے قرار نہیں دے سکتا۔ مرگی کوئی ایسا مرض نہیں ہے جو ہم شیدہ ہے۔ معروضہ شخص جہاں بیٹھا ہو دیکھنے والے نور انجان لیتے ہیں کہ یہ شخص مرگی کا مریض ہے۔ کسی غیر حسب انسان کی عقل یہ تسلیم نہیں کر سکتی کہ کوئی مرگی زدہ شخص چھ نسلوں سال زندہ رہا ہو اس نے عمل اور ہنگاموں سے بھرپور زندگی گزار لی ہو اس کے ارد گرد دانستوں کا جھوم رہا ہو اور کسی دیکھنے والے کو یہ محسوس نہ ہوا ہو کہ یہ شخص مرگی کا مریض ہے۔ اس کے برعکس وہ اسے خدا کا رسول سمجھیں وہ مرگی کے اثر سے جو کچھ کہے اسے کام خداوندی قرار دیں اور اس کے اشارہ اور اوپر ہاتھیں نہ پھیلا کر کرنے کے لئے بے قرار رہیں۔ اور جو حقیقت ایسے شخص کے داکھوں ہم مصروں کی نظروں سے بے شیدہ رہی ہو اسے کئی صدیاں بعد روپ کے متعین اپنی غیر جانبدار سرور ضیٰ حقیق کے عمل ہوتے پر حلاش کر لیں۔

طبی سائنس نے اب بہت ترقی کر لی ہے اور اس فن کے ماہرین نے مرگی کے مرض کے حلقہ بہت کچھ لکھا ہے۔ حضور ﷺ کی شخصیت نے نسل انسانی کے فکد، اعمال، عادت اور کردار میں جو انقلاب برپا کیا ہے، اس کی تفصیلات بھی سامنے ہیں۔ جن باتوں کو مستشرقین مرگی کے دوروں کے دور میں حضور ﷺ کی زبان پر جاری ہونے والی باتیں قرار

دیتے ہیں، ان کا ایک ایک لفظ، ایک ایک حرف بلکہ ایک ایک حرکت محفوظ ہے۔ ایک غیر جانبدار آدمی کے لئے یہ کام بالکل آسان ہے کہ وہ حضور ﷺ کے بیانی، معاشی، اخلاقی، روحانی، آئینی اور تعلیمی کارناموں کو پیش نظر رکھے اور پھر اپنے مدلل دل اور ضمیر سے یہ سوال کہے کہ کیا یہ کارنامے سرانجام دیتے والا شخص مرگی کا مریض ہو سکتا ہے؟

مرگی کا مرض طب جدید کی روشنی میں

ہم جدید طبابت کے حوالے سے مرگی کے مرض کی حقیقت، اس کی علامات اور اس کے اثرات تاریخی کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ ان کی روشنی میں وہ خود یہ فیصلہ کر سکیں کہ کیا حضور ﷺ کی زندگی میں ان علامتوں میں سے کوئی نشانی نظر آتی ہے؟

مخیر زانا پٹھان پڑیاں Epilepsy (مرگی) کے حلقے یہ تعلیمات درج ہیں:

”مرگی (Epilepsy) اس بیماری کو کہتے ہیں جس میں دماغ بیوقوفی طاری ہو اور اصحاب عجز کے صحیح اور سانس لینے کے عمل کے بند ہونے سے اسباب اختیاری، بے اختیار، شدت سے ہلکے تھیں اور کبھی کبھی سانس بالکل بند ہو جاتا۔ اس بیماری کا مریض اکثر ناگ ہو جاتا ہے اور یہاں تک اس کا حافظہ جاتا رہتا ہے اور اس میں تجویز اور چستی نہیں رہتی۔ اور انکی مردہ دلی اس پر چھا جاتی ہے جو اس کو زندگی کے معمول کے کاروبار سے معذور کر دیتی ہے۔ بد بھنسی بھی اکثر ہوتی ہے اور تمام قوتیں جسمانی میں ضعف اور نا طاقتی مگر کی جاتی ہے۔ جس کی وجہ سے معرور کے چہرے سے دائمی غصہ کے آثار نمایاں ہوتے ہیں۔ یہ بات بلکہ بعید نہیں ہے کہ اس کے ساتھ معرور کے ذہن میں اپنے ضعف و غصہ کا یقین بخوبی جم جاتا ہے اور مشقت طلب اشغال سے نفرت ہو جاتی ہے۔ بالخصوص ایسے اشغال سے جن میں اس پر زیادہ لوگوں کی نظریں پڑیں۔“ (۱)

طرح مرقیہ دہدی گئے ہیں:

الْمَرْغُ هُوَ ذَاةٌ غَضَبٌ يَقْرَى الْمَعَانِي بِمُ كَلْفِئَتِهِمْ
جَسَدُهُمْ وَخُفْرَتُهُمْ وَخُفْرَتُهُمْ إِلَى الْأَرْضِ وَخُفْرَتُهُمْ

يَمْعَطُونَ۔ فَيُزِيلُ يَدَهُ خُصُولُهُمْ يَكُونُ الْجِسْمُ مُتَوَرِّدًا
وَالْوَجْهَ حَاسِبًا ثُمَّ تَعَثُّثُ اِرْتِخَالَاتٌ خَفِيفَةٌ وَانْقِلَاقٌ
فِي الْفِكَكِ وَخُرُوجٌ زَلْزَلٍ مُتَوَرِّجٍ يَنْبَغِ مِنَ الْقَمَمِ
وَتَقَعُّمُ الْبَدَنِ اِحْتِخَالَتًا عَلَى الْاُخْرَى وَتَعَثُّثُ شُعْبَةٍ
بَعِيضٍ فَلَا يَنْتَبِهُنَّ اَتَمُّوهُنَّ اِلَى حَالِهِمُ الْاَوَّلِ فَيَجِئُ
بِلِلْوَمِ قَبْلَهُمْ ثُمَّ يَسْتَحِيكُ كَأَنَّهُ لَمْ يَنْظُرْ عَلَيْهِ حَتَّى (1)

”مرکی“ اصلاً یہی ہے جو سر میں ہونے کے جس اور شعور کو زائل کر
دیتی ہے۔ انہیں زمین پر گر دیتی ہے اور وہ بلا مقصد و موعودہ مارنے
لگتے ہیں۔ یہی ہمارے جسم میں جسم اڑتا ہوا ہے، پھر اسے کمرنگ خیرہ
جاتا ہے اور پھر جسم شدت سے کانپنے لگتا ہے۔ جزے ایک دوسرے
سے الگ ہاتے ہیں۔ منہ سے خون کی بھاگ لگتی ہے اور ہاتھ ایک
دوسرے کے ساتھ جڑ جاتے ہیں۔ چند منٹوں کے بعد سر میں کی سہاگہ
حالت لوٹ آتی ہے۔ وہ خند محسوس کرتا ہے اور سو جاتا ہے۔ پھر وہ
جاگتا ہے تو محسوس کرتا ہے کہ اسے کوئی حادثہ پیش نہیں آیا۔“

گر دلیور انسائیکلو پیڈیا (Grolier Encyclopaedia) میں مرکی کے موضوع کا
تعارف ان الفاظ میں کر لیا گیا ہے:

“Grandmal is characterized by the occurrence of
convulsive fits in many cases the subject has a
preliminary sensation or aura, which warns him of what
is going to happen. This may take the form of tingling or
sensation of heat or cold in the limbs or face, flashes of
light before the eyes, noises or voices in the ears, or
uneasy sensations in the stomach. After an interval of
varying duration the patient suddenly loses
consciousness, and may fall to the ground without
making any effort to save himself. Sometimes the
beginning of the fit is marked by a loud cry. At first the

muscles are rigid, the Jaws are clenched, the limbs extended, and suspension of respiration causes blueness of the face After a few seconds, violent convulsions occur, the limbs are jerked about, muscles of the face twitch and the tongue may be severely bitten After one or two minutes the patient passes into a state of somnolence which may be succeeded by prolonged sleep In severe cases fits may rapidly follow each other, and consciousness may not be regained in the intervals Masked epilepsy is a form in which the fits are replaced by attacks of delirium or outburst of maniacal fury, during which the sufferer may commit crimes of brutal violence or destroy himself " (1)

مگر بچہ مل (مرکی کی قسم) کی خصوصیت گھٹج کے دورے ہیں۔ بعض کمزور مریض کو پہلے احساس ہو جاتا ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ اس کی کئی صورتیں ہو سکتی ہیں مثلاً اعضا یا چہرے پر گرمی یا سردی کا محسوس ہونا، آنکھوں کے سامنے روشنی کا چمکنا، کانوں میں آواز یا سنائی دینا یا ہیٹ میں بے چینی محسوس کرنا۔ دھتے کے بعد (جس کی مدت تلف ہو سکتی ہے) مریض اچانک بے ہوش ہو جاتا ہے اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ زمین پر گر پڑے لیکن وہ اپنے آپ کو گرنے سے بچانے کی کوشش نہیں کرتا بعض اوقات دورے سے پہلے مریض بلند آواز سے چیخا ہے۔ ابتدا میں چٹھے خست ہو جاتے ہیں، جڑے گھٹج جاتے ہیں، اعضا ہلکے جاتے ہیں اور نظام عصب کے متعلق ہونے سے ہر ذرہ زچ جاتا ہے۔ کچھ لمحوں کے بعد گھٹج کے شدید دورے چڑتے ہیں، اعضا کو جھٹکے لگتے ہیں، چہرے کے ہاتھوں میں اضطراب کی حرکت پیدا ہوتی ہے اور زبان کے شدید طور پر زخمی ہونے کا خطرہ ہوتا ہے۔ ایک یا دو منٹ کے بعد مریض غنودگی کے عالم میں چلا جاتا ہے جس کے بعد وہ دیر تک سوا رہتا ہے۔ شدید بیماری کی شکل میں تھوڑے تھوڑے دھتے کے بعد دوبارہ دورے چڑے سکتے ہیں اور یہ بھی ممکن

ہے کہ وقفے کے دوران بھی مریض کو ہوش نہ آئے۔ غیہ مری کی داس بیماری کی ایک ایسی قسم ہے جس میں دورے کے بعد مریض ہڈیاں یا جنوں آہستہ آہستہ کی حالت میں جھکا ہو جاتا ہے جس کے دوران وہ تشدد آہستہ جراثیم کا مطلب بھی کر سکتا ہے اور اپنے آپ کو تھکان بھی پہنچا سکتا ہے۔"

لفک ایڈو ویکٹو نو انسائیکلو پیڈیا (Funk an Wagnell's new Encyclopaedia)

میں مری کی علامتیں یہ بتائی گئی ہیں۔

"Epilepsy, chronic brain disorder characterized by repeated convulsions or seizures. The seizures are a result of underlying brain damage. . . Epileptic seizures differ with the type of condition and may consist of loss of consciousness, convulsive jerking of parts of the body, emotional explosions, or periods of mental confusion". (1)

"مری، شدید ذہنی بیماری ہے، جس کی خصوصیت بار بار پڑنے والے دورے ہیں۔ یہ دورے ذہنی ٹرپل کا نتیجہ ہوتے ہیں مریض کی حالت کے تلف ہونے سے دوروں کی کیفیت بدلتی رہتی ہے اور یہ دورے ہوش، جسم کے تلف اعضاء کے جھکوں، جذباتی فعل نمازے یا ذہنی خلل کے وقفوں پر پیش ہو سکتے ہیں۔"

انسائیکلو پیڈیا بریٹانیکا (Encyclopaedia Britanica) میں مری کا تعریف ان الفاظ

میں کر لیا گیا ہے:

"Epilepsy and epileptic fit= These terms denote a chronic clinical disorder or syndrome characterized by recurring paroxysmal attacks or fits in which consciousness is lost or impaired in varying degrees with or without a succession of tonic or clonic muscular spasms.....

The most common and most terrifying motor seizures

are the generalized convulsions (grandmal epilepsy). In a typical attack, the afflicted person suddenly loses consciousness with or without a brief preliminary warning of sensory or motor character. Simultaneously with the loss of consciousness there may be sharp loud cry when the muscles of the larynx, like those of the trunk, head and extremities, suddenly go into a state of tonic or stiff contraction. The victim, if standing at the time, may fall to the ground forcibly; as the tongue is protruded between the gnashing teeth, it may be bitten. The limbs stiffen and the head is turned. The pupils dilate and the eyeballs roll upward or to one side. the face first becomes pale, but when breathing is suspended by closing of the glottis and spastic fixation of the respiratory muscles, it becomes livid or purplish in colour. After 20 to 30 seconds this phase of seizure ends more or less abruptly, and the second or clonic phase immediately supervenes. The later is characterized by violent though rhythmic jerking spasms which involve the entire muscular system, usually lasting from 30 seconds to more than 100 seconds. During this period the breathing becomes deep and stertorous and foamy saliva (often blood stained) issues from the mouth. In unusually severe attacks, control of the rectum and bladder may be lost, resulting in faecal and urinary incontinence. Following this phase, the patient regains consciousness for a short time, but because of sheer exhaustion is prone to lapse into a deep sleep which may last for one hour or more." (1)

”سر کی پیاسہ مگر کے دورے ایسی اصطلاحیں ہیں جو سخت طبی عدم توازن یا اس کی

طہات پر دلالت کرتی ہیں۔ جن کی خصوصیت گھٹج کے بار بار پڑنے والے دورے ہیں۔ جن میں ہوش یا تو بالکل جاتی رہتی ہے یا کسی حد تک کم ہو جاتی ہے اس میں جسم کے پٹھے کبھی کبھار لاتے ہیں اور کبھی نہیں۔ عام طور سب سے زیادہ ہولناک دورے وہ ہوتے ہیں جو گریڈ III ہیپسی (Grand Mal Epilepsy) کہلاتے ہیں۔ ایک مثالی حملے میں مریض فوراً بے ہوش ہو جاتا ہے۔ بے ہوش ہونے ہی میں بعض بعض اوقات بلند آواز سے چیخا ہے، جب کہ زخمت اور حواس اور ہاتھ پاؤں کے پٹوں میں سخت انقباض پیدا ہو جاتی ہے۔ مریض اگر اس وقت کھڑا ہو تو زور سے زمین پر گر سکتا ہے۔ زبان جو پھٹے ہوئے دانتوں کے درمیان سے باہر نکل جاتی ہے وہ شدید زخمی ہو سکتی ہے۔ مصداقت ہو جاتی ہے اور سر ایک طرف کو گڑ جاتا ہے۔ چہرہ پہلے زرد ہوتا ہے لیکن جب سانس رکتا ہے اور نظام عصبی کے عضلات میں گھٹج رونما ہوتا ہے تو چہرہ پہلے نیلا اور پھر لالہ فونی رنگ کا ہو جاتا ہے۔ میں دانتیں بیکٹھ کے بعد دورے کا پہلا مرحلہ تقریباً ایک گھنٹہ ختم ہو جاتا ہے اور دوسرا مرحلہ شروع ہو جاتا ہے۔ دوسرا مرحلہ شدید مگر متوازن جھکوں سے عبارت ہوتا ہے جو سارے عضلاتی نظام کو اپنی گرفت میں لے لیتا ہے۔ یہ مرحلہ عموماً تیسری بیکٹھ سے لے کر سو بیکٹھ تک رہتا ہے۔ اس مرحلے میں سانس بند ہو جاتی ہے جو غرائز کی کل اختیار کر لیتی ہے اور منہ سے جھاگ دار قھوک نکلتا ہے جس میں اکثر خون کی آمیزش ہوتی ہے۔ زیادہ سخت دوروں کی کل میں اسطاعت مستقیم اور مٹانے کا کنٹرول ختم ہو جاتا ہے اور مریض پیشاب اور پاخانے کو کنٹرول نہیں کر سکتا۔ اس مرحلے کے بعد مریض سونے کی طرف مائل ہوتا ہے اور گھٹنے بھرا اس سے زیادہ وقت سو رہتا ہے۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں طبی ماہرین کے حوالے سے، جن میں سے اکثر کا تعلق مغرب سے ہے، سرگی کی نشانیوں تحصیل سے بیان کر دی ہیں۔ سرگی کے مریض تقریباً تمام علاقوں میں موجود ہوتے ہیں اور ہر انسان کو اس قسم کے کسی مریض پر سرگی کے دورے کی کیفیت کا مشاہدہ کرنے کا موقع بھی ملتا رہتا ہے۔ ایک عام انسان جس نے سرگی

کے کسی مریض کو دیکھا ہو، خصوصاً اس حالت میں جب اس پر مرگی کا دورہ پڑ رہا ہو، یا اس نے ماہرین طب کی بیان کردہ مرگی کی نشانیوں کا مطالعہ کیا ہو، وہ فوراً اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ مرگی ایک ایسی بیماری ہے جو مریض کے ذہن، جسم، عضلاتی نظام اور نظام عکس کو یک وقت متاثر کرتی ہے۔ اکثر چارہاں یا تو انسان کے صرف جسم کو متاثر کرتی ہیں اور یا صرف ذہن کو۔ لیکن مرگی ایسی بیماری ہے جس کا مریض کے جسم کے ہر حصے پر شدید ترین اثر پڑتا ہے۔ جب عام بیماری کی حالت میں بھی انسان کی قوت کا شدت سے متاثر ہوتی ہے تو یہ کہے ممکن ہے کہ مرگی جیسی موذی بیماری کا مریض نہ صرف معمول کا کام کرنا ہے بلکہ ایسے کاموں سے سرباہم رہے جن کی تاریخ انسانی میں مثال ہی نہ ملتی ہو؟

مرگی کا التزام حضور ﷺ کی حیات طیبہ کی روشنی میں

مستشرقین حضور ﷺ پر مرگی کا مریض ہونے کا التزام نکالتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مرگی کے دوروں کے بعد حضور ﷺ کی زبان سے جو کچھ ۵۵۵ قہار آپ اسے قرآن اور حدیث کی طرف سے نازل شدہ کلام قرار دیتے تھے اور آپ کے پیروکار آپ کے اس دعوے کو تسلیم کر لیتے تھے۔

مرگی کی مذکورہ بالا نشانیوں کے مطالعہ سے انسان پر یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ مرگی کے دورے کے بعد اول تو انسان کچھ بولنے کے قابل ہی نہیں رہتا اور اگر اس کی زبان سے کوئی بات نکلے بھی تو وہ چند پریشان اور بے ربط جملوں کے سوا کچھ نہیں ہو سکتی۔ لیکن مستشرقین جس کتاب کو حضور ﷺ کے مرگی کے دوروں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، یہ وہ کتاب ہے جس کے پیچھڑوں ترے خود مستشرقین نے مغربی زبانوں میں کئے ہیں۔ اگر (غزوہ ہاشم) قرآن مرگی کے دوروں کا نتیجہ تھا، تو جو مستشرقین اس کے تراجم اور تحقیق و تفحص کے کام میں صدیوں سے مصروف ہیں، وہ مرگی سے بھی بڑی کسی بیماری کے مریض قرار پائیں گے۔ کیا ان لوگوں کو اپنا مشترکہ تحقیق آزمائے کے لئے کسی صحیح اصول اور صحیح بالجمہ انسان کی تصنیف نہیں ملی کہ وہ ایک ایسی کتاب کی تحقیق میں اپنی زندگیوں صرف کر رہے ہیں جس کے مصنف کو وہ مرگی جیسے موذی اور چہ کن مرض کا مریض قرار دیتے ہیں؟

گوئے اور قرآن حکیم

مستشرقین کو معلوم ہونا چاہئے کہ وہ جس کام کو سرگی کے دوروں کا نتیجہ قرار دیتے ہیں، اس کام نے ان کے عظیم شاعر ”گوئے“ کے دل و دماغ کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ اس نے قرآن حکیم کے مختلف جرمن اور لاطینی ترجمے پڑھے۔ بار بار پڑھے اور پھر ان قرآنی آیات کا انتخاب کیا جنہوں نے اپنی علمی اور ادبی رفعتوں کی وجہ سے اسے درط حیرت میں ڈال دیا تھا۔ (۱) گوئے نے جن قرآنی آیات کو اپنے خصوصی مطالعہ کے لئے منتخب کیا تھا، ان کی ایک جگہ آپ بھی ملاحظہ فرمائیں تاکہ آپ کو یہ پتہ چل جائے کہ یہ کئی سرگی زدہ شخص کی زبان سے نکلنے والے بے رہا جیسے نہیں بلکہ خدائے قادر و قادر کا وہ کلام ہے جس نے نصوائے عرب کو بھی درط حیرت میں مبتلا کر دیا تھا اور جس کی یافت کے سامنے ”گوئے“ جیسے مغربی شاعر نے بھی ہتھیار ڈال دیے تھے۔

”گوئے“ نے آیات قرآنی کے وہ تراجم ہی پڑھے تھے جو غیر مسسوں کے قلم سے نکلے تھے، اس کے باوجود وہ ان سے اتنا متاثر ہوا تھا، اگر وہ قرآن عربی کو خود پروردگار سے کہنے کے قائل ہوتا تو نتیجہ یقیناً مختلف ہوتا۔ گوئے نے جن آیات قرآنی کا انتخاب کیا تھا، ان میں سے صرف چند آیات یہاں درج کرنے کی سعادت حاصل کرتے ہیں۔

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا وَجَّهُوا بِالْوُجُوهِ غَيْرِ الْمَوَاجِهِ فَلَهُ أَجْرُهُ جَدِيدٌ

وَمَا يَكُونُ أُولَٰئِكَ عَنْهُمْ يُعْزَوْنَ (2)

”ہاں! جس نے جھکا دیا اپنے آپ کو اللہ کے لئے اور وہ شخص بھی ہو تو اس کے لئے اس کا اجر ہے اپنے رب کے پاس۔ نہ کوئی خوف ہے انہیں اور نہ عیب۔“

وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ تِلْكَ أَسْمَاءُ تُولَّاهُ خَلْقٌ وَجَدَ الْخَلْقَ

إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَظِيمٌ (3)

”اور مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی۔ سو جو ہر بھی تم رخ کو

۱۔ کہہ کر کہ ”مستشرقین کا نام“ انھوں نے ہی تصدیق کی ہے۔ ۱۹۵۵ء، ص ۱۸۱-۱۸۲

۲۔ سورہ بقرہ ۱۴۲

۳۔ سورہ بقرہ ۱۱۵

وہیں ذات خداوندی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرارِ رحمت والا خوب جاننے والا ہے۔

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمُوتِ وَالْأَرْضِ وَاسْتِبْرَاجِ الْهَيَاكِ وَالْفُلُوكِ الْبَیِّنَاتِ لَیَ الْبَحْرِ بِمَا یَنْفَعُ النَّاسَ وَمَا أَزَلَّ اللَّهُ مِنَ الْهُدَىٰ مِنْ غَاثٍ لَّا یَحْتَبِعُهُ الْزَّالِمُونَ یَقْضِیٰ حَوَائِجَهُمْ وَتَأْتِیَ الْبَرَاقِیْتُ فَعَصْرَتَهُمُ الرِّیْحُ وَالشَّعَابُ الْمُنْتَهَرُ تَنْ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ لَیْسَ قَوْمٌ یَحْكُمُونَ (1)

”بے شک آسمانوں اور زمین کے بے اثر کرنے میں اور رات اور دن کی گردش میں اور جہازوں میں جو چلتے ہیں سمندر میں اور جہاز میں اٹھانے اور فتح پہنچانے میں لوگوں کو اور جو اس پر اللہ تعالیٰ نے ہدایتوں سے پہلے ہر ذمہ کیا اس کے ساتھ زمین کو اس کے مردہ ہونے کے بعد اور پھیلا دینے اس میں ہر قسم کے جانور اور ہواؤں کے بدلنے رہنے میں اور بدل میں جو عزم کا پابند ہو کر آسمان اور زمین کے درمیان (اٹکاتا رہتا) ہے (ان سب میں) نکالتا ہے ان لوگوں کے لئے جو عمل رکھتے ہیں۔“

وَقُلِّلَ الْبَیِّنَاتِ كَهَرُورًا یَحْمِلُ الْبَیِّنَاتِ بِمَا لَا یَسْتَعِیْزُ إِلَّا ذُحَاءَ وَیَدَاءَ سَمَّیٰ بِكُمْ غَمَّیٰ لَیْسَ قَوْمٌ یَحْكُمُونَ (2)

”اور کلل ان کی جنموں نے کمر (اٹھایا) کیا ہے لکھا ہے کہ کوئی پھر ہوا ایسے (جانوروں) کے بچے جو بچے نہیں بنے سوائے خلی پھر اور آدم کے یہ لوگ سہرے ہیں، کوئے ہیں، سہرے ہیں سہرے ہیں سہرے ہیں۔“

وَمَا شَعَرَتْ إِلَّا رُسُورٌ كَلَّیٰ خَلَّتْ مِنْ قَلْبِی الرُّسُورُ الْفَافِیْنَ حَاتِ تَوَافِلِ الْفَافِیْنَ عَلَی أَنْفِیْكُمْ تَوَمَّنْ یَحْلِبُ عَلَی عَیْنِی لَیْسَ یَحْضَرُ اللَّهُ حَیَاتُ وَتَسْخَرُیٰ اللَّهُ الشَّكْرِیْنَ (3)

1۔ سورہ البقرہ: 184

2۔ سورہ البقرہ: 171

3۔ سورہ آل عمران: 144

مور نہیں ہو (مصلیٰ) مگر اللہ کے رسول۔ گزر چکے ہیں آپ سے پہلے کئی رسول تو کیا اگر وہ تعالٰیٰ فرمائے یا شہید کر دیے جائیں۔ پھر چو کے تم لٹے پاؤں (دین اسلام سے) اور جو پھر تباہی لٹے پاؤں تو نہیں بچا چکے گا اللہ کا کچھ بھی۔ اور جلدی اور دے گا اللہ تعالٰیٰ شکر کرنے والوں کو۔"

وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِلَّكُمْ عَلَى الْقَبْرِ وَلَكِنَّ اللَّهَ يَهْدِي
مَنْ يُشَاءُ فَلْيَتَوَّابُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُومِنُوا
وَتَقْوُوا فَلَكُمْ أَجْرٌ عَظِيمٌ (1)

مور نہیں ہے اللہ (کی شان) کہ الٹا کرے جسیں قیاب ہے۔ البتہ اللہ (قیاب کے علم کے لئے) جنھن لیتا ہے اپنے رسولوں سے جسے چاہتا ہے۔ سو ایمان لاد اللہ پر اور اس کے رسول ہے۔ اور اگر تم ایمان لے آئے اور تقویٰ اختیار کیا تو تمہارے لئے اجر عظیم ہے۔"

فَلْيَتَوَّابُوا إِلَى اللَّهِ فَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَمَا لَكُمْ مِنَ اللَّهِ لَبِئْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ (2)

"اگر وہ الٹا کر دے ہیں کفر و ایمان کے درمیان۔ علوم کے علوم کے۔ اور جس کو گمراہ کر دے اللہ تعالٰیٰ تو ہرگز نہ پائے گا اس کے لئے چاہے کداح۔"

وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكُنَّ لَهُمْ أَجْرٌ
عَظِيمٌ وَلَئِنْ كَفَرُوا مِنَّا لَمَآ كُنَّا لَمُتَّعِينَ بِهِمْ
فَالْأُولَآءِ فِي النَّارِ وَالَّذِينَ آمَنُوا مِنَّا
وَالَّذِينَ هُمْ يَدْعُونَ وَلَوْ أَنَّهُمْ فَمِنَ الْغَاثِ
فَوَقَّعْنَاهُمْ مِنْ تَحْتِ أَرْضِهِمْ مِمَّنْهُمْ أَنَّهُمْ
مُتَّعِينَ بِهِمْ مِمَّنْهُمْ أَنَّهُمْ مُتَّعِينَ بِهِمْ مِمَّنْهُمْ

”اُپہار جنت کو دیکھ کر انسان کی صدا ادا ہاں یہ ہو گی پاک ہے تو اسے اللہ ا
 نور ان کی دعا یہ ہو گی کہ ”سلاحتی ہو“ نور ان کی آخری پکار یہ ہو گی کہ
 سب قریشیں اللہ تعالیٰ کے لئے جو مرجہ کمال تک پہنچانے والا ہے
 سارے جہانوں کو۔“

قَالَ رَبِّ الْعَرْخِ لِي صَدُوقًا (1)
 ”آپ نے دعا مانگی اسے میرے ہر دروگر اکٹھا کر دے میرے لئے
 میرا سچ۔“

عَلَىٰ أَهْلِ الشُّوَبِ وَالْقَوَاعِ بِالنَّحْوِ بْنِ أَبِي ذَلْفَلَةَ لَهْفًا
 لِلْمُؤْمِنِينَ (2)

”یہ افریقا ہے اللہ تعالیٰ نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ۔ ہے
 ایک اس میں (اس کی قدرت کی) شکافی ہے ایمان والوں کے لئے۔“

وَمَا تَحْتَ قَلْبًا مِنْ قَلْبٍ مِنْ كَنْبٍ وَلَا فَسْخًا
 بِنَجْدِكَ يَا لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ الْمُتَعَلِّقُونَ (3)

مکور نہ آپ دہم کئے تھے اس سے پہلے کوئی کتاب ورت عدا سے کہہ سکے
 تھے اپنے دائیں ہاتھ سے (اگر آپ کہہ دہم کئے) تو ضرور ایک کرتے
 ال باطل۔“

وَقَالُوا لَوْ لَا تَرَىٰ عَلَيْهِ أَهْمٌ مِّنْ دَمٍ قُلْ إِنَّمَا الْإِيمَانُ
 جُنْدُ اللَّهِ وَإِنَّمَا أَنَا نَظِيرُ مُسْنٍ (4)

مکور انہوں نے کہا کیوں نہ اجماری تھیں ان پر نکاہاں ان کے رب کی
 طرف سے۔ آپ فرمائیے نکاہاں تو اللہ تعالیٰ کے اختیار میں ہیں اور
 میں تو صرف صاف صاف دار اللہ ہوں۔“

قرآن حکیم کی جن آیات کریمہ نے مشہور ہو کر دامن دل کو گھٹایا

تھانور اس نے ان آیات کریمہ کو اپنے پاس طیغ و کھنجر کاغذ ہم نے ان میں سے چند آیات کریمہ پر مال و ریح کر دی ہیں۔ ایک مستغفر حریف اور بے تعصب چاری خود اندازہ لگا سکتا ہے کہ کیا یہ ممکن ہے کہ جس زبان سے صحابہ کے یہ سونے جھڑے ہوں وہ زبان کسی مرگی زرد انسان کی ہو۔

ہم مستشرقین کی خدمت میں گزارش کرتے ہیں کہ وہ ان آیات کریمہ پر ایک مسلمان کی نظر سے غور کرنے کے لئے چار نہیں قوت سکی، لیکن وہ ان آیات کو کم از کم اس نظر سے قوت دیکھ لیں جس نظر سے ان آیات کو ان کے مشہور غیر مسلم شاعر گوگل نے دیکھا تھا۔

آیات قرآنی کی یہ فصاحت، یہ بلاغت، یہ حسن، یہ کمال، یہ رعب، یہ وقار، یہ جمال اور یہ جمال ان ہی آیات کریمہ تک محدود نہیں جو گوگل نے منتخب کی تھیں بلکہ قرآن حکیم کی ہر آیت کریمہ کی شان بجا ہے۔ تاریخ انہی مثالوں سے بھری پڑی ہے جب کسی ایک آیت کریمہ نے کسی انسان کی ذمہ داری بدل دی۔

قرآن حکیم کے حلق مستشرقین نے بہت کچھ لکھا ہے۔ ان کا اصل مقصد تو قرآن حکیم کی تاثیر کو کم کرنا تھا لیکن اس مقصد کے باوجود ان کی مستشرقین کے قلم سے قرآن اور صاحب قرآن ﷺ کے حلق ہی باتیں نکل گئی ہیں۔ مستشرقین نے "قرآن حکیم کے حلق لکھا ہے۔

اس کتاب کی عظمت و بزرگی کے لئے بجا ایک حقیقت کافی ہے کہ چودہ صدیاں گزرنے کے باوجود اس کے اسلوب کی جڑ کی میں اور فرق نہیں آیا اور یوں محسوس ہوتا ہے جیسے یہ کتاب کل ہی حشر و جود پر آئی ہو۔ (یہ قرآن لانے والا) نبی صرف آخرت کو سنوارنے کی عبادت نہیں دیتا بلکہ اس نے اپنے پیروکاروں کو یہ بھی حکم دیا ہے کہ وہ اس دنیا میں سے اپنے جیسے کی نعمتوں سے مستغید ہوں۔ (۱)

فرائض مستشرق "بلاغت" لکھا ہے۔

مگر (ﷺ) کا شعر تاریخ کی مشہور ترین فصاحت میں ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے ایک وقت تین عظیم کارنامے سرانجام دیے:

۱۔ ایک مرد قوم کو حیات نو حیات کی

2۔ ایک عظیم سلطنت کی بنیاد رکھی۔

3۔ ایک عظیم دین کی بنیاد رکھی۔ (1)

ڈاکٹر سوریس پکائے قرآن حکیم کے حلقے کہتا ہے:

"قرآن ہوا افضل ترین کتاب ہے جو مہارتِ الہیہ نے بنی نوع انسان کے لئے ظاہر فرمائی۔ یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی گنجائش نہیں۔"
 "سورۃ دہی کا سہری" کہتا ہے: "قرآن حکیم اللہ پر غلبہ پالیتا ہے اور دلوں کو قابو کر لیتا ہے۔ یہ کتاب محمد (ﷺ) پر ان کی صداقت کی دلیل بن کر نازل ہوئی۔" (2)

اگسٹ نورڈن اس کتاب مقدس کے بارے میں کہتا ہے:

"محمد (ﷺ) نے اپنے پیچھے ایک ایسی کتاب چھوڑی ہے جو بلا طبعیت کی تخیلی اور اخلاق کا نمونہ ہے۔ یہ ایک مقدس کتاب ہے۔ جدید سائنسی انکشافات کا کوئی مسئلہ ایسا نہیں جو اسلام کی بنیادوں سے متصادف ہو۔ قرآن حکیم کی تعلیمات اور طبعی قوانین میں مکمل ہم آہنگی موجود ہے۔" (3)

"واہگن ہارون" کی رائے قرآن حکیم کے بارے میں یہ ہے:

"قرآن حکیم ایسی تعلیمات پر مشتمل ہے جو خالص ہیں اور فساد سے پر ہیں۔" (4)

سٹرلنگ ملر کے مندرجہ بالا تاثرات اس حقیقت کا مندرجہ ثبوت ہیں کہ قرآن حکیم ایک ایسی کتاب ہے جو انسان کے دل و دماغ پر چھا جاتی ہے۔ اگر قرآن حکیم (نورِ ہدایت) ایک مرگے مردہ شخص پر پڑنے والے مرگی کے دوروں کا نتیجہ ہوتا تو لہو، بلا نظر، سوریس پکائے، سہری دہی کا سہری، اگسٹ نورڈن، واہگن ہارون اور گیتے جیسے لوگ اس کی عقلوں کو سلام نہ کرتے اور اس کا ذکر ہی کب کا ختم ہو گیا ہوتا۔

ایک ایسی کتاب جس کو دنیا کے ایک ادب سے زیادہ انسان اپنا ستورِ حیات یقین کرتے ہیں، جس کے عالیشان، صدیوں سے اس کی تحریات کو ہم کرنے کے لئے کوشاں ہیں اور

جس کی عداوت کی صداغی روزانہ دنیا کے کونے کونے سے اٹھ رہی ہیں، اس بے مثال کتاب کو سرگی کے دوروں کا نتیجہ قرار دینا اور جس شخص نے وہ کتاب بنی تو یہ انسان کے سہنے عیش کی، اسے سرگی کا مریض کہہ، خصوصاً ان لوگوں کی طرف سے جو علم اور تحقیق کہلاتے ہیں، محل کا بھی قتل ہے اور انصاف کا بھی، تاریخ کا بھی قتل ہے اور انسانیت کا بھی۔

آپ قرآن حکیم کی آیات طیبہ کو دیکھ لیں یا حضور ﷺ کی پاکیزہ زندگی کے کھرباؤں کو دیکھ لیں، اور پھر غلط کریں کہ کیا اس قسم کی زندگی وہ شخص گزار سکتا ہے جو سرگی کا مریض ہو؟ اور کیا اس مریض کی زبان سے وہ کلام نکل سکتا ہے جو فصاحت و بلاغت کا پور نمونہ اور علوم و معارف کا بحرِ نایب اکابر ہو۔

حضور ﷺ نے مکہ میں بتوں کے خلاف اس وقت آواز اٹھائی جب سارے مکہ ہست تھا اور انہوں نے غلہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت سہار رکھے تھے۔ وہاں بتوں کی مہوت کو ہی کمال انسانیت سمجھتے تھے۔ یہ فرودگا کر آپ نے ساری قوم کی حماقت مٹا دی۔ تاریخ ظاہر ہے کہ آپ نے ساری قوم کا مقابلہ کیا۔ آپ نے صرف اہل مکہ ہی کا نہیں سارے جزیرہ عرب کا مقابلہ کیا۔ آپ نے ان سب کا اس کا پہلی کے ساتھ مقابلہ کیا کہ دنیا نے ان لوگوں کو آپ کے جھنڈے تلے اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے دیکھا، جو برسوں آپ کی شیخ حیات کو گل کرنے کے درپے رہے تھے۔ آپ نے جزیرہ عرب سے بت پرستی کو ختم کیا، بت پرستوں کو بت شکن طبقہ حمل کی عظمت کے فرے پلے کرنے والوں کے اپنے ہاتھوں سے اہل کور چہرہ چہ کر لیا، خون کے جھاسوں کو آجیں میں بھائی بھائی بھایا، جنسی بے رواداری کو ختم کیا، شراب جن کی گھٹی میں چڑی ہوئی تھی ان کے دلوں میں شراب کی غارت بھائی، نسلی افکار کے ماحول میں آگہ کھولنے والوں کی زبان سے ایک جھٹی ظلام کے لئے "سیدھا" کے کلمات نکلائے، قلم و خطبہ سے ساری جڑوں کو قلم و خطبہ کے میدان میں دھنکا، مسلم طبقہ، آپ نے توحید کی شیخ کو اس ماحول میں روشن کیا جہاں شرک اور جہالت کی شب و بچہ میں فتنہ و لہجہ کی آگ میں دوزخ سے جل رہی تھیں، آپ نے اس شیخ کو نہ صرف روشن رکھا بلکہ اس کی عورت سے شرک و جہالت کی شب و بچہ سر آٹھا ہو گئے فتنہ و لہجہ کی آگ میں اہم قسم گئیں اور ہر طرف سے صدا آنے لگی۔

”حق آئینہ اور باطل مٹ گیا ہے شک باطل کا مقدر ہی مٹ چکا ہے۔“

آپ نے صدیوں سے ہام بر سر چکا لڑائی اور خورج کے قباک کو بھائی بھائی بنایا۔ آپ نے مکہ سے ہجرت کر کے آنے والوں اور مدینہ کے مقامی باشندوں کے درمیان اخوت کا دورہ قائم کیا جو صرف آپ ہی کا حصہ ہے، آپ نے ایک بھروسہ خاکی زندگی گزاری، مسلمانوں کے لئے، آپ ایک وقت، ایک رسول بھی تھے، پیام اور خطیب بھی تھے، قانون ساز بھی تھے، منصف اعلیٰ بھی تھے، نظم اعلیٰ بھی تھے اور فوجوں کے کمانڈر انچیف بھی، آپ نے اہل کتاب، یہود و نصاریٰ کو دلیل کے میدان میں لا جواب کیا تھا، رکاوٹ کو سختی کے مقابلے میں بچھاڑا تھا اور جمل اور ابو سفیان جیسے سرداروں کو جنگ کے میدان میں پہلے پہلے شکست دی تھیں، جنگ احد اور جنگ خندق کے جنگ ترین حالات میں نہ صرف اپنا بلکہ اپنی فوج کا بھی سوا دل بندھ رکھا تھا اور آپ نے عرب کی معاشی، معاشرتی اور مذہبی زندگی میں انتخاب برپا کر دیا تھا کیا مستشرقین کے نزدیک یہ کھانا ہے ایک سرگرمی کا سرچشمہ سرانجام دے سکتا ہے جسے خلیج کے دور سے اعلیٰ اور جسمانی طور پر مطلوب کر کے رکھ دیتے ہیں، جسے اپنی بے کسی اور بے بسی کا شدید احساس ہوتا ہے، جو ایسے کاموں سے دور بھاگتا ہے جن میں لوگوں کی نظریں اس پر چڑنے کا امکان ہو، جو سستی اور کاپی کی طرف مائل ہو اور جسے کسی بھی وقت سرگرمی کا دورہ چسکا ہو؟

حضور ﷺ نے ہجرت کے بعد اپنی ساری زندگی مسجد نبوی میں لہاروں کی نواہی کی اور غلبے دے، کیا مستشرقین بتا سکتے ہیں کہ آپ کے اہل فراخ میں سرگرمی کی وجہ سے کبھی غفلت پڑی؟

حضور ﷺ نے بے شمار جنگوں میں فوجوں کی قیادت خود کی، کیا سچے سے کمانڈر اور فوجوں کے مقابلے میں فکر کی قیادت ایک سرگرمی کا سرچشمہ کسی جنگی مقابلے کی رو سے ممکن تھا؟

سرگرمی کا سرچشمہ خود دیکھنے والوں کے لئے سلمان ہجرت ہوتا ہے۔ غصہ اور پکاری اس کے قلب تک سے نکلتی رہتی ہے اور دیکھنے والے اس کے لئے ہمدردی کے دوسرے دوسرے کے ساتھ کہہ سکتے ہیں مستشرقین جس ہستی کو سرگرمی کا سرچشمہ قرار دیتے ہیں جہالت کر رہے ہیں، اس کے رخسار اور کوجو دیکھتا ہے وہ جان سے ڈر رہا ہے۔ مستشرقین

حضور **علیہ السلام** کے سراپے کی اس تصویر کشی پر ایک نظر ڈالیں جو ایک بد عورت کے ذہن کی
 سدا کی یاد زبان کی بلاغت کا عکس ہے۔ ہم معبد نے اپنے خیے میں چند گزریاں گزارنے والے
 مہمان گراہی کے درخزور کا مشاہدہ کیا اور پھر اس کے سراپے کو ان الفاظ میں بیان کیا
 "میں نے ایک ایسا مرد دیکھا ہے جس کا حسن نمایاں تھا جس کی سادھت بڑی
 غریب عورت اور چہرہ شمع تھا نہ بڑھی ہوئی تو نہ اسے معیوب، عاری تھی اور نہ ہی
 گردن اور چھوٹا سر اس میں نقص پیدا کر رہا تھا۔ بڑا حسین بہت خوب رو،
 آنکھیں اور بلیکس لائی۔ اس کی آواز گونج رہی تھی۔ سپہ چشم، سر نکلیں۔ دونوں
 ابرو ہار یک اور ملے ہوئے گردن پتھر تھی۔ ریش بہار ک نکلی تھی۔ جب وہ
 خاموش ہونے تو چہرہ ہار ہوتے۔ جب کھنگو فرماتے تو چہرہ پر نور اور ہار ہوتی
 ہوتی۔ شیریں گفتار۔ کھنگو واضح ہوتی، نہ بے فائدہ ہوتی اور نہ بیجا۔ وہ کھنگو
 سوچوں کی لڑی ہوتی جس سے موتی نکل رہے ہوتے۔ اور سے دیکھنے پر سب
 سے زیادہ ہار صبر اور جمیل نظر آتے اور قریب سے دیکھا جا تا تو سب سے زیادہ
 خوب رو اور حسین دکھائی دیتے۔ تو دور مہمان تھا نہ ان کا طویل کہ آنکھوں کو ہار
 لگے، نہ ان کا پست کہ آنکھیں چھو کھٹے لگیں۔ آپ دو شاخوں کے درمیان
 ایک شاخ کی مانند تھے جس سے زیادہ سر ہزار شاخاں اور قد آور ہو۔ ان کے
 ساتھی تھے جو ان کے گرد حلقہ طافے ہوئے تھے۔ اگر آپ انہیں بکھو کہتے تو وہ
 فوراً اس کی قیل کر لیتے۔ اگر آپ ان کو حکم دیتے تو وہ فوراً اس کو بجالاتے۔
 سب کے خدمت سب کے محترم نہ وہ خرفی رو تھے اور نہ ان کے فرمان کی
 مخالفت کی جاتی تھی۔" (۱۱)

ہم مستشرقین سے یہ سوال کرنا چاہتے ہیں کہ حسن و جمال کا ہر رپا جس کی تصویر کشی
 ہم معبد نے مذکورہ بالا الفاظ میں کی ہے، کیا کوئی صاحب ذوق سلیم، اسے مرگی کا سر بیض
 قرار دے سکتا ہے؟ نتیجہ یقیناً نہیں ہو سکتا۔ حسن و جمال کے اس نیکو کو مرگی کا سر بیض ہی
 محض قرار دے سکتا ہے جو پرے دور ہے کا بد ذوق ہو اور حدود تعصب نے اسے اصل سلیم
 کی دولت سے محروم کر دیا ہو۔

مستشرقین حضور ﷺ کے مردانہ حسن و جمال سے بھی واقف ہیں اور آپ نے جو کامیاب ترین زندگی گزاری اور اس میں جو خیر بھرتی کارنامے سرانجام دیئے انھیں بھی وہ بخوبی جانتے ہیں، لیکن اس کے باوجود حضور ﷺ کو مرگی کا مریض قرار دینے میں عجالت محسوس نہیں کرتے۔ مستشرقین کے اس حیران کن رویے کی وجہ غالباً یہ ہے کہ آج کل عالم عیسائیت میں جو مذہب عیسائیت کے نام سے مروج ہے، اس کا اپنی جنت پال مرگی کا مریض خدا ممکن ہے وہ یہ سمجھتے ہوں کہ اگر جنت پال جیسا بڑا آدمی مرگی کا مریض ہو سکتا ہے تو پھر کوئی دوسرا عظیم انسان مرگی کا مریض کیوں نہیں ہو سکتا۔

یاد رہے کہ جنت پال پر مرگی کا مریض ہونے کا الزام ہم نہیں لگا رہے بلکہ ان کے سر پر یہ علاج ان کے اپنے ہی دیکھاروں نے رکھا ہے۔ کوئیر اناسٹیکو پیڈیا (Collier Encyclopaedia) میں ان مشہور لوگوں کی فہرست دی گئی ہے جو مرگی کے مریض تھے۔ ان میں جنت پال کا نام بھی شامل ہے۔ (۱)

جنت پال کو، اس کے بڑے دیکھار مرگی کا مریض تسلیم کرتے ہیں تو دعویٰ کیا ہو گا لیکن اس پر قیاس کر کے حضور ﷺ کو مرگی کا مریض قرار نہیں دیا جاسکتا کیوں کہ دونوں کے کاموں میں زمین و آسمان کا فرق ہے۔ حضور ﷺ نے دین حنین کا ضرر رفع ہدایات دہانی کی روشنی میں اپنی خداداد حکمت اور ان تھک چد وجہ سے تعمیر کیا تھا اور جنت پال نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے تعمیر کردہ دین کے کل کو زمین بس کیا تھا کوئی عظیم الشان عمارت تعمیر کرنے کے لئے صحت مند ذہن اور طاقت اور جسم کی ضرورت ہوتی ہے اور نبی ہوئی عمارت کو گرانے کا کام ایک مریض ذہن زیدہ کا سپاہی کے ساتھ انجام دے سکتا ہے۔

جنت پال نے خالص توحید کے عقیدے کو تثلیث کے شرکیہ عقیدے میں بدلا، تورات و انجیل کے احکام کو کالعدم قرار دیا جو دین صرف بنو اسرائیل کی راہنمائی کے لئے جہل ہوا تھا اسے عالمی دین بنانے کی کوشش کی۔ اس نے صلب صبح کو تمام عیسائیوں کے گناہوں کا کفارہ قرار دے کر دنیا سے عیسائیت کو احساس مذہب و ملی اور احمال کی جو ابدی کے احساس سے محروم کیا۔ اس نے خدا کے ایک مقدس رسول کو، جو ساری زندگی توحید کا اعلان اور پرچار کرتے رہے، خدا اور خدا کا بیٹا قرار دیا۔ وہ بھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو،

دو ہمدانی اٹھنے کے بعد دیکھتے کہ کلا موی کرنا ہے اور بھی دو موی کرنا ہے کہ خدا نے اپنے جیے کو اس میں ظاہر کیا ہے۔ (۱۶)

ایسے حقیقی کاسوں کے لئے ایک چادر ذہن واقعی بنانا ضروری ہے۔ جیستہ پال نے جو دین ایجاد کیا تھا اس کے ہر دھار ملکہ کو آگ میں جلانے کی سزا تھی۔ دسچے رہے اور روزانہ غسل کرنے والوں پر حفاظت دین کی فرد جرم مانو کرتے رہے۔ آج بھی اس دین کے ہر دھار ہاکموں انسانوں کا خون کر کے قلعے لگاتے ہیں اور پھر ہر عہدوں کے مرنے پر آنسو بہاتے ہیں۔ جس شخص نے ایسا دین ایجاد کیا تھا وہ بھی ہمارے کام میں ہو گا۔ ہر مری کام میں ہی تھا۔ اسی لئے اس نے ان تمام انجیلوں کو حفاظت کے زور پر تحفہ کر دیا جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات پر مشتمل تھیں۔ اور ان کے بدلے میں اس کی خود ساختہ انجیلوں کو روایا بنایا تھا جن میں اس کے مری زندقہ ان کے حقیقی کردار کا تذکرہ خیالات تھے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مولوی یہاں جنہوں نے جیستہ پال کی سمیت میں رہ کر اس کی عبادت و خیالات کو انتہائی قریب سے دیکھا تھا وہ جیسائیوں کو جیستہ پال کے شر سے محفوظ رہنے کی تلقین کرتے ہیں۔ عیسائی کتب کا آغاز ہی متعدد جہڑیل عبادت سے کرتے ہیں۔

"Dearlly beloved, the great and wonderful God hath during these past days visited us by his prophet Jesus christ in great mercy of teaching and miracles, by reason whereof many, being deceived of setan, under pretence of piety, are preaching most Impious doctrine, calling Jesus son of God, repudiating the circumcison ordained of God for ever and permitting every unclean meat = among whom also paul hath been deceived, whereof I speak not without grief, for which cause I am writing that truth which I have seen and heard, in the intercourse that I have had with Jesus, in order that ye may be saved, and not be deceived Therefore beware of everyone that preacheth unto you new doctrine contrary to that which

(۱) "I write, that ye may be saved eternally".

"میرزا اگر کثرت عرصہ میں عظیم و بڑے خدا نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ذریعے ہمیں اپنے جلوے دکھائے ہیں اور تعلیمات اور ہجرات کی شکل میں ہم پر الہی بے پندار رحمت برلاں فرمائی ہے۔ اس وجہ سے بہت سے لوگوں کو شیطان نے گمراہ کر دیا ہے اور وہ نیکی اور تقویٰ کے نام پر انتہائی بڑے عقیدے کا پرچار کر رہے ہیں۔ وہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے ہیں۔ جتنے کا انکار کرتے ہیں، جس کا اٹھ حقانی نے ہمیشہ کے لئے غم دے رکھا ہے اور ہر نجس گوشت کو جائز قرار دیتے ہیں۔ پہل بھی ان لوگوں میں سے ہے جو شیطان کے دعوے میں آگئے ہیں اور یہ بات میں ہلے دکھ کے ساتھ کہ رہا ہوں۔ ان وجہات کی بنا پر میں وہ حقائق قلمبند کر رہا ہوں جو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے ساتھ رہتے ہوئے میں نے سنے یا دیکھے ہیں تاکہ تم محفوظ رہو اور شیطان کے دعوے میں اگر اپنی آخرت جلائے کر بیٹھو۔ لہذا میری اس قریر کے خلاف جو بھی تمہارے سامنے کسی دوسرے عقیدے کا پرچار کرے، اس سے ہوشیار رہو تاکہ تم ابدی نجات پاؤ۔"

یہاں کا یہ اقتباس بتا رہا ہے کہ پہلے لوگوں کو دین عیسوی کی نہیں بلکہ گمراہی کی دعوت دی اور وہ حق کا راہی نہیں بلکہ جھوٹ کا پرچار کر رہے تھے۔ "پیر مگر" نے ایک قاعدہ بیان کیا ہے کہ "میرزا کا سر بیض جھوٹ اور فریب کا رنگان رکھتا ہے۔" (2) پیر مگر نے اپنا یہ قاعدہ حضور ﷺ پر چاں کرنے کی کوشش کی ہے۔ پیر مگر کا یہ قاعدہ حضور ﷺ پر تو لاگو نہیں ہو سکا کیونکہ چالیس سال کی عمر تک، جب تک کہ آپ کے مہمان شہر آپ کو حد اور قصب کی جینکوں کے بغیر دیکھتے رہے، وہ آپ کو صادق اور امین کہتے رہے اور آپ کی زندگی کا ایک ایک لمحہ آپ کی صداقت اور عظمیٰ کی دلیل ہے، لیکن پیر مگر کا یہ قاعدہ جنت پہل پر ضرور لاگو ہو سکتا ہے کیونکہ اس کا ساتھی جو اس کے ساتھ تبلیغ کی مہم پر نکلتا تھا اور اس نے اس کے شب و روز کو قریب سے دیکھا تھا، وہ اس کے کذب و اختراع سے آگاہ ہو

کر اس سے ملے۔ اور وہ اپنی کتاب کا آغاز لوگوں کو بحث پل سے محفوظ رہنے کی نصیحت کے ساتھ کر رہا ہے۔

علامہ احسان الحق سلیمانی نے ڈاکٹر فریڈرک سٹراس (Friedrich Strauss) ایک طویل اقتباس نقل کیا ہے جس میں "سٹراس" نے پل کی تحریروں کا تجزیہ کر کے اس کی مفہومیت کا بھرم کھولا ہے۔ سٹراس کی اس تحقیق کے مطالعہ کے بعد آدمی یہ محسوس کرتا ہے کہ واقعی "پل" نے جس قسم کی زندگی گزاری اور اس نے جس قسم کے افکار کا بچہ دیا، ان سے اس کے دماغ کے مرگی زدہ ہونے کا پتہ چلتا ہے۔ ڈاکٹر سٹراس کا یہ طویل اقتباس "رسول مبین" کے صفحات 618 تا 624 پر درج ہے۔ قارئین کے لئے اس اقتباس کا مطالعہ فائدہ سے خالی نہ ہو گا۔

علامہ ذکیہ یاسین نے اپنی کتاب "مسئمترون الاسلام میں حضور ﷺ پر لگائے جانے والے مرگی کے اثرات کی خوب تردید کی ہے۔ وہ اس اثرات کی تردید میں لکھتے ہیں کہ عجمی امراض کے ماہرین نے حضور ﷺ پر لگائے جانے والے اس اثرات کی شدت سے تردید کی ہے کیونکہ مرگی ایک نفسیاتی مرض نہیں جیسا کہ کچھ لوگ گمان کرتے ہیں بلکہ یہ مرض دماغ میں طبعی تغیرات رونما ہونے سے پیدا ہوتا ہے۔ ماہرین نے طبی طور پر ثابت کیا ہے کہ مرگی کے متعدد کیسوں میں مریض کا شعور مکمل طور پر ختم ہو جاتا ہے اور عقلی عمل ہی مرگی کے مرض کی بنیادی نشانی ہوتی ہے۔ مریض کسی حد تک ان نفسیاتی تجربات کو دورے کے بعد بھی یاد رکھ سکتا ہے، جن سے وہ دورے کے درمیان گزرا ہوا ہے۔ یہ تجربات اقلہ حالات کی عقل میں ہوتے ہیں۔ مثلاً مریض دورے کے دوران سیدہ مرگی کی کسی چیز کو دیکھتا ہے جو اسے ڈرتی ہے لیکن وہ اس چیز کی عقل بہ صورت بیان کرنے کے قابل نہیں ہوتا۔ اور مریض اپنے تمام دوروں میں اس تجربے سے گزرتا ہے۔ کوئی مریض آدمی نہیں سنتا ہے یا یہ محسوس کرتا ہے کہ اس کے کانوں میں موسیقی کی آواز آ رہی ہے لیکن وہ موسیقی کے کلمات کو سمجھنے سے قاصر ہوتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مریض کوئی مخصوص گانا گانے لگا ہے، یہ گانا عموماً ایسا ہوتا ہے جو مریض نے بچپن میں اپنی ماں کی گود میں سنا تھا اور مریض کو ہر دورے میں وہی گانا گاتے ہوئے سنا جاتا ہے۔ ان مثالوں سے یہ نتیجہ نکالا جا سکتا ہے کہ دورے کی حالت میں مریض جو کچھ سنتا دیکھتا یا دے ہو وہی چیز ہی ہوتی ہیں

جو اس کی زندگی میں پہلے پیش آچکی ہوتی ہیں اور وہ اس کے تحت الشعور میں محفوظ ہوتی ہیں۔ ماہرین نے یہ تجربہ بھی کیا ہے کہ انہوں نے مرگی کے مریض کے دماغ کو برقی لہروں کے ذریعے حرکت دی تو مریض کی زبان سے وہی کلمات نکلے جیسے وہ مرگی کی حالت میں دہرا رہا ہے۔

جب ہم مرگی کی مذکورہ بالا مثالوں کو حضور ﷺ پر منطبق کرنے میں آتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ مرگی کا مریض دورے کی حالت میں اپنی قدیم یادداشتوں ہی میں سے کسی کو دہراتا ہے، اس کے لئے یہ قصداً ممکن نہیں ہوتا کہ وہ دورے کے دوران کوئی چیز تالیف کر سکے۔ اس لئے یہ کہے ممکن ہے کہ مرگی کے دورے کی حالت میں انسان ان قوانین، آداب، قصص اور علوم وغیرہ کی تحقیق کر سکے جن پر قرآن حکیم مشتمل ہے۔ مرگی کی حالت میں یہ ممکن نہیں کہ انسان کی زبان فصیح و بلیغ ہو جائے کیونکہ فصاحت و بلاغت تو تعلیم کی فلاح ہوتی ہے اور مرگی کا دورہ تو مافیٰ عقل کا کام ہے۔ قرآن حکیم فصیح و بلیغ عربی زبان میں نازل ہوا ہے، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مرگی کے دوروں کا نتیجہ نہیں بلکہ عظیم و خیر خدا کا کلام ہے جس نے اسے اپنے صحیب پر نازل فرمایا۔ مریض دورے کے دوران ایک ہی قسم کے خیالات کو دہراتا ہے اور ان کو بھی وضاحت سے جان کرنے کے قابل نہیں ہوتا، جب کہ قرآن حکیم کی آیات بالکل واضح ہیں اور ایک دوسری کی تکمیل اور وضاحت کرتی ہیں۔ یہ آیات ان تمام امور کو عید ہیں جن کا قطعاً انسان کی دینی یا دنیوی زندگی سے ہو۔ کیا ان حقائق کے بعد کسی کے لئے یہ کہنا ممکن ہے کہ قرآن حکیم حضور ﷺ کے مرگی کے دوروں کا نتیجہ ہے؟ مرگی کا دورہ تو مریض کو توڑ کر رکھ دیتا ہے۔ یہ دورہ اس کے ہمارے جسم کو بری طرح چھوڑتا ہے اور وہ دورہ ختم ہونے کے بعد بھی انتہائی شکایت محسوس کرتا ہے۔ ایک مریض جو اس تکلیف دہ تجربے سے گزرا ہو چھینٹا ہو اس دورے کے ختم ہونے کے بعد سکون اور راحت محسوس کرتا ہو گا۔ کوئی صاحبِ عقل سلیم انسان یہ نہیں کر سکتا کہ جب مرگی کے مریض کا دورہ ختم ہو تو وہ اس دورے کے ختم ہو جانے پر اور دوبارہ دورہ نہ ہونے کی وجہ سے پریشان ہو جائے، حالانکہ حضور ﷺ پر یہ کہ عرصہ نزلِ وحی میں وقفہ ہوا تو یہ عرصہ حضور ﷺ کے لئے انتہائی حزن و ملال کا باعث بنا اور اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کی اس پریشانی کو کم کرنے کیلئے آپ کو قتل دی اور پناہ بھرے

وَالصَّغِيْرَةُ الْاَيْلُ اِيَّا سَجَلِيْ لِمَا وَوَذَلِكْ رُثْلِكْ وَفَا قَلْبِيْ
 "حتم ہے روزِ رُخ کی اور رات کی جب وہ سکون کے ساتھ چھا جائے۔

نہ آپ کے رب نے آپ کو چھوڑا اور نہ علی صابر اس کی ہوا" (۱)

حضور ﷺ پر قرآن حکیم تمنا تھا تو خدا کر کے تقریباً پچیس سال کے عرصہ میں نازل ہوا آپ پر مگر میں بھی وہی کا نزول ہوتا ہے مسجد میں بھی اور سفر میں بھی۔ جو لوگ حضور ﷺ کو نزولِ وحی کی حالت میں دیکھنے کا شرف حاصل کرتے تھے ان میں صدیق و عارف و رضی اللہ عنہما جیسے راست ہذا بے باک اور نہرو لوگ بھی تھے، حضرت جہن مثنیٰ، حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت محمد اللہ بن مسعود رضوان اللہ علیہم اجمعین جیسے مردانِ پاکہر بھی اور حضرت خدیجہ اکبرؓ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہما جیسی ذہین و فطین خواتین بھی۔

یہ لوگ مرگی کے مریضوں کی کیفیات سے بھی واقف تھے لیکن ان میں سے کسی کو، نزولِ وحی کی حالت میں حضور ﷺ پر مرگی کے دورے کے آثار نظر نہ آئے۔ سورۃ فتح کا نزول بیعت رضوان کے بیگزراں شرماء کی موجودگی میں ہوا اور سورۃ نجم کا نزول حرمِ پاک میں اس وقت ہوا جب مسلمانوں کے ساتھ ساتھ کفر کے سرخنے اور ان کے چیلے بھی حرمِ پاک میں جمع تھے۔ ان دونوں موقعوں پر، جب بے شمار انسان نزولِ وحی کی حالت میں حضور ﷺ کے ارد گرد موجود تھے نہ کسی کو حضور ﷺ کے منہ سے رال چھنی نظر آئی نہ جسم پر لکھی ظاہری ہوئی نہ کسی کو آپ کی چٹخ پٹائی دی نہ آپ زمین پر گرے نہ آپ پر غصہ کی ظاہری ہوئی اور نہ ہی آپ کا شعور خفق ہوا۔ ان دونوں سورتوں کے نزول کے موقع پر حضور ﷺ کے مریض ہونے کا نہیں بلکہ آپ کی شخصیت کی قوت اور اثرات ہونے کی زبردست صلاحت کا مظاہرہ ہوا۔ سورۃ فتح کے نزول کے موقع پر مسلمان مرد و عورت کر سکتے اور شرکاء مسلح کے بظاہر اطمینان بخش نہ ہونے کی وجہ سے انتہائی پریشانی کے عالم میں تھے۔ آپ نے ان ہلچل حالات میں ان کے مورال کو بلند رکھنے کا حیرت انگیز کارنامہ سر انجام دیا۔ مرگی کا مریض ایسے کا سوں سے کھیراتا ہے جن میں لوگوں کی نظروں میں آنے کا امکان ہو لیکن حضور ﷺ پر مسجد حرام میں مسلمانوں اور کفار کے مشترک اجتماع کے

ساتھ سورہ نجم جلال ہوئی اور اس کی شدت تاثیر میں کھد، اسلام اور ظہیر اسلام ﷺ کی دشمنی کو بھول گئے اور انہوں نے حضور ﷺ کے ساتھ سر جھکے میں رکھ دیا۔ کیا سر کی کامرین ہی ہوتا ہے جس کی شخصیت اور گھٹھو کو دوسرے دشمنوں کا ہتھیار ہو؟

خود مستشرقین کی طرف سے سر کی کے الزام کی تردید

حضور ﷺ پر سر کی کے دوروں کا الزام اتنا ظاہر ہے اور آپ کی حیات طیبہ کے محرم اصول بھارتیوں کے تاثر میں اتنا ناقص نہیں ہے کہ خود متعدد مستشرقین نے زور شور سے اس الزام کی تردید کی ہے۔ عظمیٰ ذات اسلام اور ظہیر اسلام ﷺ کے خلاف اعتراضات اور الزام تراشیوں کے یہاں تلاش کرتا ہے لیکن حضور ﷺ پر لگائے جانے والے سر کی کے الزام کی وہ بھی پر زور الفاظ میں تردید کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

"On some occasions at least there were physical accompaniments. He would be gripped by a feeling of pain, and in his ear's there would be a noise like the reverberation of a bell. Even on a very cold day the bystanders would see great pearls of sweat on his forehead as the revelation descended upon him. Such accounts led some western critics to suggest that he had epilepsy, but there are no real grounds for such a view. Epilepsy leads to physical and mental degeneration, and there are no signs of that in Muhammed, on the contrary he was clearly in full possession of his faculties to the very end of his life" (1)

"(نزول وحی کے وقت) کبھی کبھی کچھ جسمانی طور پر بھی پیش آتے تھے۔ آپ کو شدید درد کا احساس ہو جاتا، کانوں میں گھنٹی کی کوغنگ کی سی آواز سنائی دیتی، جب وحی کا نزول ہوتا تو پاس کھڑے ہوئے لوگ شدید سردی کے عالم میں بھی آپ کے چہرے پر پینے کے موتی دیکھتے اس قسم کی چیزوں سے بعض مغربی علماء نے یہ نتیجہ نکالا کہ آپ سر کی کے مریض تھے لیکن اس خیال کی

کوئی حلقہ بند نہیں ہے۔ مری انسان کو ذہنی اور جسمانی طور پر کمزور کر دیتی ہے لیکن محمد (ﷺ) میں اس قسم کے کوئی آثار نظر نہیں آتے۔ اس کے برعکس آخر تک آپ کے تمام ذہنی اور جسمانی قوی واضح طور پر صحیح اور سلامت تھے۔

دولم یور حضور ﷺ پر مری کا مریض ہونے کا الزام لگانے والوں میں قیث قیث ہے، لیکن وہ بھی یہ تسلیم کرتا ہے کہ آپ ساری زندگی صحت مند رہے۔ وہ خود لکھتا ہے

"Halima weaned the infant, and brought him back to Amina. Delighted with his healthy look, she said, 'take the child with thee back again, for much do I fear for him the unwholesome air of Mecca.'" (1)

"علیہ نے بچے کا دودھ چھڑایا اور اسے واپس آمنت کے پاس لے گئی۔ بچے کو صحت مند دیکھ کر وہ بہت خوش ہوئی اور علیہ سے کہا تم بچے کو واپس اپنے ساتھ لے جاؤ کیونکہ مجھے خطرہ ہے کہ مکہ کی غیر صحت بخش ہوا میں بچے کی صحت پر اثر نہ پڑے۔"

دولم یور ایک اور مقام پر لکھتا ہے:

"He never but once had suffered from any serious illness". (2)

"حضرت محمد (ﷺ) سوائے ایک بار کے اپنی زندگی میں کبھی کسی سخت بیماری میں مبتلا نہیں ہوئے۔"

دولم یور کی مطلق بیماری کبھی سے ہوا ہے۔ اسے حضور ﷺ میں بھیجی ہوئی مری کے آثار بھی نظر آتے ہیں اور تیس سال کے عرصہ پر محیط نزول وحی کی کیفیات کو بھی وہ مری کے دورے قرار دیتا ہے لیکن اس کے باوجود کہتا ہے کہ حضور ﷺ بھیجی سے آخر تک صحت مند رہے۔ ہم نے گزشتہ صفحات میں ماہرین طب کے حوالے سے مری کی تکلیف دہ بیماری کی جو نشانیاں بیان کی ہیں، چارچین کرام ان کی روشنی میں دولم یور کے بیان کو

دیکھیں۔ کیا اس سے بڑی تضاد پرانی کا تصور ممکن ہے؟

مغرب کا مشہور مورخ گیبون (Gibbon) اس الزام کے متعلق لکھتا ہے

"Till the age of sixty-three years the strength of Muhammad was equal to the temporal and spiritual fatigues of his mission. His epileptic fits, an absurd clumny of the Greeks, would be an object of pity rather than abhorrence." (1)

"تریبہ سال کی عمر تک محمد (ﷺ) کی قوت ان کے فریضہ حیات کی ہمسائی اور روحانی مشکلات کا مقابلہ کرنے کے قابل تھی۔ آپ کی سرگی کے دورے، جو عوامانہوں کی ایک غیر معمولی تہمت ہے وہ ان کے لئے غربت کے جذبات پیدا کرنے کی بجائے رحم کے جذبات پیدا کرے گی۔"

یہی گیبون ایک اور جگہ لکھتا ہے

"Till the third day before his death he regularly performed the function of public prayer" (2)

"انتقال سے تین دن پہلے تک آپ ہر روز صبح کی نماز کی ناسبت فرماتے رہے۔"

مذکورہ (ﷺ) پر لگائے جانے والے سرگی کے الزام کی حقیقت سے پرہیزگارانہ ہونے

ممکن "لکھتا ہے:

"The epilepsy, or the falling sickness of Muhammad, is asserted by Theophanes, Zonaras, and the rest of the Greeks, and is greedily swallowed by the gross bigotry of Hottinger, ... Prideaux... and Maracci. The titles (the wrapped up, the covered) of two chapters of the Koran (73, 74) can hardly be strained to such an interpretation. the silence, the ignorance of the Mohammedan commentators, is more conclusive than

the most peremptory denial". (1)

"محمد (ﷺ) کی مرگی کا ذکر قصیدہ لکھو، زودہاری اور دوسرے چٹانوں نے کیا ہے ہو غمگین، پرینے و دور مرقی کے شدید تصب نے احتجاجی شوق سے نکل پڑا۔ قرآن کی دوسو سورتوں "ملہ ل" "مور" "الہ ڈ" کے منوات میں کوئی بات اسکا نہیں جس کی قصیر مرگی سے کی جائے۔ مسلمان مفسرین کی اس مسئلے سے ہوا حقیقت اور ان کی خاصو فی، اس الزام کے قطعی انکار سے بھی زیادہ فیصلہ کن تردید ہے۔"

جان ڈیون پورٹ نے اپنی کتاب پانوی قارہ ایڈ دی قرآن (Apology for Muhammad and the Quran) میں لکھا ہے:

"یہ سوتہ بیان کہ محمد (ﷺ) کو عارضہ سرع لاحق تھا، چٹانوں کی ایک دلیل اخراج ہے جنہوں نے اس عارضہ کے لائق کو ایک نئے مذہب کے بانی کی طرف اس فرض سے منسوب کیا ہو گا کہ ان کے اخلاقی چال چلن پر ایک دھبہ ہو جو مسلمانوں کی غلط فہمی اور غمگین کا مستوجب ہو۔" (2)

رف۔ یو۔ لے، اپنی کتاب "حیات محمد" میں اس الزام کے حقائق لکھا ہے:

اسلمہ کی حقیقت سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ یہ بات ناممکن ہے کہ مرگی کے مریض کا دور ختم ہو اور اس کی عقل روشن انکار سے چمک رہی ہو۔ طب یہ بھی بتاتی ہے کہ محمد (ﷺ) نے اپنے انتقال سے ایک ہفتہ قبل تک، اپنی زندگی جس قابل رشک صحت مندی سے گزاری، ایسی اچھی صحت والے آدمی پر مرگی کا حملہ نہیں ہو جاتا یہ ناممکن ہے کہ مرگی کا مرض کسی شخص کو یہی یاد واضح قانون حادہ۔ تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ مرگی کا مریض کسی ایسے بلند مقام پر فائز ہو اور۔ پہلے زمانے میں مرگی زدہ شخص کو پاگل یا آسیب زدہ قرار دیا جاتا تھا اور دنیا میں اگر کسی شخص کو کچھ سونوں میں صلہ سلیم لکھا کہ کہا جاسکتا ہے کہ محمد (ﷺ) ہیں۔ یہ حقیقت محمد (ﷺ) پر لگانے جانے والے اس

۱۔ دی لیکچر ایڈ جیل آف دی کیمپین جلدی ص 270 (ماہ)

۲۔ سال تک، ص 808

الزام کی تردید کرتی ہے۔" (۱۱)

اس بار عقلم نے بڑے پر زور الفاظ میں مستشرقین کی طرف سے حضور ﷺ پر لگانے جانے والے اس الزام کی تردید کی ہے۔ وہ لکھتا ہے

"مگر (ﷺ) اس اعتبار سے دیا کے واحد وغیرہ ہیں جن کی زندگی ایک کلی کتاب کی طرح ہے۔ ان کی زندگی کا کوئی گوشہ چھپا ہوا نہیں بلکہ منور اور روشن ہے۔ اصل سلیم سے عاری انسان ہی مگر (ﷺ) پر کسی بھی ذہنی بیماری کا الزام قائم کر سکتا ہے۔ یہاں سو قوت نہیں بلکہ واقعہ اور حقیقت کا اظہار مقصود ہے کہ مجدد نامہ قدیم کے ظہیر کئے جلال تھے اور مطلوب المصوب اور تو اور مجدد جدید میں حضرت سچے علیہ السلام جیسے سلیم اور نرم دل کو بھی ہم سے اور پیش سے مطلوب ہوتے دیکھتے ہیں، اور انکی زبان بھی بولتے ہیں جو شائستہ قرار نہیں دی جا سکتی۔ کیا مگر (ﷺ) کا بڑے سے بڑا معترض کوئی ایسا واقعہ بنا سکتا ہے، جب آپ نے اپنے پر سے اور پیش کو غالب کر لیا ہو؟ کیا کسی ایسے واقعے کی نشاندہی کی جا سکتی ہے، جب آپ نے غیر شائستہ زبان استعمال کی ہو؟ کوئی معترض اور فکد بھی مگر (ﷺ) کی زندگی کا ایک ایسا واقعہ بیان نہیں کر سکتا جب کسی مرض یا تکلیف کی وجہ سے آپ کسی سید ان جگہ باز نہ اسن میں کسی بیماری کے دورے کے زیر اثر آئے ہوں۔ کوئی ایسا واقعہ ان کی زندگی میں نہیں ملا جس سے ان کی جسمانی یا ذہنی صحت کے طویل ہونے کا سرخ ملتا ہو۔ ان کی جسمانی اور ذہنی صحت کامل رہی تھی۔ آپ (ﷺ) نے اپنی زندگی میں چالیس فوجی ہمیں روانہ کیں جن میں سے ایک (عمر فاروق) کے مطابق تیس جنگوں میں آپ نے خود حصہ لیا۔ ہر جنگ میں جس فراست، جس شجاعت، جنگی حکمت عملی اور مہارت کا ثبوت آپ نے فراہم کیا، کیا وہ کسی ایسے شخص کے لئے ممکن ہو سکتا ہے، جو کسی بھی نوع کی بیماری میں مبتلا ہو؟ مگر (ﷺ) کی پاک، صحت مند اور توانا شخصیت کو بیمار کہنے والے در حقیقت خود ذہنی بیماری میں مبتلا ہیں۔ آنکھیں نہ کھلے والے ایسے لوگ ہیں جو سب کچھ دیکھتے

ہوئے بھی نہیں دیکھتے۔ جان و جو کراہے میں جاتے ہیں۔" (۱)

فکر یہ کہ کوئی بدعتی ثبوت ایسا نہیں جس کے تحت حضور ﷺ کو مرگی کا مریض قرار دیا جاسکے۔ آپ کی قابلِ رخصت، زندگی کے مختلف شعبوں میں آپ کی حکیمانہ تدبیریں، مشکل ترین حالات میں آپ کا مہر و ثبات اور آپ کی حیاتِ طیبہ کے محیرِ العقول کارنامے، آپ کو مرگی کا مریض کہنے والوں کی عقلوں پر مسکراہے ہیں۔ وہاں مستشرقین آپ کے کفرِ خلاف ہونے کے باوجود آپ پر لگائے جانے والے اس الزام کی تردید کرتے ہیں۔ سائنس بتا رہی ہے کہ مرگی کا مریض ایسا سوڈی مریض ہے کہ اس کا مریض کوئی عظیم کارنامہ سرانجام دینا خود کبلا، اپنے ذاتی معاملات کو سلجھانے کے قابل بھی نہیں رہتا۔ اسے واضح حقائق کے باوجود جو لوگ حضور ﷺ کو مرگی کا مریض قرار دیتے ہیں، یقینی طور پر ان کی عقلوں کو حدودِ قصب کا گھن کھا گیا ہے اور وہ نصفِ انہماک پر پوری آپ و تابع سے چمکتے ہوئے آفتاب کو بھی بے نور کہنے پر مصر ہیں۔

اپنی رسالت پر حضور ﷺ
کے ایمان کو مشکوک ثابت
کرنے کی کوششیں

اپنی رسالت پر حضور ﷺ کے ایمان کو مشکوک ثابت کرنے کی کوششیں

کسی انسان کے مسلمان ہونے کے لئے ضروری ہے کہ حضور ﷺ کی زبان سے نکلے والے ایک ایک لفظ کو یقین کرے۔ زبان سے بھی اس کے حق ہونے کا اقرار کرے اور دل سے بھی اس کی تصدیق کرے۔ اس یقین کے بغیر کوئی شخص مسلمان کہلاوے کا مستحق نہیں ہوتا۔ جب ایک عام مسلمان کے لئے پیغام رسالت میں شک کی کوئی گنجائش نہیں تو یہ تصور کرنا بھی عقل کے خلاف ہے کہ خود رسول اللہ ﷺ کو کسی بھی لمحے میں اپنے منصب رسالت کے بارے میں شک لاحق ہو ہو۔ اگر رسول خود اپنے منصب کے حلقہ شک میں چلا ہو تو یہ کیسے ممکن ہے کہ دوسرے انسان اس رسول پر ایمان لائیں اور ان کا ایمان ہر قسم کے شک سے پاک ہو۔

مستشرقین کا یہ کہہنا کہ حضور ہی یہ ہوتا ہے کہ وہ اسلام پر کوئی ایسا مہلک وار کریں کہ اس وار سے دین کے اس ضرور فوج کی بنیادیں ٹل جائیں اور اسلام کو ایک سہاویں یقین کرنے والوں کے پاس اپنے حریف کی صداقت کا کوئی ثبوت باقی نہ رہے اس لئے انہوں نے جہاں عام اسلامی عقائد و اصول کو لڑائی میں کاغذ پر فرود دیا ہے وہاں انہوں نے یہ ثابت کرنے کی کوشش بھی کی ہے کہ ابتداء میں حضور ﷺ کو نہ تو یہ یقین تھا کہ آپ کے پاس جو کلام آتا ہے وہ خدا کا کلام ہے اور نہ ہی آپ کو یہ پتہ تھا کہ یہ کلام اللہ نے والا خدا کا فرشتہ جبریل امین ہے اور نہ ہی آپ کو یہ علم تھا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں بلکہ ابتداء میں آپ اللہ کے تصور سے بھی نا آشنا تھے اور یہ چیزیں آپ پر وقت کے ساتھ ساتھ آہستہ آہستہ منکشف ہوئیں۔

مستشرقین اسلامی لب کا ساتھ دینا اپنی اہم وقت نظر سے کرتے ہیں اور ایسی چیزوں کی تلاش میں رہتے ہیں جن کو بنیاداً کہ وہ اسلام کے خلاف پروپیگنڈہ کر سکیں۔ بد قسمتی سے

ان کو اپنے مذکورہ بالا مفروضے کے لئے بھی سو سو مسلمانوں کی تحریروں میں میرا آگیا ہے۔ آغا زوی کے حلقہ کتب احادیث میں جو روایات مذکور ہیں، ان میں سے جو پہلے مشترکین نے نصت غیر حرقہ سمجھ کر قبول کئے ہیں، ان میں سے ایک تو حضور ﷺ کی طرف منسوب یہ جملہ ہے

فَقَالَ: أَيْ غَدِيَّةٌ مَالِي؟ لَقَدْ عَشِيتُ عَلَى نَفْسِي (1)

”کے خدیجہ! مجھے کیا ہو گیا ہے؟ مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا ہے۔“

اور دوسرا جملہ وہ ہے جو نام زمہری نے "لیسا بلحا" (2) کے الفاظ کو کر آمادہ کی

ایک روایت کے ساتھ شامل کیا ہے۔ وہ جملہ ہے۔

عزیزاً غذا اپنے میراث کی برکاتی میں روٹیں خواہیں

الجنان فكلّمنا نوحى بليزوة جمل لكنّ يلقى منه نقية

يَهْدِيْكَ لَكَ جَنَّتِيْ هَٰذَا يَا مُحَمَّدُ اِنَّكَ رَسُوْلُ اللهِ

حَقًّا فَهِيَكَ بِذَلِكَ جَانَا وَتَعَرُّ نَفْسًا فَمَرْجِعُ قَلْبَا

طَلَّتْ عَلَيْهِ قَمَرَةُ الرَّحْمَى عَمَّا لَمَعَلْ ذَلِكَ فَإِذَا تَوَلَّى

تِلْكَ وَتَحْتَ كَذِبِي لَا حَيْثُ تَرَى فَقَالَ لَا مِنْ ذَلِكَ (3)

”خضر علی حیلہوں کے قطع کرنے سے دشمن ہرے۔ اے

تھیں۔ یہ کہہ کر آپ روضوں کا رخ پھوٹے ہوئے آگے آئے۔

سے گراؤں سے بچنے کے لیے اس کی جگہ پر کھڑے ہو کر ہاتھ دے لے

آج کو خوشحال، مریح، مل، اہم ظاہر ہوتے ہوئے کیجئے "آئے" لہذا

(۱) اگر کسی نے اپنے مال میں سے ایک دینار کا صدقہ دیا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے ستر ہزار سال کی عمر عطا فرمائے گا۔

فمنہم من آت کربا کہ شکر پہنچے تو آجائے گا۔

۱۔ آپ کے دل کو سکون ملے اور آپ کی ہر بات سچ ہو۔

کے ایک بڑے گروہ کے ساتھ، جو کہ ان کے ساتھ تھے، ان کے ساتھ تھے۔

اور وہی بات کہتے جو پہلے کی تھی۔

مستشرقین کے ہاں روایات کو ہر کچھ کا جو اسلوب ہے، اس میں کسی روایت کی سند کو ہر کچھ کا کوئی تصور نہیں۔ وہ تو روایت کے متن کو ہر کچھ کے قائل ہیں اور جو روایات انہیں اپنی عقل کے خلاف نظر آتی ہیں، ان کو وہ مسترد کر دیتے ہیں اور یہ نہیں دیکھتے کہ یہ روایات کس قسم کے لوگوں سے مروی ہیں۔ اپنے اس اسلوب کے مطابق مستشرقین کو چاہئے تھا کہ وہ ان روایات کا حضور ﷺ کی حیات طیبہ، آپ کی تعلیمات، آپ کے دین کے مسلمات اور آپ کی زندگی کے محیر المصالح کارناموں سے موازنہ کرتے اور پھر یہ فیصلہ کرتے کہ آیا حضور ﷺ کی حیات طیبہ کو پیش نظر رکھتے ہوئے اس قسم کی روایات کو تسلیم کرنا ممکن ہے یا نہیں۔

جس ہستی نے اپنے پیروکاروں کے دلوں میں ایمان کا وہ پودا لگایا، جس نے حوٹ دہر کے ہر طوفان کا رخ موڑ دیا، کیا وہ ہستی خود ایمان اور ایمان کی دولت سے محروم تھی؟ کیا وہ ہستی جس نے بت پرستی کے ماحول میں توحید کا نعرہ بلند کیا تھا اور اس کی وجہ سے اسے سارے جزیرہ عرب کی مخالفت کا سامنا کرنا پڑا تھا، کیا اس ہستی کے متعلق یہ گمان کیا جاسکتا ہے کہ خود اس کو اپنی صداقت کا یقین نہ تھا؟

حضور ﷺ نے ساری دنیا کے بت پرستوں، یہودیوں، صیہیوں، آئیل پرستوں اور ستارہ پرستوں کے ایمان کو غلط قرار دے کر دین توحید کی شمع روشن کرنے کا قصد کیا۔ اس مقصد کے لئے آپ کو اپنے ہم قوم لوگوں کا مقابلہ کرنا پڑا۔ سارے جزیرہ عرب بلکہ روم اور ایران کی سلطنتوں کی مخالفت برداشت کرنی پڑی، اس مقصد کے لئے آپ کو اپنا بیچارہ گھر چھوڑنا پڑا، آپ کے دین کی شمع کو گل کرنے کیلئے کفر کی آندھیاں ہر طرف سے اٹھیں اور ان طوفانوں میں آپ نے کامیابی کے ساتھ شمع توحید کی ضو کی مخالفت کی، آپ ساری زندگی ہمیشہ وحشت سے کنارہ کش رہے اور وہاں تک موجود ہونے کے باوجود سادگی اور قناعت کی زندگی اختیار کی بلکہ آخرت کی ابدی نعمتوں کی امید پر دنیا کی نعمتوں کی طرف توجہ ہی نہ دی، کیا ایک ایسا شخص جس کو اپنے مشن کی صداقت کا یقین ہی نہ ہو اور جو اتنا کمزور دل ہو کہ مشکلات سے گھبرا کر بار بار خود کشی کی کوشش کرے، اس شخص سے یہ توقع کی جاسکتی ہے کہ وہ اس قسم کے محیر المصالح کارنامے سرانجام دے؟

حقیقت یہ ہے کہ وہ تمام روایات جن سے یہ ثابت ہے کہ حضور ﷺ کو اپنے منصب رسالت کے حلقہ قبیلاہ آپ کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتی ہیں جو آپ کو کزوری یا کم امت واجب کریں، مستشرقین کے اپنے اصول کے مطابق وہ روایات ناقابل قبول ہوتی چاہئیں، کیونکہ وہ خارج انسانی کے عظیم ترین لار کا سیلاب ترین انسان کی طرف ایسی باتیں منسوب کرتی ہیں جو ایک عام انسان کے دامن پر بھی اٹھائی نہ سکتی نظر آتی ہیں۔ لیکن مستشرقین نے ایسی روایات کے حلقہ اپنے معروف اصولوں کو استعمال نہیں کیا اور انہوں نے ان روایات کو خدہ و خصل سے حلیم کر لیا ہے اور ان روایات کی بنیاد پر حضور ﷺ کے کردار کی تصویر کشی کی کوشش کی ہے۔

تاریخ کرام اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ اکثر مستشرقین نے اسلامی روایات کو ہر کھلے کے لئے یہ اصول اپنا رکھا ہے کہ ایسی روایات جو حضور ﷺ کی روحانی عظمتوں کو بیان کرتی ہوں ان کو یہ کہہ کر مسترد کر دیتے ہیں کہ یہ روایات مسلمانوں کے جوش عقیدت کی پیداوار ہیں۔ اور جو روایات حضور ﷺ کی طرف کسی قسم کی کزوری کو منسوب کرتی ہیں، انہیں یہ کہہ کر بخوشی قبول کر لیتے ہیں کہ اسلامی روایات میں حضور ﷺ کی طرف کسی کزوری کا منسوب ہو چکا ہے کیونکہ یہ کہہ کر واقعی وہ کزوری آپ میں موجود تھی کیونکہ مسلمانوں سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ خود غلط طور پر حضور ﷺ کی طرف کسی کزوری کو منسوب کریں۔ وہ یہ نہیں دیکھتے کہ جس شخص میں اس قسم کی کزوریاں موجود ہوں، کہا اس شخص سے ان محیر المثل کارناموں کی توقع کی جاسکتی ہے جو حضور ﷺ نے سر انجام دیئے تھے؟

مستشرقین جو حضور ﷺ کی حیات طیبہ کے ان محنت کارناموں کو دیکھتے ہوئے بھی آپ پر مری زد ہوئے کا الزام لگاتے ہیں، ان کے لئے یہ مشکل نہیں کہ وہ آپ پر یہ الزام لگائیں کہ ابتدا میں آپ کو اپنے مشن کی صداقت کا یقین نہ تھا، یا یہ کہ آپ نے بارہ حالات کی سختی سے تک اگر خود کشی کرنے کی کوشش کی۔

مستشرقین کو سیرت اور احادیث کی کتابوں میں متعدد جزائل چیزیں نظر آئیں

۱۔ حضور ﷺ کے پاس جب جبریل امین عار حرامیں تشریف لائے اور آپ پر قرآن حکیم کی ابتدائی آیات نازل ہوئیں، تو اس نے تجربے سے آپ پر خوف کے آثار طاری

ہوئے اور آپ نے حضرت خدوہ الکبریٰ سے یہ جملہ کہا ”مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا ہے۔“

2۔ وحی کا سلسلہ منقطع ہونے کی وجہ سے حضور ﷺ ٹھیکیں ہوئے اور اس غم کی وجہ سے بارہا آپ نے پہاڑی کی چوٹی سے چھلانگ لگا کر خودکشی کرنے کی کوشش کی لیکن ہر بار جبریل مین حاضر ہو کر آپ کو بتاتے کہ آپ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول ہیں، جس سے آپ کا غم کم ہو جاتا اور آپ اپنے دل سے بے ہار رہتے۔

3۔ حضور ﷺ جن عیب و غریب روحانی تجربات سے گزر رہے، آپ ان کا تذکرہ اپنی مونس و وقار دار بیوہ حیات حضرت خدوہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا سے کرتے اور وہ آپ کو تسکین دیتی۔

4۔ قرآن مجیم کی ابتدائی آیات نازل ہونے پر حضرت خدوہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کو اپنے پیارے بھائی اور قریبی نوحی کے پاس لے گئیں جو قورات و انجیل کے عالم تھے اور انہوں نے حضور ﷺ کی باتیں سن کر آپ کو یقین دہانی کرنی کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔

یہ بات اور اعجازِ نبوی کی کتابوں میں موجود ان روایات سے مستشرقین نے جو کچھ لکھ کر اس قسم کے تھے۔ وہ ہم پر گہرا گہرا ہے

"The conviction, however, of being inspired of God was not reached by Mahomet till after a protracted trial of mental throes." (1)

"حضرت محمد (ﷺ) کو خدا کی طرف سے اپنے اوپر وحی نازل ہونے کا یقین ذاتی شکیبائی کی طویل آزمائش کے بعد حاصل ہوا۔"

یہی مستشرق ایک اور مقام پر حضرت وحی کی وجہ سے حضور ﷺ پر جاری ہونے والی پریشانی کی تصویر کشی ان الفاظ میں کرتا ہے

"He grew downcast, and feeling possession of devils, had thoughts of destroying himself." (2)

”آپ (اس صورت حال سے) ایسے ہی ہو گئے اور شیاطین کے زیر اثر ہونے کے خوف سے آپ نے اپنے آپ کو غم کرنے کی کوشش کی۔“

تفہیمی دلائل تفسیر و احادیث کی کتابوں میں موجود مذکورہ بالا باتوں سے یہ نتیجہ نکلا ہے

”There is no reason for supposing that Muhammad did not try to learn as much as possible from conversation with christians such as warqah“. (1)

”یہ خیال کرنے کی کوئی وجہ نہیں کہ محمد (ﷺ) نے ورق بن نوفل جیسے مسیحائیوں کے ساتھ گفت و شنید کے ذریعے زیادہ سے زیادہ معلومات حاصل کرنے کی کوشش نہیں کی۔“

یہی مستشرق ایک اور مقام پر لکھتا ہے

”But the marriage also played a part in his spiritual development. Khadijah had a cousin, Warqah, who had become a christian, and who is said to have supported Muhammad in his belief that he was receiving revelations similar to those of the Jews and the Christians. It was to Khadijah too that Muhammad turned when in moments of desolation he doubted his commission to be a prophet.“ (2)

”حضرت خدیجہ کے ساتھ شادی نے محمد (ﷺ) کے روحانی ارتقاء میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ خدیجہ (رضی اللہ عنہا) کا ایک چچا نو بھائی، ورق تھا جو مسیحائی ہو گیا تھا۔ اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ اس نے محمد (ﷺ) کے اس یقین میں ان کی مدد کی تھی کہ ان پر اسی قسم کی وحی نازل ہوتی ہے جس قسم کی وحی کی تعلیمات یہود و نصاریٰ کے پاس ہیں۔ وہ بھی خدیجہ (رضی اللہ عنہا) ہی تھیں کہ محمد (ﷺ) عالم بشر کی میں جب اپنے منصب نبوت کے حلقے طوق و شہادت کا حصار ہوتے، قرآنی کی طرف رجوع کرتے تھے۔

شکری دلت ایک اور مقام پر لکھتا ہے

"It is not surprising that Muhammad is reported to have been assailed by fears and doubts. There is evidence for this in the Quran as well as in the narratives of his life, though it is not certain that at what period he received the Quranic assurance that God had not forsaken him". (1)

اس بیان میں حیران ہونے کی کوئی بات نہیں کہ عمر (ؓ) خوف اور شک میں مبتلا ہوئے۔ اس بات کا ثبوت قرآن میں بھی موجود ہے اور سیرت کی کتابوں میں بھی مگرچہ یقین کے ساتھ یہ کہا ممکن نہیں کہ قرآن کے ذریعے آپ کو یہ یقین دہانی کس موقع پر کرنی گئی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو چھوڑا نہیں ہے۔" یہی مستشرق نزول وحی کے ابتدائی دور میں حضور (ؐ) کی بے یقینی کو ان الفاظ میں پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہے۔

"In the early days, soon after the first revelation, he is said to have been encouraged to believe in his vocation by his wife Khadijah and, more particularly, by her cousin Waraqah. Nevertheless, the testimony of a christian that the revelations to Muhammad were similar to those formerly received by Moses must have greatly strengthened his belief in his vocation". (2)

"بتایا گیا ہے کہ عمر (ؓ) کو ابتدائی وحی جبریل ہونے کے بعد خدیجہ (رضی اللہ عنہا) نے یقین دلایا کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے نبی ہیں۔ اور خدیجہ (رضی اللہ عنہا) سے بھی زیادہ یہ یقین دہانی آپ کو ورقہ بن نوفل نے کرنی۔ ایک عیسائی کی اس یقین دہانی نے، کہ آپ پر جو وحی جبریل ہوتی ہے وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پر جبریل ہونے والی وحی کے مشابہ ہے، اپنے منصب نبوت پر آپ کے یقین کو بڑھایا ہو گا۔"

جب یہ بات تسلیم کر لی جائے کہ حضور ﷺ کو ابتدا میں اپنے نبی ہونے کا یقین نہ تھا اور نہ ہی آپ کو یہ یقین تھا کہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے وحی آتی ہے، تو مستشرقین کا کام عمل ہو جاتا ہے۔ کیونکہ اس کے بعد اسلام کو اہل نبی ہونے اور حضور ﷺ کو خدا کا سچا نبی ہونے کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ جب ایک نبی کو اپنے نبی ہونے کا یقین دوسروں کے بتانے سے آئے تو اس کی صداقت کو دوسرے لوگ کیسے تسلیم کر لیں۔

مستشرقین حضور ﷺ کی طرف ایسی باتیں بھی منسوب کرتے رہتے ہیں جن کا اسلامی ادب میں نام و نشان تک نہیں ہوتا۔ نبوت کے حلق آپ کے ظہور و شہادت کے مفروضے میں بھی رنگ آمیزی تو مستشرقین نے خود کی ہے لیکن اس مفروضے کا بنیادی احوالچہ انہیں مسلمانوں کی تحریروں میں سے مل گیا ہے اور انہوں نے اسے مسلمانوں کے دلوں میں ایمان کے غماتے ہوئے چرس کو گل کرنے کے لئے دل کھول کر استعمال کیا ہے۔ بد قسمتی سے مستشرقین کو، صحت نبوت کے عقیدے کو چلا کرنے والا یہ سوال ان لوگوں کے ذریعے حاصل ہوا ہے جنہوں نے سنت و سونہ اور احادیث طیبہ کے ذخیرے کو ہر قسم کی تلاوت سے پاک رکھنے کے لئے اپنی زعم گیاں وقف کیں اور ملت ان کی بے بہا مساعی کے لئے ان کی ممنون احسان ہے۔

مستشرقین نے جن روایات کی بنیاد پر اس مفروضے کا گل خمیر کیا ہے، وہ روایات احادیث طیبہ کی گنج ترین کتاب صحیح بخاری میں موجود ہیں اور جن لوگوں نے ان کو روایت کیا ہے ان میں سمر اور امام زحری جیسے بزرگوں کے نام شامل ہیں جن کی مصداقیت کے نزدیک مسلم ہے۔

ایک بات ذہن نشین رہنی چاہئے کہ اگر حدیث نے امت مسلمہ پر صرف یہ احسان نہیں کیا کہ انہوں نے احادیث کی جانچ پڑتال اور حفاظت کے لئے بے مثال کوششیں کی ہیں بلکہ ان کا اس سے بھی بڑا احسان یہ ہے کہ انہوں نے روایات کی جانچ پڑتال کے لئے ایسے اصول وضع کئے ہیں کہ جو روایت ان ماصولوں پر چر رہی ہو اس میں کسی قسم کے شک و شبہ کی کوئی گنجائش ہی باقی نہیں رہتی۔ انہوں نے ایک طرف تو یہ اہتمام کیا ہے کہ کوئی حدیث جن لوگوں کی وساطت سے روایت ہوئی ہے، ان کی ہر حالت اور ضابطہ کی جانچ پڑتال کریں اور ساتھ ہی یہ بھی دیکھیں کہ روایت کی سند متصل ہے یا نہیں اور ساتھ ہی انہوں

نے یہ اہتمام بھی کیا ہے کہ روایت کے متن میں کوئی ایسی بات نہ ہو جو بدایت محل اور اسلام کے بنیادی اصولوں کے خلاف ہو۔

اسلام اصولی پابندی کی تعلیم دیتا ہے، شخصیت پرستی کی نہیں۔ حضرت امام بخاری جیسی شخصیات ملت اسلامیہ کی نظروں میں اسی لئے انتہائی قابل احترام ہیں کہ انہوں نے اپنی کتابیں تالیف کرتے وقت روایت اور بدایت کے اصولوں کی پابندی دوسرے تمام جامعین حدیث کی نسبت زیادہ کی ہے۔ اسی وجہ سے امام بخاری کی کتاب صحیح بخاری کو کتاب اللہ کے بعد سب سے زیادہ عزت حاصل کیا جاتا ہے۔ لیکن امام بخاری اپنی تمام اہمیت اور اصول پابندی کے باوجود ایک انسان ہیں اور انسان سے کسی بھی وقت کسی غلطی کا صدور ممکن ہوتا ہے۔ صحابہ کرام ملت اسلامیہ کا معزز ترین طبقہ ہیں لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ بعض صحابہ کرام نے دوسرے صحابہ کرام کی آراء ان کی روایات سے بھی شدید اختلاف کیا ہے۔ اس لئے ہم نہایت غور سے گزارش کرتے ہیں کہ روایات جن میں یہ ذکر ہے کہ حضور ﷺ نے سلسلہ دینی منقطع ہونے کے غم میں بارہا پیلا کی چوٹی سے چلائے گا، یہ روایت اور روایات روایت کے اصولوں پر چاری نہیں اتریں۔ کیونکہ صحت نبوت امت مسلمہ کے سلسلہ حقائق میں سے ہے اور اس قسم کی روایات ملت کے اس سلسلہ عقیدے سے متضام ہیں۔

امام زہری نے حضور ﷺ کے پیلاؤں سے چلائے گا، یہ روایت کے لئے قرعے کو روایت کیا اور امام بخاری نے ان کی اس روایت کو اپنی کتاب میں درج کر دیا۔ ان دونوں حضرات کے اس عمل کی وجہ غالباً یہ تھی کہ ان کو یہ معلوم تھا کہ لوگوں کی وساطت سے پہنچے، وہ ان کی نظروں میں شک و شبہ کے بغیر ان کے نزدیک ان نظروں کی ایسی جہتیں تھیں، جس کے مطابق وہ صحت نبوت کے سلسلہ عقیدے سے متضام نہ ہوں۔ ان پیلاؤں کو اگر یہ اندازہ ہو تا کہ دشمنان اسلام ان کی روایات کو کس طرح صحت نبوت کے عقیدے کے خلاف استعمال کریں گے اور کس طرح ان روایات کی جہتیں کی بجائے، ان کے ظاہری مضمون پر انحصار کریں گے تو یقیناً وہ ان روایات کو صحت نبوت کے عقیدے کے خلاف سمجھتے ہوئے مسخرہ کر دیتے۔

اگر تاریخ امام بخاری یا کسی دوسرے عظیم محدث کی روایت کو اس طرح مسخرہ کر دیں کہ انہیں اس روایت میں کوئی ایسی بات نظر آگئی، جو ان حقائق کی نظر سے چھائی گئی تھی، تو

اس سے نہ تو امام بخاری جیسے عظیم لوگوں کی عظمت پر کوئی حرف آتا ہے اور نہ ہی ان کی تعظیفات پر اعتبار سے ساقط ہوتی ہیں، بلکہ اس قسم کے اختلافات انہی اصولوں کی فتح ہے جو امام بخاری وغیرہ کے پیش نظر تھے۔ اس لئے قرن قیاس بات یہی ہے کہ امام بخاری نے ان جملوں کو اس لئے اپنی کتاب میں درج کیا کہ ان کے نزدیک ان کی تائید ممکن تھی۔

زیر بحث جملے ان احادیث کا حصہ ہیں جو آثارِ دینی یا فخرتِ دینی کے حلقہ میں ہیں۔ آثارِ دینی اور فخرتِ دینی کی احادیث کو تشدد و حدیث میں کرام نے اپنی اپنی کتابوں میں درج کیا ہے لیکن مختلف کتابوں میں جو احادیث درج ہیں ان میں ہام کافی اختلاف ہے۔ خود امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی حدیث کو اپنی صحیح میں تین مقامات پر روایت کیا ہے۔ تینوں مقامات پر بخاری میں حضور ﷺ کے پاس جبریل امین کے آنے اور سورہ اقرآن کی ابتدائی آیتیں چاروں ہونے کا ذکر بھی ہے اور فخرتِ دینی کا ذکر بھی لیکن ان تینوں مقامات میں سے صرف ایک مقام پر وہ خطے مروی ہیں جن میں اس بات کا ذکر ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے آپ کو پہلا آدمی سے گرانے کا ارادہ کیا۔

حضرت امام بخاری نے جب باب الصبر میں اس حدیث کو درج کیا تو اس کا آخر ان الفاظ پر کیا

وَقَرَأَ الْوُحْيَ قُرْآنًا خَشِيَ حَزَنَ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَلَمَّا بَلَغَا حُرُوفًا غَلَا مَنَ جَوَارِئِهِ خَشِيَ يَنْزَعِي مِنْ دُلُوفِ
شَوَاطِئِ الْجَبَالِ فَكَلَّمَا نَزَلِي بِبَيُوتِهِ جَبَلِي يَكُنْ بَلْقَى بِنَا
نَفْسَهُ نَدَى لَهَا جَبْرِيَلُ فَقَالَ يَتَخَفُ مِنْكَ وَمَنْ لَكَ
عَلَى نَفْسِكَ لِلَّذِي جَلَا وَتَغَيَّرَ نَفْسُهُ لَمْ يَجْعَلْ لَوْ أَنَّ
عَلَيْهِ قُرْآنَ الْوُحْيِ فَمَا لِي بِبَيْتِ ذَلِكَ لَوْ لَمْ يَزَلْ بِبَيْتِهِ
جَبَلِي يَكَلِّمُهُ جَبْرِيَلُ فَقَالَ لَهَا مِثْلُ ذَلِكَ (۱)

”وہی کاسلہ متعلق ہو گیا حتیٰ کہ حضور ﷺ تکسین ہو گئے۔ ہم تک جو روایت پہنچی ہے اس میں یہ جملہ بھی ہے، کہ آپ اچھے تھیں ہوئے کہ اس غم کی وجہ سے آپ گنہگار گئے تاکہ آپ کو کسی پید کی جانی

سے بچے گرا دیں۔ جب بھی آپ کسی پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تھے کہ اپنے آپ کو بچے گرا دیں تو جبریل امین ظاہر ہوتے اور کہتے کہ ”عمر“ (علیہ السلام) آپ اللہ کے پیچے رسول ہیں، اس سے آپ کا غم کم ہو جائے۔ آپ کے دل کو غصہ نہ پہنچتی اور آپ وہیں لوٹ جاتے۔ جب انقطاع دینی کا سلسلہ طویل نہ ہوتا تو آپ اسی طرح اپنے آپ کو پہاڑ کی چوٹی سے گرانے کے ارادے سے جاتے اور جب پہاڑ کی چوٹی پر پہنچتے تو جبریل امین ظاہر ہوتے اور وہی کہتے جو پہلے کہا تھا۔“

امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی اس حدیث کو کتاب التفسیر میں سورہ املق کی تفسیر میں بھی درج کیا ہے لیکن اس روایت میں اس بات کا ذکر نہیں کہ حضور ﷺ نے اپنے آپ کو پہاڑوں سے گرانے کا ارادہ کیا بلکہ اس مقام پر یہ حدیث ان الفاظ پر ختم ہو جاتی ہے:

وَقَرَّ الْوُحْيُ حَتَّى حَوَّنَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ (۱)

”اور دینی کا سلسلہ منقطع ہو گیا حتیٰ کہ حضور ﷺ ٹھیک ہو گئے۔“

اس مقام پر ان الفاظ کے بعد امام بخاری نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی وہ حدیث درج کی ہے جس میں حضرت جبریل امین کے دوبارہ نظر آنے اور سورہہ شہازل ہونے کا ذکر ہے۔

امام بخاری نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے مروی اس حدیث کو ”باب کیف كَانَ نَزْلُ الْوَحْيِ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ“ میں بھی درج کیا ہے۔ اس مقام پر یہ حدیث وقَرَّ الْوُحْيُ (۲) ”اور دینی کا سلسلہ منقطع ہو گیا“ کے الفاظ پر ختم ہو جاتی ہے اور اس کے بعد امام بخاری نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ عنہما کی نہ کوہ حدیث درج کی ہے۔ اس حدیث میں نہ تو حضور ﷺ کے ٹھیک ہونے کا ذکر ہے اور نہ ہی اس قسم کی وجہ سے آپ کے پہاڑوں سے چھلانگ لگانے کے ارادے کا ذکر ہے بلکہ

۱۔ ابو عبد اللہ عیسیٰ بن اسماعیل بخاری، ”صحیح البخاری“ (دار المعرفۃ، دہشتہ ۱۹۷۹ء، جلد ۱، صفحہ ۲۱۸)

۲۔ ابن ماجہ، جلد ۱، صفحہ ۷

فخرت دہلی کے ذکر کے ساتھ اس حدیث کو درج کیا گیا ہے، جس میں دہلی کا سلسلہ الاسرار شروع ہونے کا ذکر ہے۔ (۱)

لام مسلم نے بھی اپنی جگہ کی کتاب الایمان میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کی اس حدیث کو درج کیا ہے لیکن اس حدیث میں فخرت دہلی کا بھی ذکر نہیں۔ لام مسلم نے بھی اس حدیث کے بعد حضرت جابر بن عبد اللہ کی حدیث درج کی ہے، جس میں دہلی کا سلسلہ منقطع ہونے اور دوبارہ شروع ہونے کا ذکر ہے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی ایک حدیث صحیحین کے چار مقامات پر درج ہے اور ان میں سے صرف ایک مقام پر وہ فقیر ہے جس میں حضور ﷺ کے پہاڑوں سے پھلانگ لگانے کے ارادے کا ذکر ہے۔

زیر بحث جملہ روایت کرنے سے پہلے لام زہری نے بیضا بلفظ کے الفاظ کا اضافہ کیا ہے یعنی اس سلسلے میں ہمیں جو اطلاعات پہنچی ہیں ان میں یہ جملہ بھی ہے۔ لام زہری نے یہ نہیں بتایا کہ انہیں یہ جملہ یا جملے کس حوالے سے پہنچے ہیں۔ لفظ کی بات یہ ہے کہ لام زہری سے اس حدیث کو کئی راویوں نے روایت کیا ہے لیکن ان متعدد راویوں میں سے صرف اسی روایت کے ساتھ یہ جملے منسلک ہیں جو حضرت مسمر نے حضرت زہری سے روایت کی ہے۔

”باب، تخیف تخیان ہذا الفوجین میں یہ حدیث لام زہری سے عقل نے روایت کی ہے۔ ان کی روایت میں نہ تو حضور ﷺ کے صحیحین ہونے کا ذکر ہے اور نہ ہی پہاڑوں سے پھلانگ لگانے کے ارادے کا۔ کتاب التفسیر میں اس حدیث کو لام زہری سے عقل کے علاوہ نس بن حنیف نے بھی روایت کیا ہے۔ نہ کہ وہ جملہ اس روایت میں بھی موجود نہیں۔ کتاب التفسیر میں جو روایت درج ہے اس کو لام زہری سے روایت کرنے والے عقل کے علاوہ مسمر بھی ہیں اور صرف یہی روایت ہے جس میں نہ کہ وہ جملہ موجود ہے۔

اسی بنا پر علامہ ابن حجر نے فرمایا ہے: ”میرے نزدیک یہ زیادتی مسمر کی روایت کے ساتھ خاص ہے۔“ (۲)

نہ کہ وہ بالا بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ فخرت دہلی سے متعلق متعدد روایات میں

سے صرف اس روایت میں حضور ﷺ کے پہلاؤں سے چھانک لگانے کے ارادے کا ذکر ہے جو عمر نے حضرت امام زہری سے روایت کی ہے۔ عمر کے علاوہ باقی جن لوگوں نے اس حدیث کو امام زہری سے روایت کیا ہے انہوں نے اس جملے کے اخیر یہ حدیث روایت کی ہے۔ امام زہری نے بھی اس جملے کو حدیث مرفوعہ کے جزو کے طور پر روایت نہیں کیا بلکہ حدیث کسم کرنے کے بعد یہ کہہ کر اس جملے کو روایت کیا ہے کہ اس سلسلے میں ہم تک جو مطوعات پہنچی ہیں ان میں سے ایک بات یہ بھی ہے۔ انہوں نے یہ نہیں بتایا کہ یہ جملہ ان تک کس حوالے سے پہنچا ہے اس لئے یہ جملہ نہ حضور ﷺ کی زبان پاک سے نکلا ہے اور نہ ہی اس جملے کو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی طرف منسوب کیا جاسکتا ہے۔ کیونکہ ان سے مروی حدیث صحاح کے کئی مقامات پر درج ہے جن میں سے صرف ایک روایت کے ساتھ اس جملے کا اضافہ ہے۔

علامہ محمد صالح عرجون نے اپنی کتاب "عمر رسول اللہ" میں اس روایت پر تفصیلاً بحث کی ہے اور نہ کوہ جملے کے الحاقی اور ناقص احکام ہونے کی وجوہات لکھی ہیں۔ پہلی وجہ تو یہ ہے کہ قاضی عیاض رحمۃ اللہ علیہ جو علوم حدیث کے ماہر اور صنفِ نبویہ مطہرہ کے اثر کے سردار ہیں، انہوں نے اس حدیث کو ضعیف کہا ہے اور اس کی وجہ یہ بیان کی ہے کہ اس حدیث کی نسبت عمر کی طرف ہوا زہری کی طرف یہ مرفوع نہیں ہے۔ درمیان میں دو یا تین واسطوں کا ذکر تک نہیں۔ معلوم نہیں یہ کس قسم کے لوگ تھے۔ یہ تسلیم کہ مسندِ زہری خود ثقہ ہیں، ان کا شمار ائمہ حدیث میں ہوتا ہے لیکن جن لوگوں سے انہوں نے یہ روایت نقل کی ہے، ان کا نام تک بھی نہیں لیا گیا تاکہ ہم تحقیق کر کے ان کے بارے میں فیصلہ کر سکیں کہ یہ ثقہ تھے یا غیر ثقہ۔ یہ بھی ضروری نہیں کہ ہر ثقہ روایتِ نبویہ سے ہی روایت کرتا ہے۔ کبھی غیر ثقہ روایوں سے بھی ثقہ روایت کر لے ہیں۔ اس احتمال نے روایت کو پایہ اعتبار سے ساقط کر دیا ہے اس لئے یہ حدیث ضعیف ہو گی۔ دیکھتے ہیں:

ثَقَّةٌ يَرْوَى الثَّقَلَيْنِ عَنْ غَيْرِ الثَّقَلَيْنِ بِإِثْمِ نَحْوِهِمْ وَتَضَعُفِهِمْ

هَذِهِ وَهَذِهِ جُنْدٌ غَيْرُهُمْ ضَعِيفَةٌ لَا تَقْبَلُ رِوَايَتَهُ (۱)

"کبھی ثقہ روایتی غیر ثقہ سے روایت کرتا ہے کیونکہ وہ اس کی نظر میں

نقد ہو تا ہے لیکن دوسرے علماء کے نزدیک وہ ضعیف ہو تا ہے اور اس کی روایت قابل قبول نہیں ہوتی۔

یہ روایت زیادہ سے زیادہ امام زہری کی مسلمات میں سے ہو گی اور ان کی مسلمات کے بارے میں علماء جرح و تعدیل نے طویل گفتگو کی ہے۔ ان کی مسلمات پر تنقید کرنے والوں میں یحییٰ بن سعید قطان پیش پیش ہیں اور یہ یحییٰ علمائے باقرین کے امام ہیں۔ ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ امام زہری کی قوت حافظہ بے نظیر تھی، اس کے باوجود وہ موصوفہ تھے۔ شیخ عرجون فرماتے ہیں کہ سند کے لحاظ سے اس بیان کو تسلیم کر بھی لیا جائے تو بھی حدیث کی صحت کے لئے اتنی ہی کافی نہیں بلکہ سند کی صحت کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ اس کا متن بھی صحیح ہو اور متن کے صحیح ہونے کا مطلب یہ ہے کہ وہ دین کے اصولوں میں سے کسی اصول کے ساتھ گمراہانہ ہو۔ چنانچہ علماء موصوفہ لکھتے ہیں:

فَصَحْهُ النَّعْنُ شَرْطٌ مَعَ صِحَّةِ السَّنَدِ لِيُقْبَلَ النُّعْنُ
الْمُسْتَوْجِبُ بِمَعْنَى أَنَّ الْحَدِيثَ نَجِيهٌ أَنْ يَكُونَ
صَحِيحَ السَّنَدِ مُرَوًى عَنْ الثَّقَاتِ الضَّابِقِينَ وَتَجِبُ
مَعَ ذَلِكَ أَنْ يَكُونَ صَحِيحَ النَّعْنِ فَلَا يَخَازَعُ مَعَ
أَصْلٍ مِنْ أَصْوَابِ النَّعْنِ الْمُتَّفِقِ عَلَيْهِمْ تَقَرُّ آيَةُ النَّعْنِ
وَالْعِلْمُ وَلَا يَخَازَعُ مَعَ الدَّلَالِ الظَّاهِرَةِ الَّتِي تُخَالِفُ
فَذَلِكُ النَّعْنُ الْمُرَوًى بِالسَّنَدِ الصَّحِيحِ (۱)

”روایت کو قبول کرنے کے لئے سند کے صحیح ہونے کے ساتھ ساتھ متن کا صحیح ہونا بھی شرط ہے۔ یعنی ضروری ہے کہ وہ حدیث ایسے راجعوں سے مروی ہو جو نقد اور ضابطہ ہوں اور اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی ضروری ہے کہ متن بھی صحیح ہو یعنی ایمان کے وہ اصول جو ائمہ دین کے نزدیک حلق طیبہ ہیں، ان اصولوں میں سے کسی اصول کے ساتھ اس کا متن گمراہانہ ہو اور قوی دلائل کے مخالف نہ ہو۔“

جب علماء کے نزدیک صحت حدیث کے لئے یہ تسلیم شدہ اصول ہے تو پھر یہ روایت

صحیح نہیں ہو کیونکہ یہ اس معیار پر پوری نہیں اترتی، اس سے صحت انبیاء کا عقیدہ
 بخرج ہو جائے اور یہ عقیدہ دین کے بنیادی اصولوں میں سے ایک اصول ہے۔ حضور ﷺ
 کا بار بار حالت یاس میں یہ ترقیوں کی چونچوں پر اس درجے سے جاتا کہ اپنے آپ کو گرا کر
 اپنی زندگی کا خاتمہ کر دیں، یہ اس بات کی دلیل ہے کہ ”اعیاذ باللہ“ حضور ﷺ کو اپنی
 نبوت پر ایمان دلانے والا خدا حضور ﷺ کے کردار کی اعلیٰ چادر پر اس سے زیادہ بے نقادوں اور
 کیا لگایا جاسکتا ہے؟

اس روایت کے ضعیف ہونے کی ایک اور دلیل یہ ہے کہ حضرت اسی کے بارے میں جو
 روایت مرفوعاً حضور ﷺ سے مروی ہے اس میں ان باتوں کا ذکر نہیں ہے۔ اس حدیث کو
 صحیحین کے علاوہ کسی اندر نے روایت کیا ہے اور یہ حدیث بھی حضرت امام زہری سے مروی
 ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے ابو سلمہ بن عبدالرحمن کو یہ کہتے سنا کہ مجھے حضرت جابر بن عبد
 اللہ نے خبر دی کہ انہوں نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے سنا:

ثُمَّ قَرَأَ الْوُحْيَ عَنْ قُرْآنٍ هَذَا أَمَّا فَتَشَىٰ مَنِغَفًا
 صَوْنًا مِنَ السَّمَاءِ فَرَفَعَتْ بَصَرِي قَبْلَ السَّمَاءِ فَلَمَّا
 الْمَلَكُ الَّذِي جَاءَنِي بِمِرَّةٍ فَاجِدَةً جَلِي تَخْوِصِي مِنَ
 السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ فَجِئْتُ بِنُورٍ خَضِي هَوْنًا إِلَى الْأَرْضِ
 فَجِئْتُ أَفْلَحِي فَقُلْتُ لَهُمْ (زَمَلُونِي زَمَلُونِي فَوَزَلُونِي)
 فَاتَّزَنَ اللَّهُ تَعَالَى: حَاكِمُهَا الْمَذْكُورُ ثُمَّ قَاتِلِيهِ إِلَى قَوْلِهِ
 "وَالْوُحْيُ فَالْمُخْطَرُ" ثُمَّ تَخَافُ الْوُحْيَ (1)

"مگر وحی کا سلسلہ منقطع ہو گیا۔ ایک روز جب میں چل رہا تھا، میں نے
 آسمان سے آواز سنی۔ میں نے آسمان کی طرف آنکھ اٹھائی تو دیکھا کہ وہ
 فرشتہ جو عمارت میں میرے پاس آیا تھا وہ آسمان اور زمین کے درمیان
 ایک کرسی پر بیٹھا ہے۔ میں خوف زدہ ہو کر گر گیا مگر اہل خانہ کے پاس
 آیا اور کہہ مجھے کھیل لودھا دو۔ پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائی:
 يٰأَيُّهَا الْمَذْكُورُ سَلِّ عَلَىٰ مُحَمَّدٍ وَآلِهِ وَسَلَّمَ وَاتَّقِ الْوُحْيَ فَالْمُخْطَرُ" تک۔ اس کے بعد وحی

مسئلہ بدل ہونے لگا

یہ حدیث پاک مرفوع ہے اس کے دلاوی بھی لازم ذہری ہیں۔ اس میں حضور ﷺ خود شرکت دینی کا بیان فرما رہے ہیں لیکن اس حدیث میں ان جملوں کا ذکر نہیں جو لازم ذہری کی مرسل میں ہیں۔ اس لئے لازم مرفوع حدیث مرسل پر مقدم ہوگی۔

اس بحث سے یہ بات ثابت ہو گئی کہ حدیث مذکورہ کے ساتھ اس جملے کو بعد میں شامل کیا گیا ہے۔ جب اس جملے کا الحاق ہوتا بھی ظاہر ہے اور یہ جملہ عصمت نبوت جیسے حقیقی طریقہ اسلامی عقیدے سے بھی متضاد ہے تو پھر اس کو مسترد کرنا ضروری ہے خواہ اس کو روایت کرنے والوں میں کتنے ہی بزرگوں کے نام آتے ہوں۔ کیونکہ روایت اور روایت کے اصول اس قسم کے جملوں کو قبول کرنے کی اجازت نہیں دیتے۔

مذکورہ حدیث کا دوسرا جملہ جس کو مستشرقین نے حضور ﷺ کی اپنے منصب کے حقیقی ہوتی ثابت کرنے کے لئے استعمال کیا ہے وہ ہے **لَقَدْ عَلِمْتُمْ خَلْقَ نَفْسِي** یعنی مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا ہے۔

لام بخاری نے جن مقالات پر یہ حدیث درج کی ہے، ان تمام مقالات پر یہ جملہ موجود ہے اور لام مسلم نے بھی اس حدیث کو اس جملے کے ساتھ ہی روایت کیا ہے۔ اگرچہ لام بخاری نے **لَقَدْ عَلِمْتُمْ خَلْقَ نَفْسِي** کے جملے کو تمام مقالات پر حدیث مذکورہ کے ساتھ شامل کیا ہے لیکن دیگر کئی ائمہ حدیث نے، اس حدیث کو اس جملے کے بغیر بھی روایت کیا ہے۔ لیکن سید الناس نے ابو جبر الدلائی کی روایت سے حضرت عبداللہ بن ابی بکر رضی اللہ عنہ کی حدیث روایت کی ہے، جس میں نہ حضور ﷺ کے فرزند ہونے کا ذکر ہے اور نہ غم و حزن کا بلکہ اس حدیث میں حضور ﷺ کے اطمینان کا ذکر ہے۔ ہم یہاں اس حدیث پاک کو درج کرنا مناسب سمجھتے ہیں۔

عَنْ أَبِي بَشِيرٍ الشَّوْزَايِيِّ بِسَنَدٍ إِلَى عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ
بِغَيْرِ غَيْرٍ فِي حَرْفٍ: أَنَّهُ كَانَ مِنْ بَنِي إِسْرَافِيلَ رَسُولُ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَا زَائِلٌ إِلَى الْمَنَامِ زَيْدًا فَشَقَّ
ذَلِكَ عَلَيْهِ فَذَكَرَ ذَلِكَ لِصَاحِبِهِ عُمَيْيَةَ بْنِ حُوَيْلِدٍ
فَقَالَ: أَكْثَرُ قَوْلَ اللَّهِ لَا يَخْلُقُ بَلَدًا إِلَّا خَيْرًا فَذَكَرَ

لَهَا أَنَّهُ رَأَى أَنَّهُ نَقَلَ أَخْرَجَ فَطَهَّرَ وَغَسَلَ ثُمَّ أَجْلَسَ
 كَمَا كَانَ قَالَتْ هَذَا خَيْرٌ فَاتَّبَعَتْ ثُمَّ اسْتَقَلَّتْ بِهِ
 جَنِينٌ فَاجْلَسَتْ عَلَى مَائِدَةِ اللَّهِ أَنَّهُ يُجْلِسُ عَلَيْهِ
 وَلَمْ يَخَفِ الرُّؤْيَاةَ. فَاجْلَسَتْ عَلَى ذُرْوَتِهِ أَيْ
 بِسَاطِهَا حَتَّى يَبْلُغَ إِلَيْهِ الْبُحُورُ وَالْمُلُوكُ وَلَمْ يُرْسَلِ
 الرُّطْبِيُّ: فَاجْلَسَتْ عَلَى مَجْلِسِ تَحْرِيمِ مُنْجِبِ
 وَتَشْرُفِ بِرْمَالِهِ رُبَّ حَتَّى يَطْمَأَنَّ ثُمَّ قَالَ: الْفَرَّةُ قَالَ:
 (كَفَى الْفَرَّةُ؟) قَالَ: "إِنَّمَا بِاسْمِ ذَلِكَ الْبَيْتِ عَلَى
 عِلْقِ الْإِنْسَانِ مِنْ عِلْقِ إِفْرَأَ وَرَبُّكَ الْمَاخُزْمُ الَّذِي خَلَّمَ
 بِالْقَلَمِ" فَقِيلَ رَسُودٌ اللَّهُ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 رِسَالَةً رُبَّهَ وَأَتَى الْبَيْتَ جَاءَ بِهِ جَنِينٌ مِنْ عِيَالِهِ
 وَأَنْصَرَفَ إِلَى أَهْلِهِ فَلَمَّا دَخَلَ عَلَى عِيَالِهِ قَالَ:
 "أَوْفَيْتُكَ الْبَيْتَ كُنْتَ أَخَذْتُكَ وَرَأَيْتُ لِي الشَّمَامَ فَبَيْنَا
 جَنِينٌ اسْتَقَلَّ" أَخْبَرَهَا بِالَّذِي جَاءَهُ مِنْ اللَّهِ عَزَّوَجَلَّ
 وَسَمِعَ فَقَالَتْ: أَتَشِيرُ لِمَا لَا تَفْعَلُ اللَّهُ بِكَ إِلَّا خَيْرًا
 فَاتَّقِ الْبَيْتَ أَتَمَلَا اللَّهُ وَأَتَشِيرُ فَبَيْنَا رَسُودٌ اللَّهُ سَعَا (1)

میرا بشر الدولابی امی سند سے حضرت عبد اللہ بن ابی بکر بن محمد بن
 محمد بن حرم سے روایت کرتے ہیں کہ حضور ﷺ کی نبوت کا آثار اس
 طرح ہوا کہ آپ نے خواب میں کچھ ماحول دیکھے جو آپ پر شان
 گزرے۔ آپ نے اس کا ذکر اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ بنت خویلد
 رضی اللہ عنہا سے کیا تو انہوں نے عرض کیا: آپ کو سہلک ہو۔ اللہ
 تعالیٰ آپ سے وہی معاملہ فرمائے گا جو آپ کے لئے بھر ہو گا۔ حضور
 ﷺ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو بتایا کہ آپ نے خواب
 میں دیکھا کہ آپ کے جسم سے آپ کے دل کو نکال گیا اسے پاک کیا

میاں اور صحابہ میاں اور پھر اسے اپنی ہیک پر لوہا بیا گیا حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یہ خوب آپ کے لئے بہتر ہے، آپ کو مہلک ہو۔ پھر حضرت جبریل امین علیہ السلام ظاہر ہوئے اور حضور ﷺ کو اس چیز پر غصہ، جس پر آپ کو غصہ خدا کو مخلوق خدا بعض روایات میں ہے: مجھے در لوک یعنی ایسے بھونے پر غصہ جس پر نہ بھی تھی اور یا قوت و جواہر بھی۔ ذہری کی مرسل میں ہے مجھے ایک دھن اور کامل احرام مسند پر غصہ پھر جبریل امین نے حضور ﷺ کو رسالت کی بشارت دی حتیٰ کہ آپ مطمئن ہو گئے۔ پھر حضرت جبریل امین نے فرمایا یا محمد۔ حضور ﷺ نے فرمایا کیسے یا محمد؟ فرمایا پڑھئے اپنے رب کے نام کے ساتھ، جس نے (سب کو) ایذا فرمایا ہے کیا انسانوں کو جسے ہوئے خون سے۔ یا محمد، آپ کا رب بنا کر ہم ہے جس نے ظلم سکھایا تم کے واسطے۔ حضور ﷺ نے اپنے رب کا رسول ہونے کی ذمہ داری کو قبول کر لیا اور جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو پیغام لے کر آئے تھے اس کی بھاری کی۔ پھر آپ اپنے دل خانہ کے پاس تشریف لے گئے۔ جب آپ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کے پاس گئے، تو ان سے فرمایا جس ہستی کو میں نے خواب میں دیکھا تھا اور اس کا ذکر تم سے کیا تھا، وہ جبریل امین ہیں جو اب حالت بیداری میں علیہ السلام ظاہر ہو گئے ہیں۔ آپ نے حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو اس پیغام کے حلق بھی بتلایا جو جبریل امین اللہ تعالیٰ کی طرف سے لے کر آئے تھے اور جو آپ نے ان سے سنا تھا حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے عرض کیا آپ کو مہلک ہو۔ قسم بخور اللہ تعالیٰ آپ سے وہی معاملہ فرمائے گا جو آپ کے لئے بہتر ہو گا۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جس نعمت سے نوازا ہے آپ اسے قبول فرمائیں اور اس پر اکتفا مسرت فرمائیں۔ بے شک آپ اللہ تعالیٰ کے سچے رسول ہیں۔

یہ حدیث پاک نزول وحی کے آغاز کے وقت حضور ﷺ کے کسی خوف و حزن یا غم و

اضطراب کا ذکر نہیں کر رہی بلکہ آپ کے اطمینان کا ذکر کر رہی ہے۔ حضرت جبریل امین علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لاتے ہیں، پہلے آپ کو پورے احرام اور دھارے سے نہلاتے ہیں پھر آپ کو منصب رسالت کی عظیم نعمت کی بشارت دیتے ہیں حتیٰ کہ اس نعمت کے ملنے پر آپ کا دل مطمئن ہو جاتا ہے۔ اطمینان کا درجہ ایمان سے بھی بلند ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو پختہ یقین اور ایمان تھا کہ اللہ تعالیٰ مردوں کو زندہ کر سکتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے بادشاہ خدوعدی میں عرض کیا پروردگار عالم! مجھے مشاہدہ کر اے کہ تو مردوں کو کیسے زندہ کرتا ہے۔ پروردگار عالم نے فرمایا ابراہیم! کیا تمہیں میری اس قدرت پر ایمان نہیں؟ عرض کیا پروردگار عالم! ایمان تو ہے لیکن سوال اس لئے کر رہا ہوں کہ اطمینان قلب کی دولت عطا ہو جائے۔

حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اطمینان کی جس دولت کے حصول کے لئے احیائے موسیٰ کے عمل کا مشاہدہ کرنے کا سوال کیا تھا، حضور ﷺ کو وہ دولت قرآن حکیم کی پہلی آیت نازل ہونے سے پہلے ہی عطا کر دی گئی تھی اور اس دولت کے عطا ہونے کے بعد حضرت جبریل علیہ السلام نے فرمایا تھا ”چھوٹے نبی کا نام لے کر جس نے پیدا کیا۔“ نبوت و رسالت کے مناسب کسی نہیں بلکہ وحی میں اور یہ انہی لوگوں کو عطا ہوتے ہیں جنہیں پروردگار عالم ان عظیم ذمہ داریوں کا اہل مانتا ہے۔ اور شاخہ خدوعدی ہے

اللّٰهُ اَعْلَمُ حَقِّقْ يَخْلُقْ رَسَالَةً (۱)

”اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے (اس دل کو) جہاں وہ رکھتا ہے اپنی رسالت کو۔“

جب اللہ تعالیٰ کسی کو یہ منصب سونپنے کے لئے جنھن لیتا ہے تو پھر اس ذمہ داری سے عہدہ دار آہونے کے لئے اپنے اس بندے کی تربیت اپنی نگاہ قدرت کے سامنے فرماتا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے نبوت و رسالت کا منصب عطا کیا تھا اور ان کو یہ منصب عطا کرنے سے پہلے ان کی تربیت اپنی خصوصی نظر کرم کے سامنے کر رکھی تھی اور فرمایا تھا: وَفَضَّلْنَاهُ عَلٰی غُلَامٍ (۲) یعنی ہم نے تمہاری تربیت کے لئے جو تداویر کیں، ان

کاغذ پر تھا کہ تمہاری پرورش میری چشم (کرم) کے سامنے ہو۔ اور جب ان کی تربیت ان کے منصب کے تقاضوں کے مطابق ہو گئی تو انہیں یہ بھارت دی گئی **وَاَصْحٰفُ مُطَهَّرٰتٍ** (نفسی ۱) اور میں نے مخصوص کر لیا تمہیں اپنی ذات کے لئے۔

حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داریاں واقعی بڑی کھن کھن تھیں۔ انہیں فرعون کے لئے میں علو فرعون کے دربار میں فرو تو حید بلند کرنا تھا۔ انہیں فرعون کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر یہ اعلان کرنا تھا کہ خدا تم نہیں بلکہ وہ ہے جس نے زمین و آسمان پیدا کئے ہیں اور جس کی تدبیر سے نظام عالم چل رہا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا فریضہ، صدیوں سے قوم فرعون کے چنگل میں پھنسی ہوئی قوم براہ راست اٹھ کر غلامی کے چنگل سے نکال کر آکر لڑکھاؤں میں مبتلا اور اس بگڑی ہوئی قوم کو رہا کرنا تھا۔ ہر لڑکھاؤں ان عظیم اور کھن ذمہ داریوں کو کاٹھ پہننے کے لئے، واقعی ان کی خصوصی تربیت کی ضرورت تھی، جو ہر دربار عالم نے کی۔ حضور ﷺ کی ذمہ داریاں تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داریوں سے بھی کی گناہ زیادہ کھن کھن تھیں۔ آپ کو نہ صرف خانہ کعب کو نین سو ساٹھ جوں سے پاک کرنا تھا بلکہ خدا کی ساری زمین کو قسم بھرنے خداؤں کی ہر مسئل سے صاف کرنا تھا۔ آپ کے مقابلے میں ایک فرعون نہیں بلکہ ہزاروں فرعون تھے۔ کی سرداروں کی اکڑی ہوئی گردنیں آپ کے سامنے تھیں۔ آپ کا مقابلہ قیصر و کسریٰ کی شان و شوکت سے تھا۔ آپ نے ساری دنیا سے علم کی تاریکیوں کو ختم کر کے عدل کا چراغ روشن کرنا تھا۔ آپ صرف عربوں کو علم کے چنگل سے نکالنے کے لئے تشریف نہیں لائے تھے بلکہ آپ نے ساری نسل انسانی کو علم، جہالت، کفر، شرک اور لاقانونیت کے چنگل سے آزاد کر کے ایک عادلانہ انسانی معاشرے میں مبتلا کیا۔

ان عظیم ذمہ داریوں سے مہدو بر آہونے کے لئے کوئی ایسا انسان آپ کی تربیت نہیں کر سکتا تھا جس نے خود علم اور جہالت کے ماحول میں آنکھ کھولی ہو، بلکہ ان ذمہ داریوں سے مہدو بر آہونے کے لئے آپ کی تربیت صرف وہی ہستی کر سکتی تھی، جس نے آپ کو یہ ذمہ داریاں سونپی تھیں۔ اور حق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب کی تربیت کا حق لیا اور دیا۔ لہذا قدرت نے آپ کے پیچھے کو چمکے نمود صعب سے پاک رکھا، آپ کی جوئی کو، جوئی

کے بے لگام جذبات کی چٹا کاریوں سے محفوظ رکھا اور بہت پرستی کے ماحول میں جنم لینے اور پروان چڑھنے کے باوجود، بچپن ہی سے آپ کے دل کو تجویز کی غارت سے محروم رہا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی خصوصی تربیت ہی کا اثر تھا کہ حضور ﷺ جس ماحول میں پروان چڑھے، آپ کھڑا اس ماحول کی تمام آلودگیوں سے پاک تھا اور اپنے دور بلکہ ہر دور کی تمام انسانی غریباں، آپ کے کردار میں، بدرجہ اتم موجود تھیں۔ اسی لئے حضور ﷺ نے فرمایا تھا مجھے میرے رب نے خوب سکھایا ہے اور اس نے مجھے خوب سب سکھایا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے جس طرح بچپن سے حضور ﷺ کی تربیت اپنی خصوصی اللہ کرم کے سامنے کی تھی، اسی طرح رسالت کا ہر گراں آپ کے کندھوں پر ڈالنے سے پہلے خصوصی طور پر آپ کو یہ ہار گراں اٹھانے کے لئے تیار فرمایا تھا۔ قرآن حکیم کا نزول تو عمارت میں حضور ﷺ کے پاس، حضرت جبریل امین کے حالت عیسیٰ میں تشریف لانے سے شروع ہوا تھا لیکن نزولِ وحی کا آغاز اس سے بہت پہلے ہو چکا تھا۔ امت اس بات پر متعلق ہے کہ نبی کا خواب بھی وحی ہوتا ہے اور حضور ﷺ بھی نزولِ وحی کا آغاز دیئے صادق سے ہوا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی جس حدیث میں اللہ اسے وحی کا ذکر ہے اس حدیث کی ابتدا ان کلمات سے ہوتی ہے:

اَوَّلُ مَا بُدِئَ بِهِ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ مِنَ
الْوَحْيِ أَلْوَنُ الْعَابِلَةِ فِي النَّوْمِ فَكَانَ لَا يُبْزَى رَأْيَا
إِلَّا جَاءَتْهُ جَنَلٌ فَلَمَّا صَبَحَ نَسِيَ مَا فِيهَا إِلَّا الْغَدَاةَ
وَكُنْكَانَ يَحْتَلُونَ بِغَايَةِ حِرَافَةِ يَصْخَرَتِ فِيهِ (۱)

”حضور ﷺ پر نزولِ وحی کی ابتدا وہ حالت خواب میں ہے خوابوں سے ہوتی۔ آپ جب کہ خواب میں دیکھتے ہیں صبح کی روشنی کی طرح بالکل واضح طور پر آپ کے سامنے آجاتا۔ پھر آپ کے دل میں تنہائی کی محبت پیدا ہو گئی۔ آپ عمارتِ حرم کی غلوٹوں میں تشریف لے جاتے اور وہاں عبادت کرتے۔“

یہ حدیث پاک واضح طور پر بتا رہی ہے کہ سچے خوابوں نے حضور ﷺ کے دل میں

تمہائی کی محبت پیرا کی۔ تمہائی کی اس محبت ہی کی وجہ سے آپ عار حرامیں تشریف لے جاتے تھے۔ احادیث اور سیرت کی کتابوں میں یہ حقیقت بار بار بیان ہوئی ہے کہ حضور ﷺ نزول قرآن کے آغاز سے کافی عرصہ پہلے عار حرامی غلو توں میں مہلوت کے لئے تشریف لے جایا کرتے تھے۔ گویا بے خواب جو آدمی کا حصہ تھے وہ حضور ﷺ کو اس وقت آنا شروع ہوئے تھے جب آپ نے ابھی عار حرام میں جانا شروع بھی نہیں کیا تھا۔ امام فہمی نے عار حرامیں حضور ﷺ کے پاس جبرئیل امین کے تشریف لانے اور قرآن حکیم کی ابتدائی آیات نازل ہونے سے تین سال پہلے روایئے صادقہ کے ذریعے حضور ﷺ کے لئے نبوت کو ثابت کیا ہے اور امام بیہقی نے یہ مدت چھ مہینے بتائی ہے۔ (۱)

علامہ محمد صادق مرتضیٰ نے اپنی کتاب "محمد رسول اللہ" کی پہلی جلد کے صفحہ 271 پر قاضی میرزا حضرت عبید بن جریج سے ایک طویل حدیث روایت کی ہے۔ اس روایت کے مطالعہ سے پتہ چلتا ہے کہ حضور ﷺ عار حرامیں پہلی آدمی کے نازل ہونے کے وقت، جن خبرات سے گزرے تھے، وہ پہلے آپ کو خواب میں دکھا دیئے گئے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث میں جن واقعات کے حالات پیداری میں پیش آنے کا ذکر ہے، حضرت عبید بن جریج کی حدیث میں انہی واقعات کے حالات خواب میں پیش آنے کا ذکر ہے، دونوں احادیث کے درمیان تطبیق کی بہترین صورت یہ ہے کہ یہ کہا جائے کہ عار حرام میں حضور ﷺ کو قرآن حکیم کی ابتدائی آیات نازل ہونے کے وقت جو حالات پیش آئے تھے، ان کا مشاہدہ پہلے آپ کو حالت خواب میں کرادیا گیا تھا۔ جس طرح آپ کے باقی خواب دن کی روشنی کی طرح واضح طور پر آپ کے سامنے آ جاتے تھے، اسی طرح اس خواب کی تعبیر بھی آپ کو ہو بہو اسی شکل میں نظر آگئی جیسے آپ نے خواب دیکھا تھا۔ جب حضور ﷺ پر سچے خوابوں کے ذریعے نزول وحی کا سلسلہ شروع ہوا تھا، آپ اسی وقت سے نبی تھے۔ آپ کو اپنی نبوت کا یقین بھی تھا اور آپ یہ بھی جانتے تھے کہ آپ پر خدا کی طرف سے خدا کا مقرب فرشتہ وحی لے کر آتا ہے۔ آپ آغاز نبوت ہی سے مصوم تھے اور کوئی ایسا فعل، قول یا سوچ جو صحت نبوت سے تضاد تھی، اس کا آپ کی ذات سے صدور ممکن نہ تھا۔ کیونکہ اللہ تعالیٰ اس قسم کی چیزوں سے اپنے پیوں اور رسولوں کی مخلوق

حالت فرماتا ہے۔

اللہ تعالیٰ نے یحییٰ سے ہی حضور ﷺ کی تربیت اپنی خصوصی نظر کرم سے کی تھی۔ اس نے آپ کو ساری کائنات کی راجدانی کے لئے چنا تھا اور پھر اس عظیم ذمہ دہری کے لئے آپ کو خصوصی طور پر چنا کیا تھا۔ منصب رسالت کے باقاعدہ آغاز سے مدتوں پہلے وحی منائی کے ذریعے آپ کے دل کو حقائق و معارف کی تحریکات سے منور کیا تھا اور جب قرآن حکیم کا پہلا جملہ آپ کے قلب انور پر نازل ہوا تھا اس وقت آپ یحییٰ کے اس بلند مقام پر فائز تھے جسے حدیث پاک نے اطمینان کے لفظ سے تعبیر کیا ہے۔

ان حقائق کے بعد بھی اگر یہ کہا جائے کہ حضور ﷺ نزول وحی کی وجہ سے بہ چینی اور ملک کا ظہور ہوئے تھے، تو یہ نہ صرف صحت نبوت پر حملہ ہے بلکہ قدرت خداوندی کا بھی انکار ہے۔ کیونکہ اگر یہ کہا جائے کہ تربیت خداوندی کے اس حجت زبردست اتمام کے باوجود حضور ﷺ کو اپنی نبوت کا یقین نہیں آ رہا تھا اور کبھی آپ کو یہ یقین حضرت خدو اکبر بنی رضی اللہ عنہا کی باتوں سے آتا تھا، کبھی درود بنی نوح کی باتوں سے اور کبھی ہار ہار جبریل امین کے آپ کو یاد دہانی کرانے سے کہ آپ اللہ کے چے رسول ہیں، تو نتیجہ یہی نکلے گا کہ خدا کی تدبیر (نمود اللہ) کارگر ثابت نہ ہو سکے۔

جو حقائق و معارف ایک نبی کے قلب انور پر منکشف ہوتے ہیں، ایک عام انسان تو ان کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ یہ عقلی انہونی سی بات ہے کہ حضرت محمد ﷺ اپنے یحییٰ سے جن غیر معمولی تجربات سے گزر رہے تھے اور سچے خوابوں کے ذریعے آپ کے قلب انور پر جن علوم و معارف کا اللہ ہورہا تھا وہ ساری چیزیں تو آپ کو اپنی نبوت کا یقین نہ دلا سکیں اور یہ یقین حاصل کرنے کے لئے کبھی آپ کو اپنی رفیقہ حیات پر اور کبھی ایک عالم صیانت پر اعتماد کرنا پڑا۔

ان تمام حقائق کو پیش نظر رکھا جائے تو آدمی کو یقین آ جاتا ہے کہ حضور ﷺ پر جب حالت بددہری میں قرآن حکیم کی ابتدائی آیات کا نزول ہوا تو آپ نے اس نعمت خداوندی کو کلن و اضطراب سے نہیں بلکہ سکون و اطمینان سے قبول کیا۔ بس یہ کہ حدیث طیبہ بھی اس نظریے کی تائید کرتی ہیں تو کوئی وجہ نہیں کہ ان پر اعتماد نہ کیا جائے۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا سے مروی حدیث میں لفظ "حَبِطَتْ عَنِّي نَفْسِي"

یعنی مجھے اپنی جان کا خوف لاحق ہو گیا ہے، کا جو جملہ روایت ہوا ہے، اس جملے سے کسی صورت میں یہ نتیجہ نکالنا ممکن نہیں کہ حضور ﷺ کو اپنے بھون ہونے، جنوں کے زیر اثر ہونے یا کائن ہونے کا خوف لاحق ہو گیا تھا۔ اس جملے کی یہ تمام تفسیریں بعید از قیاس ہیں۔ یہاں خوف آپ کی لامطی یا عدم یقین کی وجہ سے نہ تھا بلکہ یہ خوف اس بات کا ثبوت تھا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو جو ذمہ داری سونپی تھی، آپ کو اس ذمہ داری کے پورا پورا مشکلات کا احساس تھا۔ آپ کو ساری کائنات کا رسول بنایا گیا تھا۔ آپ کو ساری دنیا کے مصلحت کی اصلاح کرنی تھی۔ آپ نے ظلم کو بدل سے بدلنا تھا، جہالت کی تاریکیوں کو معرفت کی نوریت سے دور کرنا تھا، کروڑوں خداؤں کے سامنے ہمد کرنے والی نسل آدم کو خدا کے واحد کی عبادت پر جمع کرنا تھا، خون کے پیاسوں کے دلوں میں ایک دوسرے کیلئے جذباتِ اخوت و مروت کی غم ریزی کرنی تھی، جنتی ہیولتوں اور نسلِ نکاح کا قلع قمع کرنا تھا، قلاموں کو انسانی عقلوں سے آشنا کرنا تھا اور منف جزک کو معاشرے میں دو مقام عطا کرنا تھا جس کی دو مستحق تھی۔ یہ ذمہ داری اتنی کھن تھی کہ ایک عام انسان تو اس کو پورا کرنے کے حقیق سوچ بھی نہیں سکتا۔ ساری انسانیت کی مخالفت برداشت کر کے خدا کے نام کا جھنڈا بلند کرنا کوئی معمولی کام نہ تھا لیکن حضور ﷺ نے اطمینانِ قلب کے ساتھ اس ذمہ داری کو قبول کر لیا تھا۔ آپ کو نہ صرف یہ یقین تھا کہ آپ کو یہ ذمہ داری سونپی گئی ہے بلکہ اس کے ساتھ آپ کو اس بات پر بھی یقین کامل تھا کہ ذمہ داری سونپنے والا قدم قدم پر آپ کی دھجھری فرمائے گا اور آپ کو یہ بھی یقین تھا کہ جو مشن آپ کو سونپا گیا ہے، آپ اس کو پورا کرنے میں بھی کامیاب ہوں گے۔ اس یقین کا ثبوت حضور ﷺ کی کتابِ حیات کے ایک ایک صفحے پر قائم ہے۔

حضور ﷺ کو عدا حرا کے تجربے میں جس خوف سے واسطہ پڑا تھا، اس خوف کے دو سبب تھے۔ پہلا سبب تو یہ تھا کہ فطرت بشری کا فطرتِ انسانی سے طلب اور قلب بشر پر حکامِ خداوندی کا نزول ایسے واقعات نہ تھے جو فطرتِ بشریت پر اثر انداز نہ ہوتے۔ بلکہ وجہ ہے کہ اہلِ تعالیٰ حضور ﷺ کو اس حد تک ترین لمحے کے لئے مدت سے تیار فرما رہا تھا۔ خدا کا حکام تو تیس سال تک آپ کے قلب پر نازل ہو رہا تھا اور جب بھی وہی نازل ہوتی، آپ اس کے فعل کو محسوس فرماتے۔ اس لئے جب پہلی بار آپ نزولِ وحی کے تجربے سے گزرے

تھے، اس وقت لازماً آپ کی طبیعت پر اس کا زبردست اثر ہوا ہو گا۔ لیکن یہ اثر نہ تو دائمی اور بے چینی کی شکل میں تھا اور نہ ہی بھون بھور کا ہنسا ہو جانے کے خوف کی شکل میں۔ بلکہ یہ اثر کام خدائے ربی کی عظمتوں اور رفعتوں کے احساس کی وجہ سے تھا جس کی کیفیات کو صرف قلب مصطفیٰ علیہ الخیر والسلام ہی سمجھ سکتا ہے۔ اگر یہ خوف اس قسم کا ہو تا جس سے حضور ﷺ کا دور بھانجے تو اس تجربے کے بعد آپ عار حرام کا نام لینے سے بھی کانپتے۔ کیونکہ انسان جس مقام پر کسی حیثیت تک تجربے سے گزرتا ہے، اس جگہ جاتا کہ انسان اس مقام کے تصور ہی سے کانپ اٹھتا ہے۔ لیکن حیرت کی بات یہ ہے کہ عار حرام جہاں حضور ﷺ پہلی دفعہ مبتلا ہونے کے مہر آزمایا تجربے سے گزرے تھے، اس عار کی تہائوں میں جاتا آپ کا معمول بن گیا۔ عار حرام کی غلطیوں میں آپ کو وحشت محسوس نہیں ہوتی تھی بلکہ وہاں آپ کے دل خطر کو نہ قرار دیتا تھا جو صرف خدا کے صیحب ہی کا حصہ ہے۔ اور جس تجربے سے حضور ﷺ خوف زدہ ہوئے تھے، اس کا سلسلہ ختم ہو جانے پر آپ بے یگانہ ہو جاتے تھے۔ اس تجربے کے بعد حضور ﷺ کا مسلسل عار حرام میں جانا اور دفعی کا سلسلہ ختم ہونے پر آپ کا بے یگانگی اور اضطراب محسوس کرنا اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ حضور ﷺ کو یقین تھا کہ عار حرام کی غلطیوں میں آپ کو جو نصرت عطا ہوئی ہے، وہ حاصل حیات ہے۔ یہ وہ نصرت ہے جو کسی دوسرے انسان کو عطا نہیں ہوئی۔ آپ کا قلب اور، ایک بار جب کام خدائے ربی کی لذتوں سے آشنا ہو گیا تو پھر ممکن نہ تھا کہ وہ دل الاطاعہ دفعی کے دقتوں کو ممکن سے گزر سکے۔ آپ کا قلب اور کام خدائے ربی کی ناقابل بیان لذتوں کے لئے بیقرار تھا ہو گا لیکن یہاں نہ تو شک و رنج کی کوئی گنجائش تھی اور نہ ہی اضطراب دفعی کے دقتوں میں حضور ﷺ سے کسی ایسی حرکت کے ارکان کا امکان تھا، جس کا اثر قلب ایک کمر در دل اور پست امت نفس حالت باج ہی میں کرتا ہے۔

مستشرقین خود جب حضور ﷺ کی حیات طیبہ کے غیر اعتدال کارناموں کو دیکھتے ہیں تو حیرت منگتے ہیں کہ اگر حضور ﷺ کو اپنے مشن کی صداقت پر کامل ایمان نہ ہوتا تو آپ قطعاً حیران کن کارنامے سرانجام نہ دے سکتے جو آپ نے انجام دیئے۔ ولیم مورین لوگوں میں سے ہے جو حضور ﷺ پر خود بخود شکی کارنامہ کرنے کا التزام لگانے والوں میں پیش پیش ہیں۔ اور جو لوگوں کو یہ یقین دلانے کی کوشش کرتے ہیں کہ ابتداء میں حضور ﷺ کو اپنے مشن کا

یقین نہ تھا اپنے اس انتہائی معاندانہ موقف کے باوجود وہ علم یوں، خدا پر حضور ﷺ کے یقین کے متعلق لکھتا ہے۔

"Indeed nothing is so remarkable as the faith reposed by Mahomet in the deity as an ever present and all-controlling agency". (1)

"سب سے زیادہ نمایاں اور حیرت انگیز چیز وہ ایمان ہے، جو محمد (ﷺ) کو خدا پر تمام ہر جگہ مفرود تاظر اور ساری کائنات کا نظام چلانے والا ہے۔"

فکری اہمیت حضور ﷺ کے شخص مشن کے لئے یقین کامل کی اہمیت پر زور دیتے ہوئے لکھتا ہے۔

"To carry on in the face of persecution and hostility would have been impossible for him unless he was fully persuaded that God had sent him: and the receiving of revelations was included in his divine mission". (2)

"تاہم محمد (ﷺ) کو یہ یقین نہ ہوتا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں اور آپ پر وحی نازل ہوتی ہے تو انہوں نے دور جانوروں کے طوفان میں آپ کے لئے اپنے مشن کو جاری رکھنا ممکن نہ رہا۔"

تو کس کار لاکل بھی ایک مستشرق ہے۔ اس نے بھی حضور ﷺ کے حالات زندگی کا بغور مطالعہ کیا ہے۔ اس نے بھی ان روایات کو دیکھا ہے جن میں حضور ﷺ پر ابتدائی وحی کے نزول کا بیان ہے۔ وہ بھی کہتا ہے کہ حضور ﷺ نے عام حرام میں جو کچھ دیکھا، اسے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سامنے بیان کیا لیکن قحاس کار لاکل کو آپ کے اس وقت کے رویے میں نہ تو عقل، اضطراب نظر آیا ہے اور نہ ہی شک اور تباہ بلکہ وہ کہتا ہے کہ حضور ﷺ عام حرام کے تجربے کے بعد اپنی رفیقہ حیات کے پاس تشریف لائے تو انھیں بتایا کہ آپ جن حقائق کی تلاش میں تھے، وہ حقائق آپ پر مشکف ہو چکے ہیں۔ قحاس کار لاکل کے الفاظ طامحہ فرمائیے۔

"Mahomet was in his fortieth year, when having

withdrawn to a cavern in Mount Hira, near Mecca, during this Ramadan, to pass the month in prayer, and meditation on those great questions, he one day told his wife Khadijah, who with his household was with him or near him this year, that by the unspeakable special favour of Heaven he had now found it all out, was in doubt and darkness no longer, but saw it all. (1)

”محمد (ﷺ) کی عمر چالیس سال تھی۔ آپ اس سال کا بخیر رمضان مبارک حرامی گزارنے کے لئے وہاں تشریف لے جائے تھے تاکہ وہاں اپنا وقت عبادت اور کائنات کے حقیقی اہم سوالات پر غور و فکر کرنے میں بسر کریں۔ ایک روز آپ نے (حضرت ابوہریرہؓ) کو رضی اللہ عنہما کو جو اس سال آپ کی ضروریات زندگی کے سوا آپ کے ساتھ آپ کے قریب ہی تھے، بتایا کہ اللہ تعالیٰ کے ناقص بیان کرم سے ہم حقائق آپ پر مختلف ہو گئے ہیں، اب آپ کے دل میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ باقی نہیں رہ گیا اور حقیقت پوری آپ و نبی کے ساتھ آپ کے سامنے جلوہ گر ہے۔“

یہاں ہم غمگینی و دلالت کا ایک اختصار نقل کرتے ہیں، جس کے بعد اس حقیقت میں شک کی کوئی گنجائش باقی نہیں رہتی کہ عظمت کے باوجود مستشرقین کے پاس حضور ﷺ کے ایمان کی قوت کو تسلیم کرنے کے بغیر کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ غمگینی و دلالت قدرتِ وحی کے دوران، پیاروں سے چھٹانک لگانے کے حضور ﷺ کے ارادے کا ذکر کرنے کے بعد لکھتا ہے

”Muhammed had his moments of gloom, as was not surprising in view of the apparently insuperable obstacles which confronted him. Yet he never altogether lost the conviction that he had been called by God and given a special work to do in his day and generation. This conviction sustained him in the face

of opposition, mockery, calumny and persecution, and when success came to him, it did not turn his head, but only deepened his belief that God who had called him was also working for him in historical events". (1)

”محمد (ﷺ) کی زندگی میں امرِ دینی کے لحاظ بھی آئے۔ آپ کو جن ظاہر و باطنی تفسیر و مشکلات سے واسطہ تھا ان کے پیش نظر امرِ دینی کے ان لحاظ کا آنا کوئی حیرت کی بات بھی نہ تھی۔ لیکن اس کے باوجود آپ کے اس ایمان میں کبھی کمی نہیں آئی کہ خدا نے آپ کو اپنا رسول بنالیا ہے اور اپنے دور میں ایک اہم کام کی انجام دہی کا فریضہ آپ کو سونپا ہے۔ یہی وہ یقین تھا جس نے طاقت، نصیب، اختراہ و دلی طور و قیوں کے دور میں آپ کو ثابت قدم رکھا اور جب کامیابی نے آپ کے قدم پر سے تو آپ کے یقین میں کمی نہ آئی بلکہ یہ یقین اور گہرا ہو گیا اور آپ یہ سمجھنے لگے کہ جس خدا نے آپ کو بھیجا ہے وہ خدا تبارک و تعالیٰ واقعات میں بھی آپ کی رہنمائی کر رہا ہے۔

حضور ﷺ اللہ تعالیٰ کے عظیم الشان رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کے ذمے جو کام لگاتا ہے وہ کام مشکل ترین ہوتا ہے۔ اس لئے ہر لمحہ خدا تعالیٰ سے جن نفوسِ قدسیہ کے سرور پر رسالت و نبوت کا جناح بھلایا جاتا ہے، انہیں صبر، استقامت، عزیمت اور یقین کی وہ سب سے بڑی قوتیں عطا ہوتی ہیں جن کا دوسرے انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔

جو لوگ حضور ﷺ کو خدا کا سپردِ رسول یقین کرتے ہیں، انہیں آپ کی حیاتِ طیبہ کے حقائق پر ایمان کی عمر بخشا کرتے وقت اس حقیقت کو سامنے رکھنا چاہئے۔ اور جو لوگ حضرت محمد مصطفیٰ علیہ السلام کو خدا کا سپردِ رسول ماننے کے لئے تیار نہیں ہیں، وہ بھی ان اثرات کا انکار نہیں کر سکتے جو حضور ﷺ کی مساعی سے انسانی معاشرے پر پڑے۔ کسی ایک شخص سے اپنے آپائی دین پر پورا دنیا کی مشکل ہوتا ہے لیکن حضور ﷺ نے سارے جہان پر عرب کے کھنوں کے دلوں سے آپائی دین کی محبت کو نکالا اور اس کی جگہ ایک نئے دین کی محبت کا بیج بویا۔ آپ نے بت پرستوں کو بت شکن بنایا، زندگی کے ہر سے معاشرتی رجحان کو بدل دیا، شراب پیمانی، فحش عیروں کی کھلی میں چڑی تھی اسے غم کی پہلی کی پہلی جیسے معمولی

تجزیات پر خون کی عیاں بہانے دلوں کے دلوں کی صحیحی کو ختم کر کے وہاں رافت و رحمت کے جان آباد کئے۔ جن لوگوں کے دلوں میں ایک دوسرے کے خلاف نظام کے جذبات تھا محسوس رہا ہے، ان کو رشتہ اخوت میں پر دیا، قانون سے نا آشنا عربوں کو قانون کی پابندی کا درس دیا، جن لوگوں کے ہاں تہذیب و ثقافت کا کوئی تصور نہ تھا ان کو تہذیب و ثقافت کا تمام جیل اور اخلاقی غلاقتوں میں ڈوبے ہوئے انسانوں کو حسن اخلاق کا نمونہ بنایا۔

آپ نے انسانی زندگی میں جو انتخاب پیدا کیا وہ جدید عرب سے نکل کر دنیا کے کونے کونے میں پھیل گیا اور چودہ سو سال گزرنے کے باوجود آج بھی اس کے ٹکے چارہنگ عالم میں بکرا رہے ہیں۔ دنیا کے ایک عرب کے قریب انتہائی مذہب انسان آج بھی بچی ہوئی ہو اس آپ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں لٹکانے پر غور کرتے ہیں۔

کیا غیر جانبدارہ تحقیق اس بات کی اجازت دیتی ہے کہ حضور ﷺ کی حیات طیبہ کے حلق کی جان کی تحریر کرتے وقت ان تمام حقائق کو نظر انداز کر دیا جائے؟

مستشرقین جب حضور ﷺ کے غلوں پر حملہ آور ہوتے ہیں، آپ کو مری کا مریہ قلم دیتے ہیں یا آپ کے بارے میں یہ تاثر دیتے ہیں کہ آپ کو کسی نے میں اپنے وطن کی صداقت پر چار یقین نہ تھا تو وہ یہ کہتے ہوئے حضور ﷺ کے ان کارناموں سے غریب نظر کر لیتے ہیں جنہوں نے چودہ سو سال سے ایک دنیا کو اپنی طرف حراہ کر رکھا ہے۔ جس شخص نے یہ کارنامے سر انجام دیے ہیں، علیحدہ مبر، عزم، اشتیاق، یقین اور غلوں کی اس دولت سے بہرہ ور خاص کا تمام انسان تصور بھی نہیں کر سکتے۔

جو شخص حضور ﷺ کی حیات طیبہ کے کارناموں کو سامنے رکھ کر آپ کی زندگی کے مختلف واقعات کی تحریر کرتا ہے، اسے آغاز و احوال کے بیانات کا وہی مضمون نظر آتا ہے جو خاص کارناموں کو نظر آیا ہے اور جو لوگ حضور ﷺ پر الزام لگانے کے شوق میں آپ کی چوری زندگی کو فراموش کر دیتے ہیں انہیں غیر جانبدارہ تحقیق ہونے کا دعویٰ کرنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ علامہ محمد بن طوی الماکی رحمہ اللہ حضور ﷺ کے ایمان اور یقین کے حلق لکھتے ہیں۔

تَعَاذَلَتْ الْاَعْيَارُ وَالْاَقْلَامُ عَنْ نَبَاِ حَتَّى اِلٰهٍ عَلَيْهِ
وَسَلَّمَ بِتَرْبِيَتِهِمْ عَنْ كُلِّ نَقْصٍ مِثْلُ وَكَلَدٍ وَنَشَابَةٍ عَلٰی

الْفَوْحِیَّةِ وَالْإِيمَانِ نَلَّ عَلَى إِشْرَاقِ آتَوَابِ الْمُتَوَكِّلِينَ
وَقَدْ خَلَّتِ الْطَلَبُ السَّعَادَةِ وَبَيْنَ هُنَا كَانَ تَوْحِيدُنَا
وَجَعَلْنَا بِهِ وَصِفَاتِهِمُ وَالْإِيمَانِ بِهٖ وَبِمَا أَوْحَى إِلَيْنَا
عَلَى غَايَةِ الْمَعْرِفَةِ وَوَضَحِ الْجَلَمِ وَالْقَبُولِ
وَالْإِجْتِهَادِ عَنِ الْمَجْهَلِ بِشَيْءٍ مِنْ ذَلِكَ أَوْ الشُّكِّ
أَوْ التَّوَكُّلِ بِهِ وَالْبَصْنَةِ مِنْ كُلِّ مَا يُعْنَدُ الْمَعْرِفَةِ
بِذَلِكَ وَالْقَبُولِ (1)

”حضور ﷺ کی بے شمار احادیث اور آثار اس بات پر ایک دوسرے کی تائید کرتے ہیں کہ حضور ﷺ عید انکس کے وقت سے ہی ہر (انسانی) نقص سے پاک تھے۔ آپ کی پرورش توحید اور ایمان کی حالت میں، بلکہ اس حالت میں ہوئی کہ آپ پر طور معرفت و سعادت کی ہارسیں ہوتی رہیں۔ اس لئے توحید خداوندی، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفت کی معرفت اور کلام خداوندی پر آپ کا ایمان معرفت و یقین کے انتہائی درجے پر تھا۔ آپ ان چیزوں میں سے کسی چیز کے متعلق نااطمی اور شک سے پاک تھے اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو ہر اس چیز سے محفوظ رکھا تھا جو اس معرفت اور یقین کے متافی ہو۔“

حق تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کے ایمان کی ہارسوں کو اٹھائے دیے ہیں تو ہر کسی کی سادہ سادہ سے ایمان و سول مخلوک نہیں ہو سکتا۔ پروردگار عالم نے بھی فرمایا:

أَمَّنَ الرُّسُلُونَ بَعَثَ الْتَّوَابِ مِنْ ذَمِّمِ وَالْمُؤْمِنُونَ (2)

”ایمان لایا یہ رسول (کریم) اس (کتاب) پر جو ابھری گی اس کی طرف، اس کے رب کی طرف سے اور (ایمان لائے) سو من۔“

ایک دوسرے مقام پر اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کا تعارف ہی آپ کے ایمان کے حوالے سے کر لیا ہے اور دوسرے لوگوں کو آپ کی پیروی کا حکم دیا ہے۔ اور اللہ خداوندی ہے:

1۔ عروج طریقی، جلد ۱، صفحہ ۱۸۵، ”ذکر الرسول“ جلد ۱، صفحہ ۱۸۵، ۱۸۶

2۔ سورہ البقرہ، ۲۸۵

فَإِتَّبِعُوا بَآئِهِ وَذَرُوا آلَ النَّبِيِّ الْغَلْبَةَ يُؤْمِنُ بَآئِهِ
وَيُكَلِّمُهُمْ وَأَتْبَعُوا لِقَالِكُمْ تَهْتَدُونَ (۶)

”بس ایمان لاؤ اللہ پر اور اس کے رسول پر جو نبی الٰہی ہے۔ جو خود ایمان
لایا ہے اللہ پر اور اس کے کلام پر اور تم جی رہی کرو اس کی تاکہ تم ہدایت
پاؤ ہو چلو۔“

حضور علیؑ

کے پیغام اور کامیابیوں کی

نادی توجیہات

حضور ﷺ کے پیغام اور آپ کی کامیابیوں کی مادی توجیہات

حضور ﷺ نے دنیا کے سامنے ایک دعوت پیش کی۔ آپ نے لوگوں کو بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو ساری نسل انسانی کی راہنمائی کے لئے مبعوث فرمایا ہے۔ آپ نے لوگوں کو ان کے حاکم، فکر، عمل اور رسم و رواج کی کوتاہیوں سے اٹکایا اور ان کے بدلے میں ان کے سامنے صحیح حاکم و اعمال کو پیش کیا۔ آپ نے اپنے دعوے اور دعوت کی صداقت کو ثابت کرنے کے لئے بے شمار ایسی دلیلیں پیش کیں، جن کی موجودگی میں کسی غیر حسب انسان کے لئے آپ کا اللہ ممکن نہ تھا۔ سیدروس میں نور سلیم عظیمیں اللہ کی کوئی کج کر دل کے کامل اطمینان کے ساتھ آپ پر ایمان لے آئیں۔

ایسے لوگوں کی بھی کئی دور میں کی نہیں رہی جنہوں نے ناقابل اللہ دلائل کے باوجود حضور ﷺ کی دعوت کو سامنے سے اٹھا کر کہا حق اور باطل کی اس طویل کشمکش کے مطالعے سے انسان ایک عجیب و غریب حقیقت سے اٹک رہا ہے کہ جن لوگوں نے حضور ﷺ کا اٹھا کر کہا، انہوں نے محسوس کیا کہ ان کے لئے ضروری ہے کہ اپنے اس اللہ کا کوئی جوازمیا کریں، جیسے کہ ایک گمراہ گمراہ جرم کے بعد اپنے خیر کے احجاج کو خطا کرنے کے لئے غلط فہمی کرتا ہے۔

مکرمین رسالت کی یہ نفسانی کیفیت کوئی عجیب بات نہ تھی۔ دوسرے کے وقت، نصف الشہد پر چمکتے ہوئے سورج کا اٹھا کرنے والا، اطمینان اور سکون کے ساتھ کیسے بیٹھ سکتا ہے؟ اسے اس ہٹ دھرمی پر اپنا خمیر بھی طامست کرتا ہے۔ لاکھوں کروڑوں انسان جو ضیائے آفتاب کے بھی شاہد ہیں، ان سوچتا ہے، کہ یہ ان محنت انسانوں کے بارے میں کیا سوچے ہوں گے۔ حضور ﷺ کی نبوت کا اٹھا، ضیائے آفتاب سے بھی بڑی ایک حقیقت کا

انکار ہے۔ اس لئے مگر میں نے اپنے اللہ کو جوڑ دیا کرنے کے لئے ہمیشہ ہے بنیاد یہاں تراضی ہے۔ حضور ﷺ کو ساحر یا جھوٹا کہنا اور آپ کے اہل بیت کو انسانی تعلیم کا اثر قرار دینا اسی سطح کی غلط فہمیاں ہیں۔

مستشرقین انہی لوگوں کے فکری ورثہ ہیں جو ہر زمانے میں حضور ﷺ کی دعوت کا انکار کرتے آئے ہیں۔ حضور ﷺ نے رسول ہونے کا دعویٰ کیا، مستشرقین اس دعویٰ کا انکار کرتے ہیں۔ آپ نے اپنے علوم و معارف کا منبع وحی الہی کو قرار دیا، مستشرقین اس کو ماننے کے لئے بھی تیار نہیں۔ حضور ﷺ نے بتایا کہ میں تو نوح و خاند سے نا آشنا تھا، آغاز تخلیق، تاریخ آدم و بنی آدم، انبیاء و مرسلین کے واقعات اور فکری و عملی اصلاح کے ماضی میں جو کچھ کہتا ہوں یہ نہ تو مجھ تک کسی انسان کے ذریعہ پہنچا ہے اور نہ ہی یہ باتیں میری اپنی فکر اور تخیل کا نتیجہ ہیں بلکہ اللہ تعالیٰ نے اپنی سنت کے مطابق مجھے رسالت کی ذمہ داری سونپی ہے اور جس طرح اس نے اپنے دیگر انبیاء و مرسلین کو حقائق و معارف سے آگاہ کیا تھا، اسی طرح اس نے بذریعہ وحی مجھے بھی ان علوم و معارف سے بہرہ ور فرمایا ہے، جن تک رسائی کا میرے پاس کوئی ذریعہ نہ تھا۔

مستشرقین نے حضور ﷺ کی ان تمام وضاحتوں کا دور تک الفاظ میں انکار کر دیا۔ انہوں نے ان واضح حقائق کا انکار کر دیا لیکن انہیں فوراً اس بات کا احساس ہوا کہ انہوں نے غیر جانبدار محقق ہونے کا خطاب بھی ادا نہ کر رکھا ہے۔ انہیں غلط فہمی ہوئی ہو کہ رسالت مصطفیٰ علیہ السلام و اللہ کا اس امتیازی کے ساتھ اللہ کرنے کی وجہ سے ان کے پیروے بے غائب ہو جائیں گے۔ کیونکہ لوگ سوچیں گے کہ اگر حضور ﷺ کا دعویٰ نبوت و رسالت سچ نہیں تھا، تو دس سال کے عرصہ میں ۱۱ جزیرہ عرب بھڑکی طور پر آپ کے قدموں میں کیوں گر گیا جس نے کسی کے سامنے جھکنا سیکھا ہی نہ تھا، شراب کے پیالوں نے اسے ام الخباب کہنا اور کہنا کیسے شروع کر دیا؟ خون کے پیالے ایک دوسرے کے جال مار کیسے بن گئے؟ اگر آپ نے پرانے عربیان کا مکتوب چھڑ کر کے انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا، تو ہنگامہ ارباب کا یہ مکتوب جزیرہ عرب کی سرحدیں عبور کر کے مشرق و مغرب میں کیسے پھیل گیا؟ اور چودہ سو سال گزرنے کے باوجود ان کے اس خود ساختہ دین کے پروانوں میں اضافہ کیوں ہوا اور ہمارے؟

مستشرقین کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی غیر جانبدارانہ تحقیق کا بھرم رکھنے کے لئے

ان سب سوالوں کا کوئی ایسا جواب تلاش کرتے، جو خمس و زہنوں کو مطمئن کر سکے۔ انہیں معلوم تھا کہ اگر وہ یہ کام نہ کر سکے تو ان کی غیر جانبدارانہ تحقیق کا لحاظ ابھی بھوت جائے گا اور جس مقصد کے لئے وہ صدیوں سے تحقیق کا تاکہ رچا رہے ہیں، وہ مقصد بھی فوت ہو جائے گا۔

یہاں ایک بات خصوصی طور پر ذہن نشین رہے کہ حضور ﷺ کی دعوت اور اس کی کامیابی کی مدد تو جنہیں کرنے کی ضرورت وہی مستشرقین محسوس کرتے ہیں جنہوں نے موصوفیت کے ساتھ ساتھ انصاف پسندی کا لہرہ بھی لوند رکھا ہے، اور نہ قرون وسطیٰ کے مستشرقین حضور ﷺ کے حقائق جو یہ سمجھتے تھے، اس کے لئے کسی دلیل کی ضرورت محسوس نہ کرتے تھے۔ جس مستشرق نے حضور ﷺ کے حقائق یہ مفروضہ قائل تھا کہ ایک کبوتر آپ کے کان پر آکر بیٹھا تو وہ آپ لوگوں کو یہ بتا دیتے تھے کہ فرشتہ وہی ہے کہ آیا ہے، اس مستشرق سے کسی نے یہ پوچھا تھا کہ تہذیبی اس کہانی کی صداقت کا ثبوت کیا ہے تو اس نے جواب دیا تھا کہ میرے پاس اس کہانی کے کچھ ہونے کا کوئی ثبوت نہیں اور مجھے اس قسم کے کسی ثبوت کی ضرورت بھی نہیں۔ اس قسم کے مستشرقین تو یہ سمجھتے تھے کہ حضور ﷺ (صلوات اللہ علیہ) سر پائی ہیں اور وہ آپ کے خلاف جو چاہیں لکھیں، انہیں اس کا حق پہنچتا ہے۔

حاضر مستشرقین اس قسم کی احماتی اور ہت دھری کا رویہ اختیار کرنے کی پوزیشن میں نہ تھے۔ مائیکس کی زنی نے قاضی مدد ہے تھے۔ اسلام کی حقیقی تعلیمات اور حضور ﷺ کی میراث طیبہ کے حقائق صحیح معلومات ہر طرف پھیل رہی تھیں۔ جو لوگ پہلے صرف مستشرقین کی تقریروں سے اسلام کے حقائق معلومات حاصل کرتے تھے، اب وہ دیگر ذرائع سے بھی اسلامی معلومات حاصل کرنے کی پوزیشن میں تھے، یہی وجہ ہے کہ حاضر مستشرقین نے پرانے رویوں کو بدلنے کی ضرورت شدت سے محسوس کی۔ وہ یہ تو نہیں چاہتے تھے کہ وہ حضور ﷺ کی رسالت کا اقرار کریں لیکن آپ کی حیات طیبہ کے محرم اسرار کلام و سوس کا انکشاف ان کے لئے ممکن نہ تھا۔ وہ تاریخ کا حصہ بن چکے تھے اور ان کی صدیوں کی انسانی تاریخ کے سطح سطح پر عملی حروف میں رقم تھے۔ اس لئے اپنی سروریت اور انصاف پسندی کا مجرم ہر کھکے کے لئے انہوں نے فیصلہ کیا کہ حضور ﷺ کے ان کارناموں کا انکشاف

کیا جائے بلکہ لوگوں کو بتایا جائے کہ آپ کے یہ کارنامے تائیدِ خدوئے الٰہی کا نتیجہ نہ تھے بلکہ آپ نے جو حیرت انگیز انقلاب چاکید ماحول اس قسم کے انقلاب کے لئے سازگار تھا حضور ﷺ دیر دست ذہنی صلاحیتوں کے مالک تھے، آپ نے حالات کی بغل پر ہاتھ رکھا اور دنیا جس قسم کی تبدیلی کی غمگین تھی، حضور ﷺ نے ملاء تبدیلی لاکر دنیا کو حیران کر دیا اور لوگ جوق در جوق آپ کے جہان سے نکلنے لگے۔

اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ پر اس قسم کے حملوں میں وہ مستشرقین پیش پیش ہیں جو انصاف پسندی کا لہجہ بولتے ہوئے ہیں اور مسلمانوں کا ایک طبقہ بھی انہیں اسلام اور ملتِ اسلامیہ کا دشمن سمجھتا ہے۔ اس باب میں ہم جن باتوں کا ذکر کریں گے، وہ قطعاً علمی اعتراضات نہیں کہ ان کی تردید کے لئے علمی دلائل دیئے جائیں۔ حضور ﷺ کے زمانے کے عربوں کی جدید گولہ ہے کہ مستشرقین کے یہ شوشے باطل ہیں۔ آپ کی پوری حیات طیبہ عطا ان اہلست کی تردید کر رہا ہے۔ ہم ان چیزوں کو صرف اس لئے یہاں درج کرنا ضروری سمجھتے ہیں کہ جو مسلمان سادہ لوح یا خود فریبی کی وجہ سے مستشرقین کے اس طبقہ کو اپنا اور اپنے دین کا دشمن سمجھتے ہیں، وہ اس حقیقت سے آگاہ ہو سکیں کہ بغل میں چھری اور منہ میں رام رام، کے صدق یہ مستشرقین، اسلام کے خلاف کس قسم کی بمبارک سازشیں کرتے ہیں۔

مستشرقین پہلے تو حضور ﷺ کی حیرت انگیز فتوحات کی تائید کی کو کم کرنے کے لئے یہ تصور دیتے ہیں کہ یہ محض اتفاق تھا کہ حضور ﷺ اس دور میں پیدا ہوئے جب اہل عرب اپنی قدیم مذہبی اور ملتی قدروں سے بڑا ہو چکے تھے اور ان سے جان چھڑانا چاہتے تھے۔ حضور ﷺ نے عرب معاشرے کے اس اجتماعی رجحان کو محسوس کیا اور معاشرتی زندگی میں ایسی تبدیلیوں کا غور کیا جو عام خواہش کے دل کی آواز تھیں۔ چونکہ ماحول اس قسم کی تبدیلیوں کے لئے پہلے ہی تیار تھا، اس لئے حضور ﷺ کا پیغام حیرت انگیز سرعت کے ساتھ پھیلا۔ عسکری دلائل لکھتا ہے:

"It is axiomatic that the new religious movement of Islam must somehow or other have risen out of the conditions in Mecca in Muhammad time. A new

religion cannot come into being without a sufficient motive. In the experience of Muhammad and his early followers there must have been some need which was satisfied by the practices and doctrines of the embryonic religion. (1)

”یہ بات واضح ہے کہ اسلام کی بنیاد ہی قریش، حضرت محمد (ﷺ) کے زمانے کے مکہ کے حالات سے ابھری ہو گی۔ ایک نیا مذہب اس وقت تک وجود میں نہیں آتا جب تک کہ اس کے لئے کافی عامل موجود نہ ہوں۔ حضرت محمد (ﷺ) اور ان کے ابتدائی پیروکاروں کی نظروں میں مکہ ضروریات آئی ہوں گی جن کو اس نیا مذہب کے مکتبہ اور مسوالات کے ذریعے پورا کیا گیا۔“

اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کوئی نیا الہامی پیغام اسی وقت بھیجتا ہے جب اس کی ضرورت ہوتی ہے۔ اس بات کو تسلیم کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں کہ خدا بنی عامل کے بغیر وجود میں نہیں آتا۔ اس بات میں بھی کوئی شک نہیں کہ حضور ﷺ کے زمانے میں کی صحارہ، علم اور جہالت کی حد کیوں میں اس حد تک ڈوبا ہوا تھا کہ انسانیت تڑپ رہی تھی اور مسیح و ادیت کے لئے بے قرار تھی، لیکن مشرقی موصوف نے یہ تصور کیسے کر لیا کہ جب جہالت اپنے عروج پر پہنچتی ہے تو خود بخود مسرفت کی طرف جھل پڑتی ہے؟

جہالت، علم اور ماضیاتی جب آخری حد تک پہنچتی ہیں تو اس سے آگے جی کا گڑھا آتا ہے، ادیت کا گھٹن نہیں۔ علم کی راہوں کے مسافر، ادیت کی شاہراہ کی طرف اپنا رخ اسی وقت موڑتے ہیں جب اللہ تعالیٰ اپنے خصوصی فضل و کرم سے، ان میں کسی راہبر فرزند کو مبعوث فرما دیتا ہے۔ حضور ﷺ کے زمانے کے حالات واقعی درگوں تھے لیکن یہ حالات کسی مسیح کے لئے سازگار نہ تھے، بلکہ حالات ایسے تھے جن میں کوئی عام قسم کا مسیح کامیاب نہیں ہو سکا تھا۔ یہ حالات ایسے تھے کہ جو لوگ ان میں تبدیلی کی ضرورت کو محسوس کرتے تھے، وہ اس راستے کی نتیجہاً کا تصور کر کے گوشہ نشین ہو جاتے تھے۔ مہربانی جن لوگوں کو جہالت کے ہم سے جانتی ہے، وہ واقعی ان حالات سے بچ گئے۔ ان حالات میں تبدیلی کے خواہاں بھی تھے، لیکن ان حالات کو تبدیل کرنے کیلئے جس عزم، جس

حوصلے اور جس بصیرت کی ضرورت تھی وہ اس مزم، حوصلے اور بصیرت سے بہرہ ور نہ تھے اس لئے انہوں نے معاشرے کی اصلاح کی طرف توجہ نہیں دی بلکہ اپنی اپنی ذات کو ماحول کی آلودگیوں سے محفوظ رکھنے کے لئے کوشاں رہے۔

یہ حالات وہ تھے جن کو بدلنے کے لئے عیسائیت اور یہودیت بھی کوشش کر چکی تھیں، لیکن انہیں ذرا براہ کامیابی حاصل نہیں ہوئی تھی۔ جو لوگ مکہ کی بت پرستی سے بچ آکر حق کی تلاش میں نکلے تھے، انہیں یہودیت اور عیسائیت میں بھی اپنے دلوں کا مدد انظر نہ آیا تھا۔

یہ عجیب مطلق ہے کہ کئی زندگی کی جن ضروریات کو یہودیت اور عیسائیت جیسے ہندو ادیان پروردہ کر سکے تھے، ان ضروریات کو جو **مسیحیت** کے لانے ہوئے (جسٹن ٹیگر دیوٹ) ناپاک دین نے چرا کر دیا۔ ٹیگر دیوٹ کی اس شکل کو اس کے ایک دوسرے تحریکی بھائی ولیم میور نے مل کر دیا ہے۔ وہ مدینہ طیبہ میں اسلام کے تجزیے سے پہلے کی کیفیت اور اس کے اسباب کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

"So good was the ground, and the propagation so zealous, that the faith spread from house to house and from tribe to tribe. The jews looked on in amazement. The people whom they had for ages sought in vain to convert from the errors of polytheism, were now casting their idols to the moles and bats, and professing belief in one only God. The secret lay in the aptness of the instrument. It was native and congenial Judaism, foreign in its birth, touched no Arab sympathies. Islam, grafted on the faith and superstitions, the customs and nationality of the Arabs, found ready access to their hearts." (1)

"ماحول ان کا سزاگار اور تبلیغ اتنی ہوش تھی کہ مذہب اسلام ایک گھر سے دوسرے گھر اور ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے تک پہنچنے لگا۔ یہودی تحریک سے

سب کچھ دیکھ رہے تھے۔ جن لوگوں کو بہت پرستی کی تھا تو اسے دور رکھنے کے لئے، وہ ان کی تسکون سے مقام کو ششیں کر رہے تھے، وہ لوگ اب اپنے جوں کو چھوڑ کر وہاں سے چلا گئے اور چھوڑنے کے سانسے پھینک کر خدا کے واحد پر ایمان لارہے تھے۔ اس کامیابی کا راز وہیلے کی موزونیت میں پنہاں تھا۔ یہ مذہب عقائد اور طریقوں کے موافق تھا۔ یہودی مذہب جو انجیلی ممالک کی پیداوار تھا، عربوں کی ہمدردیاں حاصل نہ کر سکا اور اسلام جو عربی عقائد، توہمات، قومیت اور رسوم کی بیخ کنی سے تھا، وہاں سے صحت کے ساتھ عربوں کے دلوں میں گھر کر گیا۔

مستشرقین کی تحقیق کا کام انداز ہی ہوتا ہے۔ جو حقائق ان کے موقف کے خلاف ہوتے ہیں، وہ ان حقائق کو اپنے موقف کی حمایت میں پیش کرنے کے باہر ہوتے ہیں۔ عرب سے ہواں تک شرک اور بت پرستی کی لعنت میں فرق تھا۔ یہودیوں نے بھی ان کو اس غلامت سے لانے کی کوشش کی اور بعد میں اسلام نے بھی۔ یہودیت اپنی ان کوششوں میں کچھ کامیاب رہی اور اسلام کو عربوں کی اصلاح کی کوششوں میں اس صحت سے کامیابی حاصل ہوئی کہ دیکھنے والوں کی آنکھیں خیر ہو گئیں۔ اس جہر علی حقیقت سے منطقی نتیجہ تو یہ نکلا ہے کہ یہودی عقائد و مہارت اور توہم و ضوہا میں وہ جانور تاثیر نہیں تھی جو عربوں کو اپنی طرف راغب کر سکتی لیکن اسلام کی تاثیر نے عربوں کے دلوں کو صاف کر دیا۔ ولیم میر کے بقول، کوشش تو دونوں نے اب نے نظام توحید قائم کرنے کے لئے کی تھی لیکن یہودیت ناکام رہی اور اسلام کامیاب ہو گیا۔

یہ حقیقت جو اسلام کی تاثیر اور قوت کی روشن دلیل ہے، ولیم میر اسے اچھائی جو غصے انداز میں اسلام کے خلاف اور یہودیت کے حق میں استعمال کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے چاہتا ہے کہ مذہب تو یہودیت ہی اچھا تھا لیکن وہ چھ نکہ باہر سے در آئے شیعہ تھا، اس لئے عربوں نے اسے مسترد کر دیا، جبکہ اسلام کا حراج عربی تھا اور اس کے عقائد و اعمال عربی تھے، اس لئے عربوں نے اس دین کو گمراہی چیز سمجھ کر فوراً قبول کر لیا۔

بڑی عجیب بات ہے۔ ولیم میر ایک طرف تو یہ کہتا ہے کہ اسلام نے عربوں کو بت پرستی سے توحید کی طرف لانے کی کوشش کی اور ساتھ ہی یہ بھی کہتا ہے کہ اسلام کے

مقاتلہ عربی الاصل تھے۔ عرب تو شرک تھے، جنوں کی پوجا کرتے تھے، مانہدوں نے خدہ خدا میں تین سو ساٹھ بت سہار کئے تھے، توحید کا عقیدہ ان کے لئے حلالی عقیدہ کیسے بن گیا؟ کیا توحید اور بت پرستی ایک ہی چیز کے دو نام ہیں؟ یقیناً ولیم میور کے نزدیک اس قسم کے اجتماع ضدین کی گنجائش ہو گی، کیونکہ وہ عیسائی ہیں اور عیسائیوں کو توحید اور حلیث میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ ان کے حساب میں ایک اور تین برابر ہوتے ہیں اور وہ تین خداؤں پر ایمان لاکر بھی توحید پرست رہ سکتے ہیں۔

حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں کے دلوں کی سنگلاخ زمین میں یہودیت اور عیسائیت توحید کا بیج بونہی گئی تھیں، دلوں کی ان زمینوں میں توحید کا بیج بونا اور اسے ایک قد آور درخت بنانا، اسلام کی قوت اور تاثیر کی ایک ناقابل تردید دلیل تھی لیکن ولیم میور نے اسے اسلام کے خلاف اور یہودیت اور عیسائیت کے حق میں استعمال کرنے کی کوشش کی۔ اسلام کے عقائد اور احکام عربوں کے عقائد اور معمولات کے موافق نہ تھے بلکہ ان سے متضاد تھے۔ عرب جنوں کے سامنے مجدد پرست تھے اور اسلام بت شکنی کی تعلیم لے کر آیا تھا۔ عرب دین آیا، فکر کرتے تھے، اسلام نے ان کے اس فکر کی دھجیاں کھیر کر رکھ دیں۔ عربوں کے ہاں خانہ دہائی شرافت ہی سب کچھ تھی، اسلام نے آکر غرور لگایا کہ شعوبہ و قباہل تو محض خادوں کے لئے ہیں، عزت و عظمت کا دار و مدار تو تقویٰ پر ہے۔ بے ایمان اور بے عمل قریشی ایک ایماندار اور صاحب عمل حبشی کی خاک پا کا بھی مقابلہ نہیں کر سکا۔ عرب تو قانون کی پابندی کو عداوت کے حروف سمجھتے تھے، اسلام نے قانون کی حکمرانی کا غرور لگایا۔ اسلام کے عقائد و احکام عربوں کے لئے ناموس نہ تھے بلکہ اسلام کا ہر عقیدہ ان کے لئے جبران کن تھا۔ یہ بات ان کی سمجھ سے بالاتر تھی کہ اللہ تعالیٰ کسی انسان کو دوسرے انسانوں کی رہنمائی کے لئے بھیج سکتا ہے۔ وہ بار بار حیرت سے پوچھتے تھے کہ یہ کیسے ممکن ہے کہ انسان جب قبر میں گل سڑ کر مٹی ہو جائے گا تو اسے دوبارہ زندہ کر دیا جائے گا۔ توحید، رسالت، آخرت اور جہنم و سزا کے عقائد جو اسلام کی دعوت کے بنیادی ستون تھے، وہ عربوں کے لئے نہ صرف انجینی تھے بلکہ ناقابل فہم بھی تھے۔ اسی لئے انہوں نے ان عقائد کو ناقابل قبول سمجھ کر ابتداء میں سسر کر دیا تھا لیکن مستشرقین کہتے ہیں کہ اسلام اس لئے کامیاب ہوا کہ اس کے عقائد و احکام عربوں کے لئے عذہ تھے۔

دولیم سید کی یہ کوشش اسلام کے اعزاز کو یہودیت کی بھولی میں ڈالنے کے لئے ہے کیونکہ مستشرقین کو اسلام کے دامن میں کوئی عروج دیکھنا پسند نہیں ہے۔ یہودیت بھی دولیم سید کے لئے ایک اچھی دین ہے لیکن وہ ان کی نظروں میں اسلام کی نسبت کم خطرناک ہے۔ مستشرق موصوف، مذکورہ بالا مفروضے کے ذریعے جس اعتراض کو یہودیت سے دور کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، وہی اعتراض عیسائیت پر بھی وارد ہو سکتا ہے۔ اگر دین یہودیت اہل بڑب کو مانگے نہ تو حید کرنے کی کوششوں میں ہکام رہا تھا تو جبرہ عرب کے طوں و عرض میں پھیلے ہوئے عیسائی مشن بھی عربوں کو اپنی طرف مائل کرنے میں ہکام رہے تھے۔ دولیم سید نے جس چال کے ذریعے یہودیت کے سر سے نکالی کا الزام اتارنے کی کوشش کی ہے، ان کی اس چال کے ذریعے الزام ان کے اپنے پیادے دین کے سر سے بھی اتار دیا ہے۔

مستشرقین عرب کی شکایتوں میں تو حید کا بیج بونے پر اسلام کو خراج عقیدت پیش کرنے کے لئے تیار نہیں بلکہ وہ یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عربوں میں تو حید کا بیج بویا جا چکا تھا۔ اسلام نے تو صرف اس کی آبیاری کی۔ عربوں میں تو حید کا بیج بونے کا اعزاز بھی دور یہودیت اور نصرانیت کے سر پر رکھنا چاہتے ہیں۔ ٹھکری داتا لکھتا ہے

"In other words, the Meccans, under Judaeochristian influence, must have been moving towards monotheism". (1)

"دوسرے الفاظ میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ مکہ والے یہودیت اور نصرانیت کے زیر اثر تو حید کی طرف رواں دواں تھے۔"

مستشرقین کی یہ بات بھی بڑی جبران کن ہے۔ حضور ﷺ کی تشریف آوری کے وقت خانہ کعبہ میں تین سو ساٹھ بت رکھے ہوئے تھے۔ گردنوں کی بتوں کے اپنے بت تھے۔ کی معاشرے کی ساری قدوسی بت پرستی کے گرد گھومتی تھی۔ حضور ﷺ نے انہیں بت پرستی چھوڑ کر تو حید کی شاہراہ پر گھرنے کی دعوت دی تھی، تو انہوں نے اس دعوت کی شدت سے مخالفت کی تھی، لیکن ٹھکری داتا صاحب فرماتے ہیں کہ اہل مکہ

یہود و نصاریٰ کے اثر سے توحید کی طرف مائل ہو چکے تھے۔

مستشرقین کی یہ تحقیق تاریخی حقائق کو سچ کر رہی ہے۔ وہ لوگ تحقیق کرتے وقت، اگر اپنے تحقیق کی قوت پر دائرے زیادہ بڑھا کر احکام کریں تو انہیں پتہ چلے کہ وہ جو کہہ رہے ہیں وہ بالکل غلط ہے۔ تحقیق نہیں ہو سکتی۔

ہر اندازے اپنے دوسرے مستشرق بھائیوں سے بھی چند قدم آگے نکل گیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ حضرت محمد ﷺ نے اپنی دعوت میں جو تصورات پیش کئے ان میں سے کئی تصور مانی مذہب سے ماخوذ تھے۔ وہ کہتا ہے کہ یہ تصور کہ ہر امت کے پاس الہامی ہدایت آتی ہے، یہ تصور سب سے پہلے نبی نے پیش کیا۔ اسی طرح یہ تصور بھی مانی ہی نے پیش کیا کہ دنیا میں جتنے رسول یا پیغمبر آئے، وہ ایک ہی نظام لے کر تشریف لائے تھے۔

مستشرقین اکثر یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات عیسائیت اور یہودیت سے ماخوذ ہیں، لیکن مسٹر ہارڈن رائے جی اور ایم بیٹلر لکھتے ہیں کہ اسلام کی تعلیمات میں وہ چیزیں ایسی ہیں جو عیسائیت اور یہودیت سے ماخوذ نہیں تھیں بلکہ ان سے متضاد تھیں۔ یہودی اور عیسائی تو نسل اسرائیل کو خدا کی لازمی قوم سمجھتے ہیں اور الہامی ہدایت کا مستحق صرف اپنے آپ کو ہی قرار دیتے ہیں۔ ان کے نزدیک تو رسالت و نبوت کا اثر صرف ان کی قوم کے لئے خاص ہے لیکن اسلام کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر امت میں رسول بھیجا ہے۔ اسلام تو دعویٰ کرتا ہے کہ ہر زمانے میں جو انبیاء اور صل تشریف لائے، وہ ایک ہی دین کے علمبردار تھے، جبکہ یہودیت اور عیسائیت کے لئے یہ تصور بھی ناجائز ہے۔

جب اسلام کی تعلیمات میں یہودی نوعیت کی یہ چیزیں عیسائیت اور یہودیت کی تعلیمات سے متضاد ہیں تو پھر اسلام کو یہودیت اور نصرائیت سے ماخوذ کیسے قرار دیا جاسکتا ہے؟

جاننا بھی وجہ تھی کہ ہر اندازے نے اپنے خورکی بھائیوں کے برعکس اسلام کی تعلیمات کا صدور یہودیت اور عیسائیت کے علاوہ کوئی اور حلاش کرنا شروع کر دیا۔ اسے اپنی اس کوشش میں کامیابی حاصل ہوئی اور اس نے معلوم کر لیا کہ اسلام کی یہ تعلیمات جو یہودیت اور عیسائیت سے متضاد ہیں، وہ مانی مذہب سے ماخوذ ہیں۔

وہ کہتا ہے کہ مانی کی قوم یہودیت اور عیسائیت کے مذہبی قسلا سے آزاد ہونا چاہتی تھی۔ مانی نے اپنی قوم کو اس قسلا سے آزادی کے راستے پر لگایا اور وہ اپنی قوم میں قبول ہو

مکہ۔ محمد (ﷺ) نے بھی مانی کے تجربے سے فائدہ اٹھایا اور انہوں نے بھی اپنی قوم کو یہودیت اور عیسائیت کے تئیں سے نکلنے کی تحریک چلا کر اپنی قوم میں مقبول ہونے کی کوشش کی، جس میں ان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ وہ لکھتا ہے

"It is clear that Muhammad must have been influenced, even if he was not actually awakened, by the struggle for religious independence which had given Mani and the Gnostics such a strong position among the peoples of orient" (1)

”یہ بات واضح ہے کہ مذہبی آزادی کی کوششوں نے مانی اور باطنی فرقوں کو مشرقی اقوام میں جو بے پناہ مقبولیت عطا کی تھی، محمد (ﷺ) اس سے ضرور متاثر ہوئے ہوں گے۔

مشرق میں مذکور کہنا یہ چاہتا ہے کہ دیگر مشرقی اقوام کی طرح عرب بھی یہودیت اور نصرانیت کے مذہبی تئیں سے دور جس طرح مانی و غیرہ نے اپنی اقوام کو اس مذہبی تئیں سے آزاد کرانے کا بیڑا اٹھا کر مقبولیت حاصل کی تھی، حضور ﷺ نے بھی اسی درجے سے مقبولیت حاصل کرنے کی کوشش کی۔ مشرقی موصوف نے یہ نہیں بتایا کہ عرب ان مذاہب کے کس قسم کے تئیں میں تھے۔ جس قوم کو ردوم اور ایران کی سلفتنیں اپنے سیاسی تئیں میں نہ لے سکی تھیں، وہ کسی دوسری قوم کے مذہبی تئیں میں کیسے آگئی؟ اس نے یہ بھی نہیں بتایا کہ مانی کے خیالات اور نظریات حضور ﷺ تک کیسے پہنچے تھے۔ مشرقی موصوف کو معلوم ہے کہ اس مذہب کے لوگوں سے عربوں کا کوئی رابطہ نہ تھا، اسی لئے وہ اپنے دعویٰ کو گنگو کی کیفیت میں رکھ کر تاریخ کو تذبذب میں جکار کھنا چاہتا ہے۔ وہ خود لکھتا ہے

"Of their doctrinal system he knew little or nothing. He had merely got hold of the ideas which had immediate relevance for the religious position in which he found himself." (2)

”محمد (ﷺ) اپنی مذہب کے نظریاتی نظام کے مطلق یا تو بالکل کچھ نہ جانتے تھے اور بہت کم جانتے تھے۔ آپ نے ان کے صرف ان نظریات کو مغربیوں سے پکڑ لیا جن کا آپ کے ارد گرد کے مذہبی ماحول سے گہرا تعلق تھا۔“

ہمارے رائے کی مہارت دیکھنے کے ایک طرف تو یہ تسلیم کر رہا ہے کہ حضور ﷺ کو اپنی مذہب کے نظریات و عقائد کے مطلق کچھ معلومات حاصل نہ تھیں لیکن ساتھ ہی اس مذہب کی معلومات جو آپ کو حاصل تھیں، ان کو آپ کے مسیحیت قبول نہ کرنے اور رسالت کا دعویٰ کرنے کا سبب قرار دیتا ہے۔ وہ لکھتا ہے

”So we now understand why he, as far as we can see, never even gave a thought to the possibility of becoming a christian. He already knew, from the echo of the Gnostic- Manichean theory of revelation which had reached his ears, that christendom was only one among other similarly privileged communities which had experienced Divine guidance and revelation. Further, he knew -and this idea struck deeper root in his soul than any other that every people had its prophet. Where was the man who would bring revelation to his people? This thought, combined perhaps with what he had himself witnessed during a qaryana of the hermits in their devout recitation of psalms and other holy texts, was the creative idea which prepared the way for the revelation of the angel, and his dictation out of the holy book “ (1)

”اس طرح ہمیں اس بات کی سمجھ آ جاتی ہے کہ کیوں محمد (ﷺ) نے مسیحائے نئے کے مطلق کبھی سوچا تک نہ تھا۔ اپنی مذہب کا دعویٰ کے مطلق عقیدہ پہلے ہی ان کے کانوں تک پہنچ چکا تھا اور وہ عقیدہ یہ تھا کہ عالم مسیحائیت وحی کے اعزاز کے لئے مختص نہیں بلکہ مسیحائی بھی ان متحد دھرموں میں سے ایک ملت ہیں جن

کے پاس الہامی ہدایت آجکی تھی۔ اس کے علاوہ جس فکر نے ان کے دل پر بہت گہرا اثر کیا وہ یہ تھا کہ ہر امت کے پاس رسول آیا تھا۔ انہوں نے سوچا کہ وہ شخص کہاں ہے جو ان کی قوم کو الہامی روشنی سے مستفیض کرے گا۔ اس خیال کے علاوہ انہوں نے عیسائی راہبوں کو عبادت صوفیہ کی محفل میں زبور اور دیگر صحائف کی تلاوت کرتے دیکھا تھا۔ ان دونوں چیزوں نے مل کر وہی راہ کتاب سے تلاوت کے خیال کے لئے راستہ ہموار کیا۔

جو شخص ساتویں صدی عیسوی کے جریرہ عرب کے ذہنی ماحول کو پیش نظر رکھ کر "ہراؤ رائے" کے ان مفروضوں کا مطالعہ کرتا ہے وہ بہت جلد اس نتیجے پر پہنچ جاتا ہے کہ یہ مستشرق حضور ﷺ کو بیسویں صدی عیسوی کے کسی مہذب اور ترقی یافتہ ملک کا باشندہ سمجھتا ہے، جس کی نظر تمام اقوام عالم کی تاریخ پر ہے۔ وہ اس سب کے علاوہ نظریات، خیالات، خوبیاں اور خامیوں سے واقف ہے۔ وہ علم نفسیات کا اتنا ماہر ہے کہ کسی دوسری قوم کے نظریات میں سے ان نظریات کو منتخب کر سکتا ہے، جو اس کی اپنی قوم کے ذہنی ماحول کے لئے سوزوں ہیں۔

"ہراؤ رائے" کو یقیناً اس حقیقت کا علم ہو گا کہ حضور ﷺ جس زمانے میں اس دنیا پر تشریف فرما تھے، اس زمانے میں ابھی ان ٹیکونیٹیا قسم کے علمی خزانے نہیں چھپے تھے، جن سے دنیا کی مختلف اقوام اور افراد کے حلق ضروری معلومات حاصل کی جاسکتیں۔ مستشرقین جانتے ہیں کہ دنیا کی ہر قوم اور ہر مذہب کے افراد کہ میں حضور ﷺ کے پاس آتے اور آپ کو اپنے تمام عقائد و نظریات سے آگاہ کرتے تھے، جن کی بنیاد پر آپ نے ایک عالمی دین کی بنیاد رکھ دی۔ تاریخی واقعات کی تقریباً گائیڈ کتاب بھونڈا انداز ہے؟ تاریخ شاہد ہے کہ حضور ﷺ نے حصول علم کے لئے کسی کے سامنے ڈانٹے کھڑے نہیں کیا۔ تاریخ یہ بھی بتاتی ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں کہ میں ایسے لوگوں کی تعداد، جتنی کم تھی جو کھانا پڑھنا جانتے تھے، خود مستشرقین حضور ﷺ کے سر پرستوں پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ انہوں نے آپ کی تعلیم پر مطلقاً توجہ نہ دی اور صرف یہ خیال رکھا کہ آپ کے جسم و جان کا رشتہ قائم رہے۔

ان تمام حقائق کے باوجود مستشرقین یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ حضور ﷺ

کی نظر ان تمام نظریات اور فلسفوں پر تھی جو اس زمانے میں کسی علاقے میں حریف تھے یا
 بھی کسی علاقے میں حریف رہ چکے تھے۔

مگر اندر رائے اپنی اسی قسم کی تحقیق کے جوہر ایک اور مقام پر دکھاتا ہے، جب وہ کہتا ہے
 کہ حضور ﷺ نے "قس بن ساعدہ" کا خطاب سنا اس خطاب نے آپ کے دل پر اثر کیا
 اور اس خطاب کے اثر ہی سے آخر کار آپ نے نبوت کا دعویٰ کر دیا۔ سوتی حکایت میں قس بن
 ساعدہ کی تقریر نے حضور ﷺ کے دل پر (قبول ہوا اندر رائے) جو زبردست اثر کیا اور اس
 کے الفاظ میں ملاحظہ فرمائیے، وہ لکھتا ہے

"The word falls by the wayside and upon stony ground
 But when it finds a receptive spirit its power is often
 greater than we are able to comprehend The
 message which Muhammad heard concerning the one
 God, His goodness, and His judgement, took root in
 his soul Many years passed the outward conditions
 and the associations in which the message reached
 him faded from his memory, but the word lived
 Unrealized by him, its innermost meaning, the creative
 energy of its ideas, became Mohammad's personal
 spiritual possession It was intensified by what he
 heard from time to time concerning the Christian
 hermits and itinerant preachers, who also occasionally
 passed through Hejaz" (1)

"الفاظ بھی سنگ خا زمین پر گرتے ہیں لیکن جب الفاظ کو کوئی ایسی روح مل جاتی
 ہے جو ان کو قبول کرنے کے لئے تیار ہو تو الفاظ کی تاثیر اتنی زبردست ہوتی ہے
 جس کا ہم اندازہ نہیں کر سکتے۔" (ﷺ) نے خدا کی وحدانیت، اس کی
 رحمتیت اور اس کے انصاف کا جو پیغام سنا تھا وہ ان کے دل میں گہری جڑیں بکڑ
 گیا۔ اسی سال گزر چکا۔ (ﷺ) نے جن حالات میں یہ پیغام سنا تھا، ان کی
 یاد آپ کے ذہن سے محو ہو گئی لیکن الفاظ زبردست۔ (ﷺ) کو اس کا

احساس قوت تھا لیکن ان الفاظ کی روح اور ان نظریات کی حقیقی قوت، آپ کے روحانی وجود کا حصہ بن گئی۔ محمد (ﷺ) کھڑے سے گزرنے والے سفری بیسلی راہبوں کے حلق و کاغذ کا جو کچھ سنتے رہتے تھے، اس سے ان الفاظ کی تاثیر میں مزید قوت پیدا ہوتی تھی۔

”ہمارے رائے“ یہاں یہ کہنا چاہتا ہے کہ قس بن ساعدہ نے سوق عکاظ میں جو کچھ کہا، اس کا بیچ آپ کے دل میں جڑ بکڑ گیا۔ محمد (ﷺ) کو اس کا احساس قوت تھا لیکن نظریات و عقائد کے جس پودے کی غم ریزی قس بن ساعدہ نے آپ کے دل میں کی تھی، وہ عجب نکار و درخت کا تو اسلام کی عقل میں نمودار ہوا۔ مستشرق موصوف غائبانہ بھول گیا ہے کہ اس نے ابھی ابھی حضور ﷺ کے نظریات کو مانی مذہب سے ماخوذ قرار دیا ہے، جس کے نظریات عیسائیت سے متصادم ہیں۔ لیکن مستشرقین دو متصادم چیزوں کو ایک ہی چیز قرار دینے کے فن کے ماہر ہوتے ہیں اور اسی قسم کی مہارت کا مظاہرہ ہمارے رائے نے یہاں ابھی کیا ہے۔

ہم ہمارے صاحب سے اس ضمن میں یہ عرض کرنا چاہتے ہیں کہ قس بن ساعدہ نے اپنی تقریر سے حضور ﷺ کو اتکا حاشا کیا کہ آپ نے ایک مذہب کی بنیاد رکھی اور ہمارے جیسے جیسے عرب کو اس دین کے رنگ میں رنگ دیا اور بعد میں یہ دین عرب سے نکل کر ساری دنیا میں پھیل گیا۔ آپ کی یہ بات تسلیم کر لینے کا مطلب یہ ہو گا کہ حضور ﷺ کی تمام کامیابیوں کا سہرا قس بن ساعدہ اور اس کے مذہب عیسائیت کے سر بندھے گا۔ کیونکہ انہوں نے ہی حضور ﷺ کو اس راستے پر گامزن کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ اگر مذہب عیسائیت میں اور اس کے ایک پادری میں اتنی قوت تھی کہ وہ صرف ایک تقریر کے ذریعے، ایک آدمی تیار کریں، جو ان کے بنیادی عقائد کا مخالف ہونے کے باوجود، ان کے زیر اثر ساری دنیا کی کاپی پلٹ سکے، تو کیا وجہ ہے کہ ان دونوں قوتوں نے یہ کارنامہ بذات خود سر انجام نہ دیا کہ اس طرح ساری دنیا ان کے حلقہ اثر میں شامل ہو جاتی؟

مستشرقین کا اندازہ غلط ہے۔ وہ ایک طرف تو حضور ﷺ کو دشمن مسیح و مسیحیت قرار دیتے ہیں اور ہمارے حضور ﷺ کی کامیابیوں کا سہرا عیسائیت کے سر بانہ منے کی کوشش کرتے ہیں۔ جو شخص عیسائیت کا دشمن تھا اس کی کامیابیاں عیسائیت کی مرہون منت کیوں ہیں؟

اس سوال کا جواب کم لاکھ آدمی سمجھ سے بالاتر ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ حضور ﷺ اس بیسویں مذہب کے واقعی مخالف تھے، جو بیسویں ہال کی کادھوں سے دنیا میں تصدیف ہوا تھا اور جبریت آپ کی کامیابی میں اس غیر معقول مذہب کی مخالفت نے بھی اہم کردار ادا کیا کہ حضور ﷺ نے عالم انسانیت کے سامنے بیسویں کی طرح چند پہیلیاں پیش نہیں کی تھیں بلکہ آپ نے ان کے سامنے ایک انتہائی واضح، قائل فہم اور قائل عمل دین پیش کیا تھا۔ اگر آپ بھی بیسویں کی طرح ایک کونین کے برابر قرار دیتے اور ساری انسانیت کی بدکاریوں کا بوجھ کسی ایک عظمیٰ پر ڈال کر اسے سولی پر لٹکا دیتے تو کوئی ذی ہوش شخص آپ کی دعوت کی طرف توجہ نہ دیتا۔

حضور ﷺ بیسویں ہال کے مذہب کے جبریت مخالف تھے، لیکن وہی جو خدا ہے، مومن و عین و رحیم کے عظیم الشان رسول حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے انسانیت کے سامنے پیش کیا تھا۔ حضور ﷺ اس دین کے مخالف نہ تھے بلکہ آپ اس دین کو بھی جہالت کا وہی نور قرار دیتے تھے جو نور آپ کے اپنے قلب نور پر جلوہ گر ہوا تھا۔ حضور ﷺ کے عقائد اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد میں مطابقت تلاش کرنے کی کوشش کرنا عبث ہے کیونکہ یہ دونوں امتیاز حق کی ظہور و درجہ اور حق ہر زمانے میں ایک ہی ہوتا ہے۔

اس بات میں کوئی شک نہیں کہ حضور ﷺ کے نظریات و عقائد، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نظریات و عقائد سے نہ صرف جڑی طور پر بلکہ کلیہً مماثل تھے۔ لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ نے یہ عقائد اپنے دور کے بیسویں سے حاصل کئے تھے۔ اس دور کے عیسائی تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے عقائد کو میں پشت ڈال کر ایک دشمن مسیحیہودی کے عقائد و نظریات سے چمٹے ہوئے تھے۔ اگر خال خال عیسائی دنیا کے کسی گوشے میں ہے دین عیسائیت پر کاربند تھے تو وہ وقت کی گزریاں اس انتظار میں گزار رہے تھے کہ کب وہ سچائی کی روح آئے گی جو انہیں ہر سچائی کا راستہ بتائے گی۔

پھر اراہب اور دوق بن نوفل وغیرہ جیسے عیسائی حضور ﷺ کے معلم نہ تھے بلکہ یہ تو وہ لوگ تھے جو حضور ﷺ کی بعثت کے انتظار میں زندگی کے لمحے گن رہے تھے۔ مستشرقین بھرتی راہب اور دوق بن نوفل کے عیسائی ہونے سے اسلام کے نظریات و عقائد کا سوا عیسائیت کے سرہانہ تھے جس لیکن ان دونوں نے تو حضور ﷺ کو، آپ کے

دعوتِ نبوت سے پہلے ہی، خدا کا چار رسول تسلیم کر لیا تھا جب کہ مستشرقین اور ان کے اصناف نے زندگی بھر آپ کے دعوتی کو تسلیم نہیں کیا۔ اگر برطانیہ کا یوسف اسلام حضور ﷺ کو خدا کا نبی ماننے کے بعد عیسائی نہیں رہتا تو رقبہ بن لوط اور بھڑائی رہا ہب، آپ کو خدا کا نبی ماننے کے بعد عیسائی کیسے ہو گئے تھے؟ اور جب ان لوگوں نے حضور ﷺ کو خدا کا نبی مان لیا تھا تو پھر انہیں یقین تھا کہ یہ ہستی ان کی تعلیم کی محتاج نہیں بلکہ یہ وہ ہستی ہے جسے تعلیم و غیر خدا نے تمام انسانیت کو ساری پہانیاں بتانے کے لئے بھیجا ہے۔ انہیں معلوم تھا کہ دنیا میں جہاں کہیں بھی، علم، معرفت یا سچائی ہے وہ اسی آفتاب علم و معرفت اور نیر ہدایت کی کرنیں ہیں جو ان کے سامنے جلو کر رہے۔

ہم نے دین اسلام کے صحابیت یا بیہودیت سے انکار ہونے کے استعراقی الزام کا جواب "قرآن حکیم اور مستشرقین" کے باب میں دے دیا ہے۔ جس طرح قرآن حکیم کی ایک ایک آیت، اس بات کی شاہد ہے کہ وہ کسی انسان کا کلام نہیں، اسی طرح حضور ﷺ کی حیات طیبہ کا ایک ایک لمحہ اس بات کا منہ بولا ثبوت ہے کہ آپ کا قلب نور جن علوم و معارف کا خزینہ تھا، وہ علوم و معارف آپ کو کسی سابقہ مذہبی تحریک سے ورثے میں نہیں ملے تھے بلکہ ان علوم و معارف کا آپ کے دل پر اللہ ملا اعلیٰ سے ہوا تھا۔ اور جو لوگ اس واضح حقیقت کو تسلیم نہیں کرتے، وہ اس سوال کا جواب نہیں دے سکتے کہ حضور ﷺ نے دنیا کو جن علوم و معارف اور سچائیوں سے متعمق کیا تھا، ان کا مصدر و منبع کیا ہے۔

مستشرقین کی اکثریت بیہودی اور عیسائی مذاہب سے تعلق رکھتی ہے۔ وہ خدا کے تصور سے آشنا ہیں۔ یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انسانیت کی راہنمائی کے لئے نبی اور رسول مبعوث فرماتا ہے۔ جنت، دوزخ، حساب، جزا و سزا جیسے تصورات بھی ان کیلئے اجنبی نہیں۔ جو شخص ان چیزوں پر ایمان رکھتا ہو وہ ہر دقت اور ہر عمل کی مدد کی توجیہ کرنے کا کام نہیں ہوتا۔ کیونکہ ہر دقت کی مدد کی توجیہ کرنے کی ضرورت وہ لوگ محسوس کرتے ہیں جو نہ خدا کو تسلیم کرتے ہیں اور نہ ہی روحانی نظام کے کسی شعبے پر یقین رکھتے ہیں بلکہ وہ بے کوئی سب کچھ قرار دیتے ہیں اور کائنات کے ہر مظہر میں انہیں بے ہی کی قوت کا فرما نظر آتی ہے۔ مستشرقین کی اکثریت بلاد پرست نہیں لیکن جب وہ اسلام کی دعوت اور اس کی تعلیمات کو بیہودیت اور صحابیت کا اثر قرار دیتے ہیں تو ان تعلیمات کے

مظہر عام پر آنے کے اسباب مادی دنیا میں تلاش کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے دنیا کے سامنے جو حیرت انگیز فطری اور طبعی نظام پیش کیا، اس کی برحق کی جڑیں آپ کے دور کی مادی زندگی میں تلاش کرتے ہیں اور اس طرح آپ کے دعوتی نبوت و رسالت کے انکار کا جواب دیا کرتے ہیں۔

جو شخص ملاحمت سے بہت قریبی عمل یا واقعہ کی روحانی توجیہ قبول نہیں کرتا، یہ شخص اگر حضور ﷺ کے روحانی تجربات کی مادی توجیہ کرنے کی کوشش کرے، تو اس کا رویہ قابل فہم ہے۔ لیکن جو لوگ روحانی نظام کے قائل ہیں اور ان کی نبیوں اور رسولوں کی نبوت و رسالت کو تسلیم کرتے ہیں، ان کو یہ حق نہیں پہنچتا کہ وہ حضور ﷺ کی نبوت و رسالت کا انکار کریں اور پھر آپ کے ایسے کارناموں کی مادی توجیہ شروع کر دیں، جن کا صدور ایک نیا اور سول کے مطالعہ کسی سے ممکن نہیں۔ اگر انہیں حضور ﷺ کی رسالت کا انکار کرنے کا شوق ہے، تو ثابت کریں کہ انہیں دور رسلی یہ کام کرتے آئے ہیں جو حضور ﷺ نے نہیں کیا، اس لئے ہم آپ کی نبوت و رسالت کو تسلیم نہیں کرتے۔

وہ حضور ﷺ کی حیرت انگیز کامیابیوں کو خدا کا کرم تسلیم نہیں کرتے کیونکہ ان کی نظروں میں خدا صرف ہذا سرائکل کا ہے اور باقی نسل انسانی سے اس کا تعلق (نعوذ باللہ) برائے نام ہے، اس لئے کہتے ہیں کہ حضور ﷺ کو حالات اسے سازگار ميسر آگئے تھے کہ آپ نے جو کہا وہ ساری دنیا کے دل کی آواز بن گیا۔ ہم یہاں مستشرقین کے اس قسم کے چند شوشے کا رد نہیں کر سکتے کیونکہ ہم کی خدمت میں پیش کرتے ہیں تاکہ وہ خود فیصلہ کر لیں کہ جو لوگ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں، کیا ان کا علم یا تحقیق سے کوئی تعلق ہے۔ فطری وراثت نے اپنی مختلف کتابوں میں ہزاروں بار یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ عربوں کا معاشرہ جن سطحی، معاشی اور روحانی قدروں پر قائم تھا، وہ قدریں بدلتے ہوئے حالات کا ساتھ نہیں دے رہی تھیں، نئے حالات کے لئے نئی قدروں کی ضرورت تھی، حضور ﷺ نے حالات کی بنیاد پر ہاتھ رکھا، معاشرے کے حقیقی مرض کا سرخ لگایا اور معاشرہ جس قسم کی قدروں کے لئے حقیقی محسوس کر رہا تھا، آپ نے بکھاپے کھیل کے ذریعے اور کچھ دیگر ادیان کی نقل کر کے، چند قدریں وضع کیں اور انہیں قوم کے سامنے پیش کر دیں۔ عرب ایسی قدروں کے لئے پہلے ہی چشم برہم تھے، انہوں نے فوراً ان کو قبول کر لیا۔ فطری وراثت اپنے اس مفروضے

کو ان الفاظ میں بیان کرتا ہے:

"During the years just before he received the call to prophethood Muhammad must have been increasingly aware of the unsatisfactory social conditions in Mecca. This was something he could observe for himself and did not require to be shown by revelation. The fundamental source of the trouble was that the traditional values of nomadic society (which was that of the recent ancestors of the Meccans) were proving inadequate in the prosperous mercantile economy of Mecca, and were fading away. The wealthy merchants, who were also the leading men of the clans were neglecting the traditional duty of caring for the needy and unfortunate among their kinsmen. Muhammad may well have come to see the root of the troubles as the secular, materialistic outlook of the very wealthy, and may even have decided that this could only be got rid of by some form of religious belief" (1)

"آغازِ بعثت سے پہلے کی زندگی کے آخری سالوں میں محمد (ﷺ) مکہ کی منظرِ سماجی زندگی سے ضرور اچھی طرح آگاہ ہوئے ہوں گے۔ یہ ایسی چیزیں تھیں جن کا محمد (ﷺ) خود مشاہدہ کر سکتے تھے اور ان سے آگاہ ہونے کے لئے آپ کو وحی کی ضرورت نہ تھی۔ ساری پریشانی کا کہ اس حقیقت میں منظرِ حاکمِ زندگی کی بددیانتہ قدری جو کہ دلوں کے آہواہد کو کی سماجی قدری تھیں، وہ کہ کی خوش حال تہذیبی زندگی کا ساتھ نہ دے سکتی تھیں اور اسی وجہ سے مایہ زاری تھیں۔ امیر تاجر جو اپنے اپنے قبیلوں کے سردار بھی تھے، وہ اپنے قبیلوں کے کمزور، غریب، مفلوک کی کفالت کے رواجی طریقے کو نظر انداز کر رہے تھے۔ محمد (ﷺ) نے اس بہت کا اندازہ کیا ہو گا کہ تمام مسائل کا

اصل سبب اسیر ترین افراد کا دینی اور مادی پرستانہ رویہ ہے اور آپ نے یہ بھی
فیصلہ کر لیا ہو گا کہ ان مسائل کا حل صرف کسی مذہبی نظریے کے ذریعے ہی
ممکن ہے۔

ظہری داٹ نے مذکورہ بالا جملے صحیح وقت قرآن وحدیث کے ان حقائق کو پیش نظر
رکھا ہے، جن میں مکہ والوں کو دولت پر اترنے اور غریبوں کی مدد نہ کرنے پر حبیب کی مٹی
ہے۔ اگر اسلام نے مکہ والوں کو صرف دولت کے بارے میں ہی ان کے رویے پر حبیب کی
ہوتی تو ظہری داٹ کی بات میں کچھ وزن ہو تا لیکن اسلام نے تو سب سے پہلے ان کے
مذہب پر صدمہ کیا۔ ان کو بتایا کہ پھر کے بت جنہیں تم خدا سمجھتے ہو، یہ تو اپنے چہرے سے
کبھی اترانے کے بھی قابل نہیں۔ اسلام نے انہیں پتھروں کی پوجا چھوڑ کر خدا کے واحد کی
عبادت کی طرف بلایا، ان کو آخرت کی زندگی اور جزا و سزا کا تصور دیا، انہیں بتایا کہ ان کا
رہمن و رحیم خدا جس طرح کھٹ انسانیت کی راہنمائی کے لئے رسول اور کتابیں بھیجا رہا ہے،
اسی طرح اس نے ان کی راہنمائی کے لئے اپنے حبیب کو اپنی آخری الہامی کتاب دے کر
مبعوث فرمایا ہے۔ یہ مذہبی نظریات جو حضور ﷺ نے ان کے سامنے پیش کئے تھے، یہ ان
کے روایتی مذہبی نظریات سے ٹکراتے تھے، یہی وجہ تھی کہ انہوں نے حضور ﷺ کی
خالفت شروع کر دی۔

حضور ﷺ نے مذہب سے نا آشنا لوگوں کو مذہبی زندگی کا تصور نہیں دیا تھا بلکہ جو لوگ
اپنے آباؤ اجداد کے دین پر مضبوطی سے ڈٹے ہوئے تھے، ان کے دلوں سے اس قدر یسویں
کی محبت کو نکال کر اس کی جگہ ایک نئے دین کی حمیت کی تھی۔ مستشرقین بھی کہتے ہیں
کہ حضور ﷺ نے ابتدا میں جنوں کی خالفت نہیں کی تھی۔ بھی کہتے ہیں کہ قریش مکہ نے
آپ کی خالفت اس وجہ سے نہیں کی تھی کہ آپ ان کے مذہبی عقائد کو تنہید کا نشانہ بناتے
تھے بلکہ ان کی خالفت کی وجہ یہ تھی کہ حضور ﷺ نے ان کی معاشرتی قدروں پر حملہ کیا تھا۔
یہ تاثر مستشرقین اس لئے دینا چاہتے ہیں کہ حق و باطل کا وہ معرکہ جو مکہ کی سرزمین پر بہت
پرستوں اور توحید کے حوالوں کے درمیان برپا ہوا تھا اسے ایک لادینی معرکہ قرار دے
سکیں۔ وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ نہ تو کفار مکہ کو اپنے مذہب سے کوئی
دلچسپی تھی اور نہ مسلمانوں کے پیش نظر کوئی روحانی انتخاب تھا، بلکہ یہ معاشرتی مفادات کا

کر دیا تھا جس میں مسلمانوں اور کفار کے آئنے سامنے تھے۔

اس قسم کی باغی دہی فتنے کر سکتا ہے جو بددعا کے سرور حائق سے چشم پوشی کر سکتا ہو۔ کفار کے لئے بارہا حضور ﷺ سے رابطہ قائم کیا تھا۔ انہوں نے حضور ﷺ کے بچا ابو طالب کے درجے بھی، آپ سے اپنے رویے میں تبدیلی کرنے کا مطالبہ کیا تھا۔ انہوں نے آپ کو دنیا کی ہر نعمت کا لالچ دیا تھا۔ وہ آپ کے قدموں میں دولت کے ڈبیر جمع کرنے کے لئے تیار تھے۔ انہیں آپ کو اپنا پادشاہ تسلیم کر لینے پر بھی کوئی اعتراض نہ تھا۔ وہ آپ سے بارہا صرف ایک ہی مطالبہ کر رہے تھے کہ آپ ان کے بتوں کو برا بھلا کہنا چھوڑ دیں، آپ ان کے آقاؤ اجداد کو گمراہ کہنے سے باز آ جائیں۔ اگر یہ سحر کر معافی ہو تا تو نہ کفار کے حضور ﷺ کو اپنا پادشاہ بنانے کی ہچکچاہٹ کرتے اور نہ ہی حضور ﷺ اس موقع کو ہاتھ سے جانے دیتے۔

جو لوگ یہی مفادات کے لئے کوشاں ہوتے ہیں، وہ مواقع کی تلاش میں رہتے ہیں اور جب کوئی موقع ہاتھ آ جاتا ہے تو کسی قیمت پر اس کو ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ حضور ﷺ دولت کے پیچھے نہیں بھاگ رہے تھے بلکہ آپ توحید کے اس پادے کو لہلہاتے ہوئے دیکھنا چاہتے تھے، جس کی حم ریزی اور آجادی کے لئے اللہ تعالیٰ نے آپ کو بھیجا تھا۔ ابوسفیان سارے مکہ کی دولت آپ کے قدموں میں ڈبیر کر تا تو آپ اسے کمال شان سے نگاہی سے نظر آتے لیکن جب اس نے "قَالَ اِنَّهُ بِاللّٰهِ خُفِعَتْ رُتُونُ اللّٰهِ مَا تَرَوْا كَلِيًا" تو حضور ﷺ نے اس کو قبول کرنے کیلئے ایک لمحے کے لئے بھی توقف نہیں کیا۔ آپ نے ابوسفیان کو نہ صرف اپنے غلاموں میں شامل کیا بلکہ اس کے گھر کو دارالامنی قرار دے دیا۔ اگر مسلمانوں اور کفار کے یہ کشمکش یہی نوعیت کی ہوتی تو کوئی کارفرما جملے زبان سے بولا کرتے پر مسلمانوں کا بھائی بن جاتا اور اپنے آہلی دین پر رچے ہوئے اپنا مقصد چرا کر لیتا۔ اگر یہ کشمکش یہی مفادات سے ابھری ہوتی تو حرمہ کے دن مکہ کی گلیوں میں کفار کے کے خون کی ندیاں بہتیں اور دنیاوی مفادات کے قتلوم کا دھبہ ہر لاک انہماک دیکھتی جو اس نے پہلی بار دوسری عالمی جنگوں میں دیکھا ہے۔ حضور ﷺ نے اپنے غلاموں کے قاتلوں پر، ان کے قبول اسلام کے بعد اپنا دست شفقت اس لئے رکھا تھا کہ آپ کا ان سے جھگڑا ہی نہ تھا۔ جب انہوں نے حضور ﷺ کے پیغام کو سمجھ کر تسلیم کر لیا تو ساری خوشنیاں ساری

رجٹیش اور سارے تجارے ختم ہو گئے۔ دو صدیوں قوتوں کا ایک جان بن جانا، اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ کھار کہ اور مسلمانوں کا سرکہ ماری نہ تھا بلکہ دینی اور روحانی تھا، جس میں باطل کو شکست ہوئی اور باطل کے ظہر و لدوں نے حق کے سامنے اپنی گردنیں جھکا دیں۔ انہوں نے نہ صرف حق کی قوت کے سامنے سر تسلیم خم کیا بلکہ حق کے ظہر و لد بن کر دنیا میں اس کا نور ہانچنے کے لئے چل پڑے۔

”عظمیٰ دولت“ حضور ﷺ کی رسالت کی ایک اور توجیہ یہ کرتا ہے کہ مکہ کی معاشی حرم مسادات نے حضور ﷺ کی نفسیاتی زندگی میں انقلاب برپا کر دیا۔ آپ نے محسوس کیا کہ آپ انتہائی اعلیٰ صلاحیتوں کا مالک ہونے کے باوجود معاشرے میں کوئی اہم مقام حاصل نہیں کر سکے۔ اسی طرح اور بھی بے شمار صلاحیت لوگ زندگی کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں اور چند باطل لوگ، دولت کے زور پر، سیلاب سفید کے مالک بن بیٹھے ہیں۔ ان جذبات نے حضور ﷺ کو بے چین کر دیا اور آخر کار آپ کے یہ جذبات دعوتی رسالت و نبوت کی شکل میں ظاہر ہوئے۔ عظمیٰ دولت کے الفاظ ملاحظہ فرمائیے۔

”Yet he felt that his gifts were not being used to the full. He had a talent for administration that would have enabled him to handle the biggest operations then carried out in Mecca, but the great merchants excluded him from their inner circle. His own dissatisfaction made him more aware of the unsatisfactory aspects of life in Mecca. In these, hidden years, he must have brooded over such matters. Eventually what had been maturing in the inner depths was brought to light“ . (1)

”تاہم ان (محمد ﷺ) کو احساس تھا کہ آپ کی صلاحیتیں مکمل طور پر استعمال نہیں ہو رہیں۔ آپ اپنی بے پناہ انتظامی صلاحیتوں کے غل بوتے پر، اس وقت مکہ کے کسی بڑے سے بڑے کاروباری عمل کو کنٹرول کر سکتے تھے لیکن بڑے تاجروں نے آپ کو کاروباری مرکز سے دور رکھا۔ آپ کی ذاتی بے اطمینانی نے آپ کو مکی زندگی کے بے اطمینانی کے پہلوؤں کا احساس دلایا ہو گا۔ ان ظہر

معروف سبوں میں آپ نے بارہا ان معاملات پر غور کیا ہو گا آخر کار جو جذبات باطن کی گہرائیوں میں پک رہے تھے وہ منظر عام پر آ گئے۔

”عظمتی دولت“ کی اس تقریر کی بنیاد اسی طرز سے ہے کہ حضور ﷺ کو کاروباری میدان میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا سوتھ نہیں ملا، لیکن یہ منظر وہ تاریخی سے چشم پوشی کے حریف ہے۔ حضور ﷺ کو کاروباری میدان میں اپنی صلاحیتیں دکھانے کا سوتھ بھی ماحول اور آپ نے اس میدان میں حیرت انگیز فتوحات بھی حاصل کی تھیں۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پہلی دفعہ آپ کی انہی صلاحیتوں اور آپ کی کاروباری کامیابیوں کی وجہ سے ہی آپ کی طرف متوجہ ہوئی تھیں اور انہوں نے ان بذاتی صلاحیتوں کے ساتھ جب آپ کی روحانی عظمتوں کا مشاہدہ کیا تھا تو آپ سب کچھ آپ کے قدموں پر ٹک کر رہا تھا۔

حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا سرمایہ آپ کے تصرف میں تھا، اگر آپ چاہتے تو اپنی بے پناہ انتظامی صلاحیتوں کے بل بوتے پر مکہ یا جریر و عرب کو یکدم سد ید نہائی قہارت پر چھا جاتے لیکن یہ آپ کا میدان نہ تھا۔ آپ کا میدان وہ تھا جس کے لئے آپ نے نہ صرف قہارت کو خیر باد کہا بلکہ ہر دشمنی لذت کو خیر باد کہہ دیا اور اس میدان میں وہ عظمتیں حاصل کیں جو مخلوق خدا میں سے کسی کا مقدور نہ بن سکیں۔

ہمارے لئے حضور ﷺ کے دعوئی نبوت کے لئے ایک اور محرک حقائق کیا ہے؟ کہتا ہے کہ یہودی ایک نبی کے شکر تھے مگر (ﷺ) کو اس چیز کا ظم تھا اور اسی بات نے آپ کو دعوئی نبوت اور رسالت کی طرف راغب کیا وہ کہتا ہے:

”Muhammad knew of the Jewish expectation of the coming Messiah. He knew that a prophet was promised in Torah, and linked this prophecy with Jesus' promise that he would send the comforter. For him, this belief in Messiah provided a support for his conviction of his call, but he cannot have invented it“ (1)

”مگر (ﷺ) کو معلوم تھا کہ یہودی ایک نیک کے آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔

انہیں معلوم تھا کہ قورات میں ایک رسول کے آنے کا وعدہ کیا گیا ہے۔ انہوں نے قورات کے اس دھڑے کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس دھڑے کے ساتھ ملا دیا کہ وہ ایک تسلی دینے والا بھیجیں گے۔ ایک نبی کے آنے کے عقیدے نے اس یقین میں غم (Grief) کی مدد تو کی ہو گی کہ وہ اللہ کے رسول ہیں لیکن قورات اور مکہ کے یہ دھڑے ان کی ایسا نہیں ہو سکتے۔

یہ اظہارائے حلیم کر رہا ہے کہ ایک نبی کی آمد کے مطلق قورات اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے دھڑے حضور ﷺ کی ایسا نہیں۔ یعنی یہ دھڑے ہیٹکا قورات اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کی تعلیمات میں موجود ہیں۔ جب قورات اور انجیل میں ایسے دھڑوں کے موجود ہونے کا مستشرقین کو یقین ہے تو انہیں چاہئے تھا کہ حضور ﷺ کی ذات اور آپ کی تعلیمات کو اس رسول موعود کی جان کر وہ نگاہوں کے تناظر میں دیکھتے جیسے بحیرتی راہب اور قدس بن نوح اور حضرت عبداللہ بن سلام نے دیکھا تھا اور حضرت محمد (ﷺ) کی ذات کی شکل میں اس رسول کو پہچان لیا تھا جس کی آمد کی بشارتیں سابقہ صحف آسمانی نے دی تھیں۔

قورات اور انجیل کے دھڑے حضور ﷺ کے دوحاتی نبوت و رسالت کے محرکات نہیں بلکہ یہ دھڑے حضور ﷺ کی صداقت کی ناقابل تردید دلیل ہیں۔ یہود و نصاریٰ کی صدوں پر محیط ان گنت کوششوں کے باوجود ان صحائف میں حضور ﷺ کی نگاہوں کا حل جانا خدا کی قدرت اور اس کے آخری رسول کی صداقت کی دلیل ہے۔

اگر قورات اور انجیل میں ایک نبی کی آمد کی بشارتیں بھی ہیں، حضور ﷺ کے دور کے مشہور علمائے اہل کتاب، آپ کی ذات میں رسول موعود کی نگاہیں دیکھ بھی لیتے ہیں اور پھر آپ کا پیغام یک ہے نظیر عالمی انقلاب بھی برپا کر رہا ہے اور چودہ سو سال سے اس کے اگلے دنیا میں ہر سو جا رہے ہیں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام کے بعد کوئی ایسی ہستی، حضور ﷺ کے علاوہ، ظاہر بھی نہیں ہوئی جسے موعود Comforter (تسلی دینے والا) قرار دیا جاسکے، تو کیا وجہ ہے کہ حضور ﷺ، جن کی ذات میں اس آنے والے رسول کی تمام نگاہیں موجود ہیں، انہیں رسول موعود قرار نہ دیا جائے اور آپ کی دوحات کی غلط تعبیریں اور توہمیں کرنے کے لئے ذمہ گیاں برپا کر دی جائیں؟

حق وہی ہے جو قرآن حکیم فرماتا ہے کہ اہل کتاب حضور ﷺ کو یوں پکھڑتے ہیں جس طرح وہ اپنے بچوں کو پکھڑتے ہیں۔ جیسا قرآن حکیم کا فرمان سما ہے اور یہود و نصاریٰ حضور ﷺ کو واقعی یوں پکھڑتے ہیں جیسے اپنے بچوں کو پکھڑتے ہیں لیکن ہر حدود و بغض کی وجہ سے آپ کی رسالت کا کھل کر دینے ہیں۔

ساتویں صدی عیسوی کے یہود و نصاریٰ کا بھی یہی عمل تھا اور دسویں صدی عیسوی کے بڑے علم و فہم مہذب اور محقق قسم کے یہود و نصاریٰ کا بھی یہی عمل ہے۔ حق راہ و روشنی کی طرح واضح ہے لیکن آفتاب کے نور کا کھل کر نہ دہلوانے کا سرخ پایا ہوتا ہے جس کا علاج کسی انسان کے بس میں نہیں ہوتا۔

مستشرقین نے جس طرح حضور ﷺ کی رسالت کے آغاز کے لئے علف قسم کے باری اور نفسیاتی عمرات کاٹش کئے ہیں، اسی طرح وہیں اسلام کے علف احکام کو بھی انہوں نے بدلنے ہوئے حالات کا نتیجہ قرار دیا ہے۔ مستشرقین حضور ﷺ پر الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے ابتدائیں مشرکین کے مذہب کے خلاف اذیت بکھ نہیں کیا اور نہ ہی ان کے بتوں پر اذیت تنبیہ کی لیکن جب مشرکین کہ آپ کی دعوت کو تسلیم کرنے پر آمادہ نہ ہوئے تو رد عمل کے طور پر حضور ﷺ نے ان کے مذہب پر تاج توڑ مٹلے شروع کر دیئے۔ کبھی مستشرقین حضور ﷺ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے بعض بتوں کے خلاف تو آواز اٹھائی لیکن بعض دوسرے بتوں کے خلاف آپ نے کچھ نہیں کہا۔ کبھی وہ کہتے ہیں کہ حضور ﷺ جب تک کہ میسر رہا، آپ نے شراب کو حرام قرار نہیں دیا کیونکہ آپ کہہ دالوں کی مخالفت سے ڈرتے تھے لیکن جب آپ کہہ سے ہجرت کر کے مدینہ طیبہ چلے گئے اور کفار کی مخالفت کا اندیشہ نہ رہا تو آپ نے شراب کو حرام قرار دے دید۔ اسی طرح وہ آپ پر الزام لگاتے ہیں کہ ابتدائیں آپ کو اسید تھی کہ مدینہ کے یہودی آپ پر ایمان لے آئیں گے، اس لئے آپ نے یہودیوں کے خلاف سخت رویہ اختیار نہیں کیا بلکہ یہی کہتے رہے کہ آپ وہی دین لے کر آئے ہیں جو حضرت موسیٰ علیہ السلام لائے تھے، لیکن جب آپ کو یقین ہو گیا کہ یہودی ایمان نہیں لائیں گے تو آپ نے ان پر شدید تنبیہ شروع کر دی اور ان کے مذہب پر تاج توڑ مٹلے کئے۔ اسی طرح وہ آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ابتدائیں اپنے آپ کو صرف عربوں کیلئے نذر رکھتے تھے لیکن جب آپ کی دعوت نے پہلیا شروع کر دیا تو

آپ نے اپنے دین کو عالمی دین کا رنگ دے دیا۔ نماز کے بارے میں تو مستشرقین کا فیصلہ ہی یہ ہے کہ حضور ﷺ کے زمانے میں مسلمان صرف دو نمازیں پڑھتے تھے۔ اور باجماعت صرف جمعہ کی نماز اور اکی چالی تھی۔ نماز چھجھک کا تصور اور تمام نمازوں کو باجماعت لوہا کرنے کا معمول، بعد کے مسلمانوں کی اختراع ہے۔ مستشرقین اسی رنگ میں آپ کی رسالت، آپ کے دین کے احکام اور آپ کی تاریخ کی عکاسی کرتے ہیں۔ نہ کہ وہ بالا اثرات میں سے کوئی بھی اثرام ایسا نہیں جو غیر جانبدارانہ تحقیق کے سامنے چند لمبے ظہیر نکے۔ کیونکہ قرآن حکیم کی یہ عہد آیات، حضور ﷺ کی بے شمار روایت اور آپ کی سیرت طیبہ کا ایک ایک ورق ان کی تردید کر رہا ہے۔

ہمت پرستی کی مخالفت جس انداز میں اسلام نے کی ہے، مردود یہودیت و نصرانیت کو اس کی ہوا بھی نہیں تھی۔ آج کے عیسائیوں نے اپنے عبادت خانوں میں جیسے رکھے ہوئے ہیں، انھیں کیا حق پہنچتا ہے کہ وہ اس ہمت پرستوں کے معاملے میں مدافعت کا الزام لگائیں جس نے کہ میں اللہ اور حاصل کرنے کے بعد پہلا کام ہی یہ کیا کہ خانہ کعبہ کو ہر قسم کے جڑوں، محسوس اور تصور بردوں سے پاک کیا۔

کفار کے خوف سے حرمت شراب کے علم کو مٹا کر کرنے کا شوشہ بھی کتنا مسخرہ فخر ہے۔ حضور ﷺ کے دل میں کفار کے جڑوں کی توہین کرنے، ان کے آہواہد کو گمراہ کہنے اور ان کی معاشی، سماجی اور دینی قدروں پر تاج توڑنے کے وقت تو کفار کے خلاف کا خوف پیدا نہ ہوا لیکن ان کو شراب نوشی سے روکنے وقت آپ خوف زدہ ہو گئے۔ کتنی لایعنی بات ہے۔ لیکن اس قسم کی باتیں لکھنے والوں کو بھی دینا تحقیق کا سامنا ہی ہے۔ اس سے بڑا الجھن اور کیا ہو سکتا ہے؟

حضور ﷺ کے دل میں نہ تو کفار کے خلاف کینہ تھا اور نہ ہی یہودیوں کے خلاف۔ آپ کا دل تو ان سب کے لئے رحمت کے جذبات سے معمور تھا۔ آپ کی قوسب سے بڑی خواہش ہی یہ تھی کہ ابو جہل اور کعب بن اشرف جیسے لوگ ہمت دھری چھوڑ دیں اور دوزخ کے گڑھے میں گرنے کے بجائے جنت کی ابدی بہادوں سے متبع ہوں۔ آپ نے انھیں محبت سے، شفقت سے اور حکمت سے مرلا مستقیم کی طرف آنے کی دعوت دی۔ آپ کے رب نے آپ کو دعوت کا یہی طریقہ سکھایا تھا۔ آپ کو آپ کے رب کی طرف

سے یہ حکم ملا تھا

أَفْذِخْ إِلَى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالنَّوْظِ وَالنَّصِيحَةِ
وَأَحْبِبْهُمْ بِأَلْفِئَةٍ هِيَ أَحْسَنُ مِنْ رَبِّكَ هُوَ أَكْثَرُ أَكْثَمُ مِنْ
صَلَّى عَنْ سَلِيمٍ وَهُوَ أَكْثَمُ بِالْمُهَنْدِسِينَ (۱)

”(اے محبوب!) بلائے (لوگوں کو) اپنے رب کی راہ کی طرف حکمت سے اور محبت سے اور ان سے محبت و مہاکرمہ اس امر سے بچنے جو بڑا پسندیدہ (اور شائستہ) ہو بے شک آپ کا رب خوب جانتا ہے اسے جو بہک گیا اس کے راستہ سے اور وہ خوب جانتا ہے ہدایت پانے والوں کو۔“

حضور ﷺ نے کفار مکہ اور یثرب کے یہودیوں کو ان کی غری اور عملی قباحتوں سے بڑے عیسائی انداز میں باخبر کیا تھا اور انہیں صرف مستقیم کی طرف ہدایت دی تھی۔ تصادم کا راستہ تو ان دونوں قوموں نے خود اختیار کیا تھا۔ حضور ﷺ نے نہ تو کفار مکہ کو ان کے علاوہ علاقہ سے اکھاڑ کرنے میں کوئی سستی کی تھی اور نہ ہی یہودیوں کی غری ہے و یہودیوں کا پردہ چاک کرنے میں کوئی کسر ادا رکھی تھی۔ اس کے باوجود آپ نے ان کے ساتھ مصالحانہ رویہ روا رکھا تھا لیکن ان دونوں قوموں نے حق کی شمع کو گل کرنے کی قسم کھالی۔ ان حالات میں حضور ﷺ کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ بے دین قومی حق کی شمع کو گل کرنے میں مصروف رہیں اور آپ ان کے خلاف کوئی ایکشن نہ لیں۔ جب کفار نے تصادم کا راستہ اختیار کیا تو حضور ﷺ کو بھی ان کے خلاف حکم دیا گیا کہ اگر وہ خود کوئی سے قتل نہ کیا۔

یہ خیال قطعاً غلط ہے کہ حضور ﷺ نے یہودیوں کے علاوہ مقامہ کے خلاف بھی اس وقت تک کچھ نہیں کہا جب تک آپ کو اس بات کا یقین نہ آگیا کہ یہ لوگ کسی صورت میں ایمان نہیں لائیں گے۔ اسلام نے اپنے مقامہ ابتدائی میں اسے واضح انداز میں بیان کر دیئے تھے کہ جن مذاہب کے مقامہ اسلام کے مقامہ سے گھراتے تھے، ان کی خود بخود تردید ہو جاتی تھی۔ یہودیوں کو حضور ﷺ کے خلاف سب سے بڑا اعتراض تو یہ تھا کہ نبوت و رسالت کا منصب حزب کفار کے علاوہ کسی اور کے پاس کیسے جاسکتا ہے۔ رسالت کا دعویٰ اور اعلان تو آپ نے ہجرت سے تیرہ سال پہلے کہ مکہ میں کر دیا تھا اور یہودیوں کو

اس حقیقت کا علم تھا کہ ان کے حزب مخالف ہونے اور نبوت اور رسالت کے منصب کے بلا شرکت غیرے مستحق ہونے کے عقیدے کی تردید تو حضور ﷺ کے اعلان نبوت کے ساتھ ہی ہو گئی تھی۔ اس لئے یہ کیسے کہا جاسکتا ہے کہ ابتداء میں حضور ﷺ نے یہودیوں کے خلاف عقائد کی تردید نہیں کی۔

اس میں کوئی شک نہیں کہ حضور ﷺ نے ہجرت کے بعد چاری کو شش کی قحی کر مسلمان اور یہودی اپنے اپنے مذاہب پر کاربند رہتے ہوئے مدینہ طیبہ میں امن و سکون سے رہیں، لیکن یہودیوں نے آپ کی ان حلفانہ مساوی کاشیت جواب نہ دیا تھا۔ انہوں نے مسلمانوں کے ساتھ معاہدے کر کے ان کی خلاف ورزی کی قحی اور انہیں اس جرم کی سزا بھی ملی تھی۔ حضور ﷺ نے یہودی قبائل کے خلاف جو کاروائیاں کیں، ان کے مصلحت یہ نہیں کہا جاسکتا کہ یہ کاروائیاں، یہودی عقائد کے خلاف اسلامی مصلحتوں کا آغاز تھیں کیونکہ ان کاروائیوں کا مقصد اس کے ساتھ کوئی قطع نہ تھا۔ اسلام نے اپنے عقائد تو ابتداء ہی سے انتہائی وضاحت سے بیان کر دیئے تھے اور ان عقائد میں سے جو عقائد کسی مذہب سے متصادم تھے ان میں کسی قسم کا ابہام نہ رہ گیا تھا۔ یہودی قبائل کے خلاف کاروائیاں اس وقت نہیں کی گئیں جب دونوں مذاہب کے عقائد میں اختلافات منظر عام پر آئے۔ بلکہ ان اختلافات کے منظر عام پر آنے کے بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان معاہدے بھی ہوئے اور باہم امن و سکون سے رہنے کی کوششیں بھی ہوئیں۔ یہ کاروائیاں تو انتظامی و سیاسی نوعیت کی تھیں، جو اس وقت کی گئیں جب یہودیوں نے معاہدوں کی خلاف ورزیاں کر کے مدینہ کے امن و سکون کو خطرے میں ڈال دیا تھا۔

حضور ﷺ نے یہودیوں کو صرف اس وجہ سے کوئی سزا نہیں دی کہ وہ یہودی ہیں بلکہ آپ نے تو انہیں اہل کتاب کہ کر دیگر مذاہب باطلہ سے ممتاز کیا تھا لیکن یہودیوں نے رحمت و عالم ﷺ کے رحمتہ روپے سے غلامانہ جھانسنے کی کوشش کی اور کفر کر دیا جس کی سزا تھی۔

مستشرقین یہودیوں کے حلق حضور ﷺ کے رویہ پر دو حوالوں سے حملہ کرتے ہیں۔ ایک تو یہ کہتے ہیں کہ آپ نے ابتداء میں یہودیوں کی دلجوئی کے لئے بیت المقدس کو ہی اپنا قبیلہ قرار دیا تھا جو یہودیوں کے لئے ایک مقدس مقام تھا لیکن جب آپ ان کے ایمان

لانے سے باجس ہو گئے تو آپ نے ان کی مخالفت میں اپنا قبلہ بدل دیا اور دوسرا احرام وہ حضور ﷺ پر پہن گئے ہیں کہ یہودوں کے کاروبار کا اور دوسرا سود پر قبلہ آپ نے ان کے کاروبار کو چھ کرنے کے لئے سود کی حرمت کا اعلان کر دیا۔

یہ دونوں مفروضے اس لئے قائل ہیں کہ حضور ﷺ نے بیت المقدس کو قبلہ یہودیوں کی فرشتہ داری حاصل کرنے کے لئے مقرر نہیں کیا تھا بلکہ آپ کا معمول یہ تھا کہ آپ ہر اس معاملہ میں سادہ شریعتوں کے احکام پر عمل کرتے تھے، جس کے حلق آپ کے پاس وحی نہیں آتی تھی۔ انبیائے سابقین کا قبلہ بیت المقدس تھا، اس لئے حضور ﷺ نے بھی دوسرا حکم بدل ہونے تک اسے ہی قبلہ قرار دینے رکھا۔ اگر تہذیبی قبلہ کے ساتھ یہودیوں کی دوستی یا عداوت کا کوئی تعلق ہوتا تو حضور ﷺ کسی ایسے عقیدے یا عمل کی تبلیغ نہ کرتے جو یہودیوں کے ہاں بھی مروج تھا۔ حضور ﷺ نے ذبح کی بھرپور عداوت ایسے کاموں کی تبلیغ کی جو یہودیوں کے ہاں بھی مروج تھے۔ خدا کا تصور، عقیدہ رسالت و نبوت، آخرت، ثواب و عذاب، جنت و دوزخ یہ سب وہ عقیدے تھے جن کا اسلام نے پرچار کیا اور یہ عقیدے یہودیوں کے ہاں بھی مسلم تھے جو یہودیوں کے لئے قابل احترام تھے، حضور ﷺ نے ان کا یہودیوں سے کلی تمایز و احترام کیا بلکہ یہودیوں نے ان کی پاک سیرتوں پر جن انگوٹوں کے دھبے لگائے تھے، ان کو حضور ﷺ نے ان کے پاک دامنوں سے دور کیا۔

اگر حضور ﷺ نے یہودیوں کی عداوت کی وجہ سے قبلہ تبدیل کیا ہوتا تو آپ عداوت کے اس جذبے میں اپنے آپ کو اسی حد تک محدود نہ رکھتے بلکہ تمام یہودی شعائر کی مخالفت کرتے لیکن حضور ﷺ نے ایسا نہیں کیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے یہودیوں کے لئے قابل احترام شخصیت ہونے کی وجہ سے آپ نے ان سے قطع تعلق نہیں کیا بلکہ یہودیوں کو بتایا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام صرف تمہارے ہی بزرگ نہیں بلکہ ان کے ساتھ ہمارا تعلق تمہاری نسبت کہیں زیادہ ہے۔ دیگر انبیائے عوام رائل جو یہودیوں کے مہدوی تھے حضور ﷺ نے اپنے پیروکاروں کے لئے ان کے احرام کو فرض قرار دیا اور اپنی امت کو وضاحت سے بتایا کہ ان تمام عظیم امتوں کا احرام مسلمان ہونے کے لئے شرط ہے۔

اسلامی احکام پر جمہوری حیثیت میں، ایک نظر ڈالنے والا محض نور اس حقیقت کو سمجھ لیتا ہے کہ تہذیبی قبلہ کا سبب یہودیوں کی مخالفت نہ تھا بلکہ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم تھا جس کے

سامنے حضور ﷺ اور آپ کے تمام بزرگواروں نے سر تسلیم خم کر دیا تھا۔ سودی حرمت کا علم بھی حضور ﷺ نے اس لئے نہیں دیا تھا کہ آپ یہودیوں کے کاروبار کو نقصان پہنچاتا چاہتے تھے، بلکہ یہ علم بھی رب قدوس نے اپنے حبیب کی امت کو معاشی چارہ کاروں سے محفوظ رکھنے کے لئے دیا تھا۔ اسلامی احکام کے پہلے طالب یہودی نہیں بلکہ مسلمان تھے، اس لئے اسلام نے یہ علم یہودیوں کو نقصان پہنچانے کے لئے نہیں بلکہ اسلامی ریاست سے تعلق رکھنے والے ہر شخص کے معاشی مفادات کے تحفظ کے لئے دیا تھا۔ یہودی حضور ﷺ پر یہ الزام اس لئے بھی نہیں لگا سکتے کہ حرمت سود کا حکم ان کے لئے انجی نہ تھا۔ باہمی لین دین میں وہ خود سودی حرمت کے قائل تھے لیکن دیگر اقوام کے ساتھ وہ سودی لین دین کو جائز سمجھتے تھے۔ اسلام نے اس دوغلی پالیسی کو قسم کھار کر یہودی حرمت کا حکم نافذ کر دیا۔

تیسری گرام نے اسلام کے خلاف مستشرقین کے حلوں کی نوعیت کا مشاہدہ کیا۔ وہ اسلام کو حرب کے بدلے ہوئے حالات کا نتیجہ قرار دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ ساتویں صدی عیسوی کے عربوں کی حالت میں تبدیلی سے جو نقصان ابھرے تھے، وہ چودہ صدیاں کیسے کاغذ پر ہے۔ عربوں نے تو اسلام کی تعلیمات کو اپنے بدلے ہوئے تقاضوں کے لئے سوزوں سمجھا تھا، اس لئے انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا لیکن بیسویں صدی عیسوی کے مغربی سکالر اس دین کو کیوں قبول کر لیتے ہیں جو ساتویں صدی عیسوی کی ایک ایسی قوم کے بدلے ہوئے معاشی اور مذہبی تقاضوں کے نتیجے میں منظر عام پر آیا تھا۔

لفظ کی بات یہ ہے کہ اکثر مذاہب کے بزرگواروں نے حالات کے بدلے ہوئے تقاضوں کا ساتھ دینے کے لئے اپنے مذاہب میں بنیادی نوعیت کی تبدیلیاں کر لی ہیں۔ عیسائیوں نے اپنے مذہبی احکام کو زندگی سے بیحد عمل کر کے چرچ کی چار دیواری میں بند کر رکھا ہے۔ وہ انکی ایسی چیزوں کو حلال سمجھتے ہیں جن کو ان کے مذاہب نے حرام قرار دیا ہے۔ یہودی بھی اپنی اجتماعی زندگی کے یہی تعلیمات کے مطابق نہیں بلکہ اپنی خود ساختہ پالیسیوں کے مطابق گزارتے ہیں۔ ہندو اپنے مذاہب کی تعلیمات کے خلاف ایک برہمن اور ایک شورو کے دوات کو براہِ مقام دیتے ہیں۔ اس کے برعکس دنیا نے اسلام کی اکثریت آج بھی اسی اسلام میں اپنی کامیابی اور نجات کو منظر سمجھتی ہے جو حضور ﷺ نے نبی جمل،

ابو سفیان ابوبکر اور عمر کے سامنے پیش کیا تھا۔ مستشرقین اور ان کی ذریعہ پر رازدور لگاتی ہے کہ مسلمان بھی اپنے دین میں اسی قسم کی ترمیمات کریں جو انہوں نے کی ہیں لیکن مسلمان ان کی اس فصاحت کلمتے کے لئے چار ٹھکانے۔ مغربی دارالفتح اسلاموں کو قرآن و حدیث پر عمل کرنا دیکھتے ہیں تو انہیں ہندو پرست قرار دیتے ہیں اور جب وہ جہاد کے اسلامی حکم پر عمل کر رہے ہوتے ہیں تو اہل مغرب انہیں دہشت گرد قرار دیتے ہیں۔

اگر اسلام ساتویں صدی عیسوی کے بدلنے ہوئے حالات کے نتیجے میں مضر عام پر آیا ہوتا تو بیسویں صدی عیسوی میں امریکہ کے بائبلک ڈائن کو ملک عبد العزیز طائف کی صلاحیت نہ رکھتے مستشرقین کو شاید یہ معلوم نہیں کہ ان کے مغربی بھائی جب اسلام کے دامن میں پناہ لیتے ہیں تو وہ کن مسلمانوں سے زیادہ بنیاد پرست ہوتے ہیں جن کو اسلام ورثے میں ملا ہے۔ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اہل مغرب کو وہ اسلام اپنی طرف متوجہ کر رہا ہے جو چودہ سو سال پہلے قلب مصطفیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا جسے مستشرقین اس دور میں جہنم لینے دیکھنا نہایت دینا کہتے ہیں۔ یہ لوگ اس اسلام سے متاثر نہیں ہو رہے جو مستشرقین کی مساعی سے متاثر ہونے والے کچھ خود مغرب مسلمان پیش کر رہے ہیں۔ اسلام کا نعتیہ عقوبت کو ختم کر دینا انہیں اپنے آستانے پر جہنم فرسائی کے لئے مجبور کر رہا، اس بات کی دلیل ہے کہ یہ دین صرف عربوں کے مخصوص حالات ہی کے لئے نہیں بلکہ ہر دور کے حالات کے لئے سوزاں ہے۔ یہ اس ذات کا جہل کر رہا ہے جو عربوں کی اجتماعی زندگی کے تقاضوں سے بھی انکسے اور جس کے سامنے بیسویں صدی عیسوی کی ترقی یافتہ دنیا کے تقاضے بھی ہواں ہیں۔ یہ دین کسی انسان کے عقل یا نفسانی کیفیات کا نتیجہ نہیں بلکہ عظیم و خیر خدا کا جہل کر رہا ہے، جس کے سامنے زمان و مکان کی حدود کوئی حیثیت نہیں رکھتے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے ایک اہل بندے کو اس ماحولی دین کا مظہر دار اس لئے بھلا تھا کہ کسی کو یہ شہ نہ ہو کہ یہ دین اس نے خود بھلا ہے یا کسی سے مدد حاصل کر کے اس کے قواعد و ضوابط وضع کر لئے ہیں۔

اسلام کے الہامی دین ہونے کا یقین حاصل کرنے کے لئے قرآن حکیم کی کسی ایک آیت پر غماز غور فکر، حضور ﷺ کی حیات طیبہ پر ایک نظر یا جہد اسلام کا سرسری مطالعہ ہی کافی ہے۔ ایک اہل انسان کی زبان سے اگر علوم و معارف کے وہ سوتی پھلے ہوں

جو آیات قرآنی کی فصل میں ہمارے سامنے ہیں تو اس کا ایک اور صراحت ایک ہی مطلب ہے کہ وہ مہدائی، خدا کا مقدس رسول ہے۔ اگر ایک انسان پوری دنیا کو گمراہی کی دلدل سے نکال کر ہدایت کی شاہ رو پڑھانے میں انتہائی مختصر مدت میں کامیاب ہو گیا ہے تو اس کی توجہ بھی اس کے سوا ممکن نہیں کہ اس انسان پر خداوند کریم کی خصوصی نظر ہے۔

مستشرقین نے اسلام کے احکام کی جو مختلف توجہیں کی ہیں، ان کے بے بنیاد ہونے کا سب سے بڑا ثبوت یہ ہے کہ مستشرقین کسی فرضی توجہ پر اتفاق نہیں کر سکے۔ حقیقت یہ ہے کہ دین اسلام کو الہامی دین کے علاوہ کچھ اور قرار دینا انکا ہی ناممکن ہے جتنا دو پہر کی آنکھوں کو خیرہ کر دینے والی اردو نشی کو صوبہ آذربائیجان کے سوا کچھ اور قرار دینے کی کوشش کرنا۔

حضور ﷺ پر شرک کا الزام

حضور ﷺ نے جس احوال میں آنکھ کھولی تھی وہ بت پرستی کا ماحول تھا۔ آپ کے آبائی شہر کہ اور اس کے رہنے والوں کو عزت، احترام اور امن خانہ کعبہ کی برکت سے حاصل تھا جو فیصلہ داسا میل علیہ السلام نے خدا نے واحد کی مہابت کے لئے خود خدا کے علم سے قبر پر کیا تھا لیکن وہ خانہ کعبہ عین سوساتھ بتوں کا مسکن بنا ہوا تھا کہ والے خدا کے تصور سے باخفا تھے۔ واللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتے تھے لیکن اس ایمان کے ساتھ وہ ہزاروں بتوں کی پوجا بھی کرتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ان بتوں کی پوجا اس لئے کرتے ہیں تاکہ ہمیں ان کے ذریعے خدا کا قرب حاصل ہو جائے۔

حضور ﷺ کو ہر گود گود ندی سے جو فریضہ تقویٰ ہو اتفاقاً اس کی پہلی شق انسانیت کو بتوں کی پوجا کی اس ذلت سے روکا اور ان کی جبینوں کو خدا نے واحد کے سامنے جھکا تھا۔ حضور ﷺ نے نئی نوع انسان کے سامنے جو گہری حکام پیش کیا اس کی پہلی دلدل یہ تھی۔

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ“

کہ مہابت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جو معبود بننے کی مستحق ہو۔ حضور ﷺ نے اسی بات سے اپنی دعوت کا آغاز کیا۔ آپ نے ابتدا میں لوگوں کو غیبی طور پر اسلام کی دعوت دی۔ کچھ عرصہ بعد آپ کو حکم ملا کہ آپ اعلانِ تبلیغ کریں۔ اور پھر اس دعوت نے حکم خداوندی کے مطابق عالمی دعوت کا رنگ اختیار کیا اور

حضور ﷺ نے ساری نسل انسانی کو بد مذہب و بدعتی کی طرف جانے کے لئے اپنی ساری صلاحیتیں وقف کر دیں۔

حضور ﷺ کی دعوت کو پانچ مراحل میں تقسیم کیا جاسکتا ہے۔

1۔ قریبی رشتہ داروں اور خصوصاً دوست احباب کو دین کی دعوت

2۔ اپنی قوم اور اہل ایمان شہر کو دین اسلام کی طرف بلانا

3۔ مکہ اور نواحی بستیوں کے افراد اور قبائل تک خدا کا پیغام پہنچانا

4۔ تمام عرب کے باشندوں کو توحید کا درس دینا

5۔ دنیا کی تمام قوموں اور مذاہب کو آخرت کے حذاب سے ڈرانا

ان تمام مراحل میں پیغمبر خدا علیہ السلام نے جس پیغام کو عام کیا وہ پیغام ایک ہی تھا۔ آپ علیہ السلام پر تبلیغ کا فریضہ سرانجام دینے میں مصروف تھے تو بھی آپ کا پیغام وہی تھا جس پیغام کو آپ نے اعلیٰ قوم کے سامنے پیش کیا تھا۔ آپ نے اپنی رفیقہ حیات کے سامنے بھی وہی پیغام پیش کیا تھا جو کہ صحابہ پر تمام ملکہ کے سامنے پیش کیا تھا۔ ہر مقام پر آپ کے پیغام کا اہم ترین جزو یہ تھا کہ جنوں کی مہدیت چھوڑ دو اور خدا کے واحد کی مہدیت کرو۔ جو شخص بھی آپ کی دعوت کو قبول کرے آپ کے دین میں داخل ہو جائے گا مگر عجیب پنہاں کر خدا کی توحید کا قرا کر چلاور جنوں سے اپنی برات کا ٹکڑا کرے۔

ان تمام حقائق کے باوجود مستشرقین حضور ﷺ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ ابتدا میں اپنے آپ کی دین کی طرف مائل تھے۔ حقائق اپنے اس الزام کو ثابت کرنے کے لئے یہ تاثر دیتے ہیں کہ ابتدا میں آپ نے نہ تو توحید کا پرچار کیا اور نہ ہی جنوں کی مخالفت کی۔ قرون وسطیٰ کے مستشرقین نے حضور ﷺ کو ایک بت کی شکل میں پیش کیا اور مسلمانوں کو حلیٹ پرست قرار دیا۔ رو لینڈ نے اپنی ایک مشہور نظم میں حضور ﷺ کو سونے اور چاندی کے ایک مجسمے کی شکل میں پیش کیا، اس مجسمے میں آپ کو ایک ہاتھی پر سوار دکھایا گیا تھا اور یہ ظاہر کیا گیا تھا کہ مسلمان اس مجسمے کی مہدیت کرتے تھے۔ اس مستشرق شاعر نے یہ بھی پروپیگنڈہ کیا کہ مسلمان حلیٹ پر ایمان رکھتے ہیں اور ان کی حلیٹ کے مکان یہ ہیں: محمد، ابوہریرہ اور ہر قاصدان۔ (۱) روڈلف دلویم، جو مغرب اور اسیاندر نے اپنے تھریٹن کو تھلیا کر محمد

(ﷺ) قبا کی سردار یا بنی قوم کے سر رہنے پر مانگتے تھے، بلکہ وہ اپنے آپ کو خدا کو رکھنا چاہتے تھے۔ (1)

قرآن و سنتی میں یہ روپ میں حضور ﷺ کی جو تصویر کشی کی گئی، وہ اسی قسم کی قسم جس کی چند مثالیں طور ہلا میں پیش کی گئی ہیں۔ مگر مشرکین نے بعض مصلحتوں کے تحت اس روپے میں تبدیلی کی۔ انہوں نے بھی حضور ﷺ کے خلاف شرک اور بت پرستی کا اہرام تو لگایا لیکن یہ اہرام لگاتے وقت انہوں نے قدرے اعتدال کو ملحوظ خاطر رکھ کر مشرکین جس دور کو ضرور کہتے ہیں، اس دور کے مشرکین کی تحریروں میں بھی ہمیں اس بے بنیاد اہرام کی جھلکیاں نظر آتی ہیں۔ جہاں میل جگ کی رسوم کو شرک و رسوم قرار دینے کے بعد کہتا ہے کہ محمد (ﷺ) نے بت پرستی کا قلع قمع کیا لیکن جو رکھیں شرک سے متعلق تھیں اور عرب ان سے باز نہ آئے تھے، ان کو قسم کرنے کی کو خش کرنا آپ نے خلاف مصلحت سمجھا اور شرک کو اصولی طور پر قسم کرنے کے لئے بعض شرک و رسوم کو مصلحتوں کر لیا۔ وہ لکھتا ہے

"Mohammed found it much easier to abolish idolatry itself, than to eradicate the superstitious bigotry with which they were addicted to that temple, and the rites performed there. Wherefore, after several fruitless trials to wean them therefrom, he thought it best to compromise the matter, and rather than to frustrate his whole design, to allow them to go to pilgrimage thither, and to direct their prayers thereto" (2)

”محمد (ﷺ) کو یہ بات آسان محسوس ہوئی، کہ اہل مکہ جس توہم پر مستعد تھے، دھرمی سے مکہ کے گرجا کی عزت کے خلاف تھے اور وہاں جو رسوم ادا کرتے تھے، ان کا قلع قمع کرنے کی بجائے خود عقیدہ شرک کی گلی کریں۔ اس لئے آپ نے، عربوں کو کعبہ سے روکنے کی کئی حکام کو خشوں کے بعد، یہ مناسب سمجھا کہ اس مسئلہ پر مصالحت کر لیں اور اپنے سادے منصوبے کو چلا کرنے کی بجائے

1۔ مسند قرآن، ص 312

2۔ جہاں کل، "The Koran" (لاہور، کتب خانہ) مکتبہ عربیہ، 1890ء، ص 95۔ (مترجم)

لوگوں کو بیت اللہ کا حج کرنے اور لہاروں میں غلت کعبہ کی طرف رج کرنے کی اجازت دے دی۔“

عقلمندی و ادب بھی اس الزام میں خارج تہلیل کی تائید کرتے ہوئے لکھتا ہے

“Despite this extirpation of idolatry, many old ideas and practices were retained”. (1)

”گو اسلام نے بت پرستی کو ختم کیا لیکن اس کے باوجود اس نے بہت سارے مشرکانہ نظریات اور رسوم کو اپنی رکھ رکھا۔“

عقلمندی و ادب ایک اور مقام پر اس سے بھی زیادہ واضح الفاظ میں حضور ﷺ پر بت پرستی کا الزام لگاتے ہوئے لکھتا ہے

“Muhammad's original belief may have been in Allah as high god, or supreme deity, combined with lesser local deities whom he may have come to regard as angels who could intercede with the supreme being” (2)

”گو (ﷺ) کا ابتدائی عقیدہ یہ ہو گا کہ اللہ تعالیٰ بڑا خدا ہے اور اس کے علاوہ کچھ مقامی پھولے خدا ہیں، جن کو گو (ﷺ) نے فرشتوں کا نام دیا، جو خدا کے حضور شفاعت کر سکتے تھے۔“

مستشرقین نے کو ایک اور جگہ لکھا ہے

“It is further to be noted that in the early passages of the Quran there is no assertion that Allah is uniquely God. It is possible that Muhammad himself to some extent shared the belief of many of his contemporaries that Allah was a high god with whom other beings could intercede. It is unlikely that he thought of these beings as lesser deities, but, as just suggested, he may have thought of them as angels.” (3)

1۔ محمد امجد علی، صفحہ 310

2۔ محمد امجد علی، صفحہ 49

3۔ محمد امجد علی، صفحہ 87

”مزید بر اس یہ بات کامل طور پر ہے کہ قرآن کی ایسی کئی سورتوں میں اس بات پر زور نہیں کہ اللہ تعالیٰ خدائے واحد ہے۔ یہ بات ممکن ہے کہ لہ (ﷻ) کا اپنے اکثر ہم عصر لوگوں کے مطابق، یہ عقیدہ ہو کہ اللہ بڑا خدا ہے، جس کے سامنے دوسری کئی چیزیں شفاعت کر سکتی ہیں۔ اس بات کا امکان قوی ہے کہ آپ ان شفاعت کرنے والوں کو چھوٹے خدا سمجھتے ہوں، لیکن جیسے کہ پہلے بیان کیا گیا ہے، آپ اس مخلوق کو فرشتے سمجھتے ہوں گے۔“

قرآن حکیم نے مشرکین کو ہدایت کیا کہ تم خدا کے سوا جن چیزوں کی عبادت کرتے ہو، وہ کسی قسم کی طاقت نہیں رکھتے۔ اس سے سنسٹر قہن یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ قرآن حکیم بتوں کے وجود کا انکار نہیں کرتا بلکہ ان کی طاقت کا انکار کرتا ہے۔ ٹھکری دانت لکھتا ہے

”In all these passages and in a number of briefer references there is no attempt to deny the existence of being worshipped, but they are described as powerless to do any thing for the worshippers and as repudiating them“ (1)

”ان تمام آیات قرآنی میں ایسی چیزوں کے وجود کا انکار کرنے کی کوئی کوشش نہیں کی گئی جن کی عبادت کی جاتی ہے بلکہ ان کے بارے میں کہا گیا ہے کہ وہ کسی قسم کی طاقت کے مالک نہیں۔ اور وہ اپنے پیاروں کو تو نفع پہنچا سکتے ہیں اور نہ ہی انہیں کوئی نقصان پہنچا سکتے ہیں۔“

قرآن حکیم میں مشرکین کو متنبہ کیا گیا ہے کہ تم نے جن بتوں کو خدا کا شریک بنا رکھا ہے وہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان نہیں پہنچائیں گے۔ ٹھکری دانت اس بات سے یہ نتیجہ اخذ کرتا ہے کہ قرآن بتوں کو خدا سے چھوٹا خدا قرار دیتا ہے اور ان کے خدا کے برابر ہونے کا انکار کرتا ہے۔ وہ لکھتا ہے:

”There seems to be a suggestion in the word, however, that they are junior partners, not equals“. (2)

”شرکاء“ کے قطعات پر اشارہ ملتا ہے کہ بت خدا سے چھوٹے خدا ہیں، اس کے برابر نہیں۔“

ہم نے سطور بالا میں مستشرقین کی تقریروں کے چند اقتباسات نقل کر کے قارئین کی توجہ اس بات کی طرف مبذول کرانے کی کوشش کی ہے کہ مستشرقین اسلام اور پیغمبر اسلام کے خلاف کسی قسم کے بے سربا اثرات لگاتے ہیں۔ قارئین کرام نے ملاحظہ فرمایا ہو گا کہ حضور ﷺ پر بت پرستی کی طرف سائل ہونے کا الزام لگانے والوں میں جو مستشرق پیش پیش نظر آتا ہے، وہ ٹھکری واٹ ہے۔ ٹھکری واٹ کو ان مستشرقین میں شمار کیا جاتا ہے جو اپنے دل میں اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کے لئے نرم گوشہ رکھتے ہیں۔ مستشرق مذکور کی عہد شکنی ہیں جو واضح طور پر اسلام کو ایک شرکانہ دین ثابت کرتی ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ جنوں، فرشتوں اور شیاطین پر ایمان شرکانہ نظریات تھے، جن کو اسلام نے بعض متعلکوں کے تحت قائم رکھا۔ کبھی یہ مستشرق کہتا ہے کہ حضور ﷺ نے جنوں پر جو معصے کئے، وہ ملے ان جنوں کے خلاف نہیں تھے جو خاند کعبہ میں رکھے ہوئے تھے بلکہ آپ کے ملے خاند کعبہ کے علاوہ دیگر منعم کردوں کے منعم کے خلاف تھے۔ ٹھکری واٹ کی طرح ہزار ہا دلائل بھی اسلام پر شرکانہ قطعیات کا حامل ہونے کا الزام لگاتا ہے۔ کبھی وہ کہتا ہے کہ محمد (ﷺ) نے جنوں کی شصت کا تعداد نہیں کیا بلکہ آپ نے تو صرف ان کو خدا کی بیٹیاں کہنے سے روکا ہے۔ (1) کبھی وہ کہتا ہے کہ محمد (ﷺ) تسلیم کرتے ہیں کہ بت فرشتے ہیں، اور جنوں کا حق شصت مسلم ہے۔ (2) کبھی وہ کہتا ہے کہ ابتدا میں محمد (ﷺ) کے علاوہ اپنے دیگر ہم قوم لوگوں کے ساتھ سے متعلق تھے۔

ہم نے یہاں اسلام کے متعلق صرف چند مستشرقین کے خیالات نقل کرنے پر اکتفا کیا ہے۔ اس قسم کا رویہ اسلام کے متعلق صرف ان ہی مستشرقین کا نہیں بلکہ اکثر مستشرقین اسلام کے خلاف اسی قسم کے خیالات کا اظہار کرتے ہیں۔

سطور بالا میں مستشرقین کے جن الزامات کو بیان کیا گیا ہے، ان کی تردید سے پہلے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ ان الزامات کو تردید نہ لکھا جائے تاکہ ہماری تہذیب سے ان الزامات کے

جراہت دیے جاسکیں۔ مستشرقین کے اترکات کو ہم اس ترتیب سے لکھ سکتے ہیں۔

1۔ تین سال تک حضور ﷺ نے نہ تو توحید کا تصور پیش کیا اور نہ ہی آپ نے جنوں کے خلاف کچھ کیا۔

2۔ قرآن حکیم جنوں کے وجود کا انکار نہیں کرتا بلکہ ان کی طاقت کا انکار کرتا ہے۔

3۔ حضور ﷺ نے بعض جنوں کی طاقت کی اور بعض جنوں کے حلق زہر دیا یہ اقرار کیا۔

4۔ حضور ﷺ نے جنوں کو فرشتے قرار دیا اور ان کی طاعت کو حلیم کیا آپ نے صرف ان کو خدا کی بیٹیاں کہنے سے منع کیا۔

5۔ اسلام نے شرک کو قسم کا لیکن شرکانہ رسوم کو جاری رکھا۔

6۔ ابتدا میں حضور ﷺ کے مخالف اپنے ہم قوم لوگوں کے مخالف سے ملے جلتے تھے۔

قرآن و سنتی کے مستشرقین کے یہ مفروضے کہ مسلمان تنگی کے ہی دکا رہے ہیں اور

انہوں نے حضور ﷺ کا ہمسہار کھا ہے اور وہ اس جیسے کی پوجا کرتے ہیں، ان کے اس قسم

کے مفروضوں کو ہم نے جو اس لئے نظر انداز کرنا ہے کہ حاضر مستشرقین خود ان

مفروضوں کو مقلد قرار دیتے ہیں۔ مستشرقین کے دیگر مفروضے بھی کوئی علمی وزن تو نہیں

رکھتے لیکن یہ کہ مستشرقین کو غیر جانبدار محقق سمجھا جاتا ہے اور ان کی قریبوں کو سند

سمجھا جاتا ہے، اس لئے ضروری ہے کہ ان کے مذکورہ بالا مفروضوں اور اترکات کی عقلی

کھوٹی جانے تاکہ کوئی شخص مستشرقین کی علمی شہرت سے مرعوب ہو کر گمراہ نہ ہو جائے۔

مستشرقین کا پہلا الزام یہ ہے کہ حضور ﷺ نے ابتدائی تین سال جنوں کے خلاف کچھ

نہیں کیا۔ مستشرقین کے پاس اپنے اس مفروضے کی دلیل یہ ہے کہ ابتداء میں کفار نے

حضور ﷺ کی طاقت نہیں کی۔ مگر آپ ابتدا میں ہی جنوں کے خلاف آواز اٹھاتے تو کفار

ابتداء میں ہی آپ کی طاقت شروع کر دیتے۔

مستشرقین کا یہ الزام اور اس کی دلیل دونوں بے بنیاد ہیں۔ کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ

حضور ﷺ نے جب سے اسلام کی دعوت دینا شروع کی، آپ اسی وقت سے شرک کی

طاقت اور توحید کا پرچار کر رہے تھے۔ آپ نے اعلانِ تبلیغ سے پہلے بھی جس کسی کو غیہ

طور پر اسلام کی دعوت دی اس کو توحید ہی کی دعوت دی اور جس نے آپ کی دعوت کو

قبول کیا اس نے سب سے پہلے اپنی زبان اور اپنے دل کی گہرائیوں سے کلمہ توحید ہی بولا کیا۔

حضور ﷺ پر غیہ تبلیغ کے دوران ایمان لانے والوں میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بعد، سب سے مقدم ہیں۔ انہوں نے جن الفاظ کے ساتھ اپنے سو من ہونے کا اعلان کیا وہ الفاظ وضاحت کر رہے ہیں کہ وہ حضور ﷺ کی جس دعوت کو قبول کرنے کا اعلان کر رہے وہ قومید ہی کی دعوت ہے۔ انہوں نے خلیفہ خدا کی دعوت کے جواب میں یہ جملے اپنی زبان سے لدا کیے

صَدَقْتَ يَا مَنِّ وَأَمَنَّا قَتْنَا وَأَهْلُ الْبَيْتِ آتَا
أَشْهَدَانِ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَنَّكَ رَسُولُ اللَّهِ (1)

”میرے مال باپ آپ پر قربان ہوں، آپ نے سچی فرمایا ہے اور آپ
جہاں میں سے ہیں۔ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر اور کوئی
معبود نہیں اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔“

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور ﷺ کے اعلان نبوت سے تین سال بعد
نہیں بلکہ آپ کی دعوت شروع ہوتے ہی ایمان لے آئے تھے۔ جن الفاظ سے آپ نے اپنے
ایمان لانے کا اعلان کیا تھا، چھیناؤ مگر ”السا بقون الاولون“، جن میں حضرت خدیجہ الکبریٰ،
حضرت علی مرتضیٰ اور حضرت زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین پیش پیش تھے، انہوں
نے بھی یہی کلمہ پڑھا کہ علقہ اسلام میں داخل ہونے کی سعادت حاصل کی تھی۔

حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بچوں میں سب سے پہلے اسلام لانے کا شرف حاصل
ہے۔ ذرا دیر جیسے لحاظ فرمائیے جن کے درپے حضور ﷺ نے اپنے اس عزیز اور پیارے
پنجرے بھائی کو دعوت اسلام دی تھی۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور ﷺ کو
حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لہذا پڑھتے دیکھا تو پہچانے آپ لوگ یہ کیا کر
رہے ہیں؟ اس کے جواب میں حضور ﷺ نے ان سے فرمایا

دِينُ اللَّهِ الْوَحْدُ يُسْتَقْدَمُ لِنَفْسِهِ وَتَمَّتْ بِهِ رُسُلُهُ
فَادْعُوا إِلَى اللَّهِ وَخُذُوا حَرْبَكُمْ لَا وَاقِي حَيْدَكُمْ
وَالِي الْكَفْرِ بِاللَّهِ وَالْفُرْقَى (2)

”یہ اللہ کا دین ہے جسے اس نے اپنے لئے پسند کیا ہے۔ اور اس کی تبلیغ کے لئے رسول مبعوث کئے ہیں۔ میں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں کہ اللہ وحدہ لا شریک بہ ایمان لاؤ۔ اس کی عبادت کرو اور لات و عزی کے ساتھ کفر کرو۔“

حضور ﷺ کے یہ الفاظ آپ کی دعوت کے بالکل آغاز میں آپ کی زبان سے نکلے تھے۔ اور یہ الفاظ ایمان کر رہے ہیں کہ اسلام کا پہلا نعرہ ہی توحید کا نعرہ تھا اور بتوں کی مخالفت سے ہی حضور ﷺ نے اپنے فریضہ نبوت کی ہوائیگی کا آغاز کیا تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی انجینی نہ تھے بلکہ وہ حضور ﷺ کے گھر کے ایک فرد تھے۔ انہوں نے پہلی بار حضور ﷺ کو اپنی رفیقہ حیات کے ساتھ معروف کیا۔ دیکھا تو حیرت سے بچ چکا یہ کیا ہو رہا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ سوال بتا رہا ہے کہ بعثت کے بعد یہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور ﷺ سے پہلی ملاقات تھی۔ اس سے پہلے نہ تو ان کی آپس میں ملاقات ہوئی تھی اور نہ حضور ﷺ کو انہیں دعوت اسلام پہنچانے کا موقع ملا تھا۔ مستشرقین خود اعتراف کر سکتے ہیں کہ ایک ہی گھر میں رہنے والوں کی آپس میں ملاقات میں کتنا وقت درکار ہوتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ اللہ دعوت اسلامی کے پہلے دن کا ہے۔ جب حضور ﷺ پہلے ہی دن سے لات و عزی کا انکار کرنے اور خدائے واحد کی عبادت کرنے کی دعوت دے رہے تھے تو مستشرقین کس حد سے کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ابتدائی مہینوں میں بتوں کے خلاف بلکہ نہیں کہا۔

بعض مستشرقین مسلمانوں کی ہر باغ و حرب کرتوت صرف قرآنی بیان پر محدود کرتے ہیں۔ مگر وہ قرآن حکیم پر ڈار انہیں کرنے کی ذمت گوارا کریں تو انہیں پتہ چلے کہ قرآن حکیم کی جو پہلی آیت حضور ﷺ کو رسالت کی ہوائیگی کا حکم دے رہی ہے، اس میں بتوں کی مخالفت کا حکم موجود ہے۔ حضور ﷺ پر سورہ اقرہ کی ابتدائی چند آیتوں کے بعد جو آیات سب سے پہلے بدل ہوئیں وہ سورہ شری کی ابتدائی آیت ہیں۔ بعض علما نے تو یہاں تک کہا ہے کہ سورہ شری ان آیت ہی سے نزول دہی کا آغاز ہوا تھا۔ وہ آیات کریمہ ملاحظہ فرمائیے۔

يَا أَيُّهَا الْمُدَّثِّرُ اقْطِعْ فَتْلَهُمْ فَلْيَرْكُزُوا يَوْمَئِذٍ فَمَا ظَهَرَكُمْ
وَالرُّجُزُ جَزَاءُ مَا ظَهَرَ لَكُمْ

”مے چادر لیٹنے والے لٹھے اور (لوگوں کی کاروائی کے لئے اور اپنے پروردگار کی
بڑائی بیان کرتے لئے اور اپنے لباس کو پاک رکھنے اور جنوں سے (حسب
سائن) دور رہنے۔“

یہاں قرآن حکیم واضح الفاظ میں حضور ﷺ کو حکم دے رہا ہے ”وَأَلْبَسُوا خُفَّيْكُمْ“
علائے لغت ”اگرچہ“ کا معنی بت فرما دیتے ہیں۔ ابو العالیہ اور قتادہ اور کسائی کہتے ہیں
”الْخُفَّيْنِ بِالْعِظْمِ الْعِظْمُ وَالْكَفُّ وَالْجَمْعُ وَالْمُفْعَلَةُ (1)
”یعنی ”توڑ“ بت کو کہتے ہیں اور ”توڑ“ پلیدی اور گتہ کو کہتے ہیں۔“
کسائی کہتے ہیں:

”بِالْعِظْمِ الْوُثْنُ وَالْكَفُّ الْفُلْبُ (2) یعنی ”توڑ“ کا معنی بت اور ”توڑ“ کا معنی
طاب ہے۔

جب حضور ﷺ پر چل ہونے والی ابتدائی آیات میں ہی جنوں کی مخالفت کا حکم موجود
ہے تو یہ کہنا کیسے ممکن ہے کہ حضور ﷺ نے ابتدائی تین سالوں میں جنوں کے خلاف ہر
نہیں کیا؟

قرآن حکیم میں جہاں حضور ﷺ کو اپنے قریبی رشتہ دہروں کو ڈرانے کا حکم ملا وہاں
بھی جنوں سے دور رہنے کا حکم ہے اور جہاں آپ کو اطالیہ اپنی دعوت کو عام کرنے کا حکم
ملا وہاں بھی شرک کی نفی موجود ہے۔ آپ نے اپنی دعوت کے ہر مرحلے پر جنوں کی مخالفت کی
ہے۔ یہ حقیقت ہر حق کے دیکھار پر موجود ہے۔ قرآن حکیم میں جہاں آپ کو یہ حکم دیا گیا۔
وَأَلْبَسُوا خُفَّيْكُمْ وَالْأَقْرَبِينَ (3)

”کار لیا کریں اپنے قریبی رشتہ دہروں کو۔“

وہاں اس آیت کریمہ سے پہلی آیت میں یہ حکم بھی موجود ہے۔

فَلَا تَدْخُلْ مَعَ الْكُفَّارِ وَلَا يَدْخُلُوا مَعَ الْمُؤْمِنِينَ

”نہیں نہ نکھار اگر اٹھ قہائی کے ساتھ کسی اور خدا کو دوت تو نہ جانے گا ان

1۔ ہر کریم اللہ ”تہذیب طہران“ جلد ۱۸، صفحہ ۱۴۰۰۔ جلد ۱۷، صفحہ ۴۱۷

2۔ یہاں

3۔ سورہ شوریہ ۲۱۴

لوگوں میں سے جنہیں خطبہ دیا گیا ہے۔"

جب آپ کو اعلیٰہ تبلیغ کا حکم ملا تو ارشاد ہوا:

فَاعْتَدِ بِمَنَّا قُلُوبًا وَأَعْرِضْ عَنِ الْمُشْرِكِينَ (۱)

مصلحان کر دیجئے اس کا جس کا آپ کو حکم دیا گیا اور نہ پھیر لیجئے

شرکوں سے۔"

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو تبلیغ کے ہر مرحلے پر شرک کی مخالفت اور توحید کا پرچار کرنے کا حکم دیا۔ حضور ﷺ نے اپنے پروردگار کے ہر حکم کی تعمیل کی اور اپنی دعوت کے ہر مرحلے پر توحید کے اثبات اور شرک کی نفی پر زور دیا۔

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے توحید کا نعرہ لگا کر اپنے ایمان کا اظہار کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے جب حضور ﷺ نے اپنی دعوت پیش کی تو واضح الفاظ میں فرمایا کہ میں تمہیں اس خدا کی عبادت کی طرف بلا رہا ہوں جو وحدہ لا شریک ہے اور ساتھ ہی تمہیں دستور نزی کی مہرئی دعوت کا اظہار کرنے کی دعوت دے رہا ہوں۔

حضور ﷺ کو جب اپنے قریبی رشتہ داروں کو دارائے کرم کا حرم سے پہلے مرحلے پر آپ نے خاندانِ مہدِ مطلب کے لوگوں کو جمع کیا۔ اس اجتماع میں خاندانِ مہدِ مطلب کے علماء اور مہدِ مناف کے چند لوگ بھی حاضر تھے۔ اس اجتماع میں حضور ﷺ نے جو خطاب فرمایا اس کے الفاظ یہ تھے:

الْحَمْدُ لِلّٰهِ أَحْمَدُهُ وَاسْتَعِيْنُهُ وَالْإِيْمَانُ بِهِ وَاتَّقُوهُمُ
عَلَيْهِ وَأَهْلَهُنَّ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ
فَمَنْ كَانَ مِنَ الرَّجُلِ لَا يَخْلُبُ أَهْلَهُ وَاللَّهُ نَزَّ كَلِمَتُ
النَّاسِ جَمِيعًا مَا كَلَّمَكُمْ وَلَوْ غَرَزَتْ النَّاسُ مَا
غَرَزَتْكُمْ وَاللَّهُ الْمَدِينُ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ، إِنِّي لَأُؤْمِنُ
اللَّهُ بِكُمْ خَاسِئَةً وَالنَّاسُ كَذَّابَةٌ وَاللَّهُ لَقَمُونٌ
كَمَا قَامُونَ وَلَيَكُنْ كَمَا تَسْتَكْبِرُونَ وَلَيَعَاشَنَّ بِنَا
تَعْمَلُونَ وَ لَيُغْزَوْنَ بِأَهْلِيكُمْ إِيْسَاءًا وَبِالسُّوءِ

مَوْتَا وَآتَيْنَا بِالنَّخَةِ أَنْتَ يَا أَدْنَى أَنْتَ وَاللَّهُ بِنَا نَحْنُ
عَبْدُ الْمُغْلِبِ مَا أَظْلَمَ هَذَا جَاءَ قَوْلُنَا بِاتَّقَاتِ مَا
جَعَلْنَاهُ بِهَ أَتَى لَقَدْ جَعَلْنَاهُ بِغَيْرِ الشُّكِّ وَالْأَمْرِ (۱)

”سب قر نہیں اللہ تعالیٰ کے لئے ہیں۔ میں اس کی حمد کرتا ہوں اس سے مدد طلب کرتا ہوں اس پر ایمان لایا ہوں اور اسی پر توکل کرتا ہوں۔ اور میں گواہی دیتا ہوں کہ کوئی مہدوت کے لائق نہیں سوائے اللہ تعالیٰ کے جو یکساں ہے، جس کا کوئی شریک نہیں۔ پھر فرمایا اللہ کا وراثہ اپنے قاصد دلوں سے جھوٹ نہیں بولد ہر ض حال اگر میں دوسرے لوگوں سے جھوٹ بولوں تو بخدا تم سے جھوٹ نہیں بول سکتا ہر ض حال، اگر میں ساری دنیا کے ساتھ دھوکا کروں تو تم سے دھوکا نہیں کر سکتا اس ذات کی قسم جس کے بغیر اور کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا رسول ہوں۔ تمہاری طرف بالخصوص اور پوری انسانیت کی طرف بالعموم بخدا قسمیں سوت اس طرح آئے گی جس طرح تمہیں نیند آتی ہے اور قبروں سے زندہ کر کے یوں اٹھائے جائے جیسے تم خواب سے بیدار ہوتے ہو۔ اور جو فعل تم کرتے ہو ان کا تم سے حساب ہو گا۔ تمہارے اچھے اعمال کی اچھی جزا اور برے کاموں کی بری جزا تمہیں دی جائے گی۔ لہذا کیا تو ابدی جنت ہے یا ابدی جہنم۔ بخدا اسے فرزند ان مہد طلب اس کی دایسے نوجوان کو نہیں جانتا جو اس چیز سے بہتر چیز اپنی قوم کے پاس لے کر آیا ہو جو میں تمہارے پاس لے کر آیا ہوں۔ میں تمہارے پاس دیکھو آخرت کی فوز و غلامی لے کر آیا ہوں۔“

تاریخیں کہ ہم اس خطاب کو خود سے دوبارہ نہ ہیں۔ حضور ﷺ سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی حمد و ثناء کرتے ہیں۔ پھر اسی کی ذات پر اپنے ایمان کا ذکر فرماتے ہیں۔ پھر فرماتے ہیں کہ میں اسی کی ذات پر توکل کرتا ہوں اس کے بعد گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی مہدوت کے لائق نہیں۔ یہاں تک کہ اس کا کوئی شریک نہیں۔ توحید کے اس واضح اعلان

کے بعد آپ اپنے اہل خاندان سے گفتگو فرماتے ہیں۔ کیا حضور ﷺ کی یہ باتیں سننے کے بعد بھی کسی کے دل میں یہ شک باقی رہ جاتا ہے کہ آپ جس چیز کی دعوت دے رہے ہیں وہ توحید کے سوا کچھ نہیں؟

اپنی دعوت کے اگلے مرحلے میں حضور ﷺ نے قریش کی تمام شاخوں کو دعوت دی۔ آپ کوہ منافر عذریف لے گئے اور مکہ کے تمام لوگوں کو بلا دیا۔ جب تمام لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ كُفُّوا عَنْ لُؤْيِي أَتَّبِلُوا أَتَفْسِكُمْ مِنَ النَّارِ يَا
 نِئِينَ خُزَافَةَ بْنِ كُفَيْبٍ أَتَفِلُّوا أَتَفْسِكُمْ مِنَ النَّارِ يَا نِئِينَ
 هَاجِمٍ أَتَفِلُّوا أَتَفْسِكُمْ مِنَ النَّارِ يَا نِئِينَ هَذِلَ ضَاظِرٍ أَتَفِلُّوا
 أَتَفْسِكُمْ مِنَ النَّارِ يَا نِئِينَ زُهْرَةَ أَتَفِلُّوا أَتَفْسِكُمْ مِنَ
 النَّارِ يَا نِئِينَ هَذِلَ الْمُطَلِّبِ أَتَفِلُّوا أَتَفْسِكُمْ مِنَ النَّارِ يَا
 قَابِلَةَ أَتَفِلُّونَ نَفْسَكُمُ مِنَ النَّارِ يَا حَنْبَلَةَ عُمَةُ مُحَمَّدٍ
 أَتَفِلُّونَ نَفْسَكُمُ مِنَ النَّارِ قَاتِلِي لَا أَتَمِلُّكَ لَكُمْ مِنَ اللَّهِ
 هَذَا يَا أَنْ تَقُولُوا لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ (۱)

میں نے کب بن لوی کے بڑا اپنے آپ کو آگ سے بچاؤ۔ اے مرہ بن
 کعب کے فرزند اائل بن جہم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنی عبد مناف
 آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے بنو زحرما آگ سے اپنے آپ کو
 بچاؤ۔ اے بنو عبد المطلب آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے قاطر
 اائل بن جہم سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ اے صہبہ بن عبد المطلب (ﷺ کی بہن) سے
 آگ سے اپنے آپ کو بچاؤ۔ کہ میں اللہ تعالیٰ سے تمہارے لئے کسی چیز
 کا مالک نہیں ہوں نہ مکر یہ کہ تم کہو لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ

خاندان قریش کی تمام شاخوں کے سامنے حضور ﷺ نے جو خطاب فرمایا اس میں وہی
 چیزیں ہیں۔ ایک توحید کہ آپ نے ہر قبیلے کا علیحدہ علیحدہ نام لے کر فرمایا کہ اپنے آپ کو

آگ کے خطاب سے پچھلے دور دوسری چیز اس خطاب میں یہ ہے کہ آپ نے ان سب کو واضح الفاظ میں بتایا کہ آگ سے بچنے کا صرف ایک طریقہ ہے اور وہ طریقہ یہ ہے کہ تم کو توحید پڑھ لو۔

مستشرقین کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے ابتداء میں بتوں کی مخالفت نہیں کی تھی۔ کیا؟
 اَللّٰہُ بَاقِی اللّٰہ کا نعرہ ان میں سوساٹھ بتوں کی خدائی کا اٹھارہ تہا جو کہ دلوں نے جائز کہہ میں رکھے ہوئے تھے؟ کہ دلوں نے جب حضور ﷺ کی زبان پاک سے یہ نعرہ سنا ہو گا تو کہا اس نعرے میں انہیں اپنے بتوں کی خدائی کا اٹھارہ نظر نہ آیا ہو گا؟

حق یہ ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے فریضہ نبوت اور رسالت کی انجام دہی کا آغاز ہی بت پرستی کی مخالفت اور توحید کے اعلان سے کیا تھا۔ یہ بات کہ دلوں سے پوچھو انہیں یہ سکتی تھی۔ وہ حضور ﷺ کے عقائد سے واقف تھے۔ اب وہ آپ نے اس محل میں بھی حضور ﷺ کی مخالفت کی تھی جس میں صرف خانہ ان عبدالمطلب کو جمع کیا گیا تھا۔ اب وہ آپ کی مخالفت کی وجہ یہی تھی کہ اسے معلوم تھا کہ حضور ﷺ اپنے رشتہ داروں کو جو دعوت دینا چاہتے ہیں وہ دعوت توحید کے عقیدے پر مشتمل ہے اور بت پرستی کا قلع قمع کرنا اس دعوت کا بنیادی مقصد ہے۔

قریش کے سربراہ اور دلوں کے حضور ﷺ کے چچا کے پاس جاتے اور آپ کے خلاف ان سے جو شکایات کرتے، ان میں یہ شکایت سر فہرست ہوتی کہ آپ کا بیچنا ہمارے خداؤں (بتوں) کو برا بھلا کہتا ہے، ہمارے مذہب کے محبوب کا وہ ہے اور ہمارے آباؤ اجداد کو گمراہ کہتا ہے۔

تھارکہ حضور ﷺ کے تمام عقائد سے انکار تھے۔ وہ آپ کی مخالفت بھی کرتے تھے، لیکن ابتداء میں ان کی مخالفت میں شدت اس لئے نہ تھی کہ وہ آپ کی دعوت کی کامیابی کو خارج از امکان سمجھتے تھے اور اس لئے دین کو اپنی رائی، فکری اور سماجی قدروں کے لئے کسی قسم کا خطرہ نہیں سمجھتے تھے۔ جب انہیں اس نئے دین سے خطرہ محسوس ہوا تو پہلے انہوں نے حضور ﷺ کو مختلف طریقوں بہانوں سے روکنے کی کوشش کی۔ جب کامیابی کی کوئی صورت نظر نہ آئی تو آپ کے پیروکاروں کے خلاف تشدد آمیز کاروائیاں شروع کر دیں۔ گزشتہ صفحات میں جو حقائق بیان کئے گئے ہیں، ان کے جتنی نظر مستشرقین کا یہ خوش بالکل

بے بہادرات ہو جاتا ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے ہمیشہ جوں کی مخالفت نہیں کی۔

مستشرقین نے اسلامی تعلیمات کو شرک سے آلودہ ثابت کرنے کے لئے دوسرا شوٹ یہ چھوڑا ہے کہ قرآن حکیم جوں کے وجود کا اظہار نہیں کر چکا صرف ان کی طاقت کا اظہار کرتا ہے مگر علم اور تحقیق اسی چیز کا نام ہے تو پھر انسانیت کا خدا ہی محافظ ہے۔

انسان ہر دور میں مختلف مظاہر قدرت کی پوجا کر چلا رہا ہے۔ جس وقر کو انسان نے اپنا معبود بنالیا۔ آگ کے سامنے دوسرے معبود ہوں گی انسانوں نے خدائی کا دعویٰ کیا اور دوسرے حدود انسانوں نے ان کے اس دعوے کو تسلیم کیا کہ وہ انوں نے تین سو ساٹھ بت خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ گرد و لوح کی بتوں کے اپنے طبقہ بت خانے تھے اور ان میں انہوں نے کئی کئی بت رکھے ہوئے تھے۔ یہ سب اہل کتب ہو کر بھی حلیت کے پورے کار تھے اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور خدا کا بیٹا مانتے تھے۔ ان حالات میں قرآن حکیم یہ کہے کہ دنیا کے کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں جس کی عبادت کی جاتی ہو۔ قرآن حکیم کا مقصد توحید کا اثبات اور شرک کی نفی تھا۔ توحید کا مطلب یہ نہیں کہ یہ دعویٰ کیا جائے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہیں کی جاتی۔ اگر اللہ تعالیٰ کے سوا کسی چیز کی عبادت نہ ہوئی ہوتی تو انبیائے کرام کو توحید ثابت کرنے کیلئے کوششیں نہ کرتا ہوتا۔ اسلام کی نظر میں توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ساری کائنات کا خالق، مالک اور ربوبی ہے۔ زمین کی اور سوت اسی کے ہاتھ میں ہے۔ مڑتے والے بھی وہی ہے اور جسے چاہتا ہے دولت کے گڑھے میں بھی وہی پھینکتا ہے۔ کائنات کا نظام اسی کی مرضی کے مطابق چل رہا ہے۔ اس لئے صرف وہی اس قابل ہے کہ اس کو خدا سمجھا جائے، اس کی عبادت کی جائے اور اسی پر توکل کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو خدا سمجھنا اسے موت و حیات کا مالک سمجھنا اور اس کی عبادت کرنا شرک ہے۔

اسلام دنیا میں لوگوں کو یہ بتانے نہیں آیا تھا کہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے سوا کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس کی عبادت کی جاتی ہو، کیونکہ جب اسلام آیا تھا تو انسانیت شرک کی دلدل میں سر سے لے کر پاؤں تک ڈوبی ہوئی تھی۔ کہیں عیسٰی و قرآن کو معبود سمجھا جا رہا تھا اور کہیں آگ سے پکے ہوئے فسطوں کے سامنے انسانی جبینیں جھک رہی تھیں۔ کہیں اپنے ہاتھوں سے پھر تراشے جاتے تھے اور پھر ان تراشیدہ پتھروں کے سامنے بھڑکے جاتے

تھے۔ اسلام انسانیت کو اس غلامت سے نکالنے کے لئے آیا تھا۔ جو لوگ مختلف چیزوں کے سامنے سر بخود ہو رہے تھے، اسلام ان کو یہ بتانے آیا تھا کہ تم جن چیزوں کو خدا سمجھ رہے ہو، جن کے سامنے سر بخود ہو رہے ہو، ان کے ہاتھوں میں نہ تو نہاری زندگی ہے اور نہ موت۔ نہ تمہیں یہ نفع پہنچا سکتے ہیں نہ نقصان۔ ان کی حالت تو یہ ہے کہ اگر ان سے کبھی کوئی چیز بھیجی لے، تو یہ اس کو اس حرکت سے روک نہیں سکتے۔ یہ چیزیں جو اپنے نفع اور نقصان پر غور نہیں، نہ تمہیں کیا نفع یا نقصان پہنچائیں گی۔ یہ چیزیں خدا کی کے قابل نہیں کیونکہ یہ بے کس اور بے بس ہیں۔ خدا تو وہ ہے جو ہر حالت کا مالک ہے اور علی کل شئی قادر ہے۔

اسی چیز کا نام تو حید کا اثبات اور شرک کی نفی ہے۔ اور یہ کام اسلام نے اس خوب صورتی سے کیا کہ کوئی دوسرا دین اس میں اسلام کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ مستشرقین کا یہ کہنا کہ اسلام جنوں کے وجود کا انکار نہیں کرتا، صرف ان کی طاقت کا انکار کرتا ہے، اور پھر اس کے ذریعے اسلام کے دامن پر شرک کا الزام لگاتا ہے، بھڑی حرکت کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اگر اسلام اسی انداز میں تو حید کو ثابت کرتا، جس انداز میں مستشرقین چاہتے ہیں تو وہ حقیقت کے خلاف ہو گا۔ جب دنیا میں ہر طرف بت ہی بت تھے اور اسلام ان جنوں کو توڑنے ہی کے لئے آیا تھا تو اسلام یہ کیسے کر دیا کہ بت موجود ہی نہیں ہیں۔ اسلام جو دین حق ہے اس سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ ایسی بات کہے جو خلاف واقعہ ہو۔

بیرا شوش مستشرقین نے یہ چھوڑا ہے کہ قرآن حکیم نے بعض جنوں کی تو حاکفہ کی ہے لیکن بعض دوسرے جنوں کے متعلق اسلام نے مصالحت کا رویہ اپنایا ہے۔

مستشرقین کا کہنا یہ ہے کہ جب وہ اسلام کے خلاف کوئی شوش چھوڑتے ہیں تو یہ سوچا نہیں پریشان نہیں کرتی کہ جو بے نیلہ شوش وہ چھوڑ رہے ہیں، اسے حلیم کون کرے گا اس سے بڑی انہونی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ جس دین نے بت پرستی کی مخالفت کر کے ساری دنیا کی طاقت سولہ خود اس دین پر جنوں سے مصالحت کا الزام لگایا جائے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ اس قسم کی بات کہنے کے لئے مستشرقین کس چیز کو بطور دلیل پیش کریں گے۔ لیکن مستشرقین کے لئے یہ کوئی مسئلہ نہیں۔ وہ بہت دور کی کوڑی لاتے ہیں اور اس فن میں وہ خوب ماہر ہیں۔ اپنے اس طرز سے یہ قرآن حکیم کی اس آیت کو جس سے استدلال کرتے ہیں:

أَفَرَأَيْتُمُ اللَّتَّ وَاللَّاتِ هُمُ مَنُفَعَةُ النَّاسِ الْآخِرَى (۱)

”(اے لکھڑا) بھی تم نے غور کیا لات و لاتی کے بارے میں اور سات کے بارے میں جو تمہاری ہے۔“

مستشرقین کہتے ہیں کہ سورہ نجم کی ان آیات اور ان سے بعد والی آیات میں نام لے کر تعین جن جن پر حملہ کیا گیا ہے۔ یہ تمام بت ایسے ہیں جن میں سے کوئی بھی مکہ والوں کا بہت قد ان جنوں میں سے ایک طائف میں، ایک دوسری قلعہ میں اور ایک بحیرہ احمر کے کنارے واقع قلعہ قرآن حکیم نے ان جنوں کی مخالفت تو کی جو کہ کے علاوہ دیگر کی بستیوں میں تھے لیکن قرآن نے کسی ایسے بت کی مخالفت نہیں کی جو کہ میں قلعہ مستشرقین اس سبب بنیاد الزام کی دلیل یہ بھی دیتے ہیں کہ حضور ﷺ کی مخالفت انہی لوگوں نے کی جو کہ کے ہاتھ سے تھے لیکن ان کی جائیدادیں طائف میں تھیں۔ مستشرقین ہمیں یہ بھی بتاتے ہیں کہ حضور ﷺ نے مکہ کے جنوں کی مخالفت اس خوف سے نہیں کی کہ کہیں مکہ کے سردار آپ کے خلاف ہو جائیں۔

اگر کہ کے جنوں کے ساتھ مصالحت کا بھی مقصد تھا تو یہ مقصد نفاذ ہو گیا تھا کیونکہ مکہ کے بڑے بڑے سرداروں کی جائیدادیں طائف میں تھیں اور طائف کے جنوں کی مخالفت کر کے آپ نے ان سرداروں کو اپنا مخالف بنالیا تھا۔ ان کے خلاف ہو جانے کے بعد پھر کیا وجہ تھی کہ آپ کے جنوں کے بارے میں نرم رویہ اختیار کرتے؟

حقیقت یہ ہے کہ حضور ﷺ کی دعوت کے ابتدائی مخاطب مکہ والے تھے۔ اور مکہ والے ان جنوں کی پوجا کرتے تھے جو کہ میں تھے۔ آپ کا چچا ابولہب آپ کا سب سے بڑا مخالف تھا وہ اس لئے آپ کا مخالف نہیں ہوا تھا کہ آپ طائف کے جنوں کو برا بھلا کہتے تھے بلکہ تو آپ کا مخالف اس لئے ہوا تھا کہ آپ ان جنوں کے خلاف آؤ اور اٹھاتے تھے جن کی پوجا خود کرتا تھا۔ قرآن حکیم نے نام لے کر جنوں کی مخالفت اس لئے نہیں کی کہ مکہ میں کوئی ایک بت تو تھا نہیں کہ اس کا نام لیا جائے تین سو ساٹھ بت تو صرف خانہ کعبہ میں رکھے ہوئے تھے۔ قرآن حکیم نے جنوں کی مخالفت کے لئے ایسا انداز اختیار کیا کہ تمام جنوں کی یہ بھی کا بھی اعتراف ہو جائے اور مشرکین نے ان جنوں کو جن صفات سے متصف کر رکھا

تھاور ان کے حلق جو تھا کہ ان کے دلوں میں جاگزین تھے ان کی بھی تردید ہو جائے۔
 حضور ﷺ نے بتوں پر اس شدت سے حملے کئے تھے کہ بتوں کے پہاڑی چٹاھے
 تھے۔ انھیں اپنے خداؤں کی خدائی خطرے میں نظر آنے لگی تھی اور وہ ان کی خدائی کی
 حماقت کے لئے تدبیریں سوچنے لگے تھے۔ اپنے خداؤں کے خلاف حضور ﷺ کی طرف
 سے تاب توڑ حملوں کو دیکھ کر ان کا جو رد عمل تھا اس کو قرآن حکیم نے ان الفاظ میں بیان
 فرمایا ہے:

اَجْعَلِ الْاِلٰهَةَ بَاطِلًا وَّاجْعَلْ اِنْ هٰذَا لَشَيْءٌ مُّجْتَابًا
 وَانْطَلِقِ الْمَثَلًا مِنْهُمْ اَنْ اَنْشُرُوا وَاَضْمُرُوا عَلٰى
 اٰلِهَتِكُمْ اِنْ هٰذَا لَشَيْءٌ يُرَآذُ مَا سَمِعْنَا بِهٰذَا لٰى
 الْبَلٰغَةِ الْاَعْمٰرَةِ اِنْ هٰذَا بَاطِلٌ مُّخْتَلَقٌ (1)

”کیا بتا دیا ہے اس نے بہت سے خداؤں کی جگہ ایک خدا، جنگ یہ بڑی
 عجیب و غریب بات ہے۔ اور تیزی سے چل دیتے قوم کے سردار
 (رسول کے پاس سے) اور (قوم سے کہا) یہاں سے نکلنا ہے رہو
 اپنے بتوں پر۔ بے شک اس میں اس کا کوئی (ذوق) نہ ہے۔ ہم نے تو
 ایسی بات آخری ملت (صراحت) میں بھی نہیں سنی، یہ بالکل من
 گھڑت نہ ہے۔“

پریشانی کے ان جذبات کا اظہار کفار کے سرداروں نے اس وقت کیا تھا جب حضور
 ﷺ کی دعوت پر مکہ کے کئی لوگ بتوں سے بیزار ہونے لگے تھے۔ جزہ اور عمر (رضی اللہ
 عنہما) جیسے پہلے جوج رہے مکہ کے لئے باعث فخر تھے، ان کے دلوں میں بتوں کی نفرت پیدا
 ہو چکی تھی۔ مکہ کی سر زمین پر توحید کا چاند اتار دینا اور بت پرستی کو اپنا خدا اور بت پرستی کے عمل کی
 بنیادیں کھردر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ مکہ کے سرداروں کو اپنا مذہب اور اپنے بتوں کی
 خدائی، سب کچھ خطرے میں نظر آرہا تھا۔ وہ حیران تھے کہ توحید کا دعویٰ تو یہودیوں اور
 عیسائیوں نے بھی کیا تھا لیکن ان کے بتوں کی جو درگت عمر مسطیٰ علیہ السلام و قسبہ نے بتائی
 تھی، وہ نہ عیسائیت نے بتائی تھی اور نہ ہی یہودیت نے۔

کہ یہ سب باتیں ان جنوں کی وجہ سے کر رہے تھے جن کے ساتھ ان کا کوئی واسطہ نہ تھا؟
حقیقت یہ ہے کہ حضور ﷺ نے صرف بات، عزتی اور مقامات ہی کی مخالفت نہیں کی
بلکہ خدا کے سوا جس کسی نے بھی کسی مخلوق کی مہلات کی، حضور ﷺ کا پیغام اس کے
خلاف تھا اس لئے مستشرقین کا یہ الزام قطعا بے بنیاد ہے کہ قرآن حکیم نے بعض جنوں کی
مخالفت کی اور بعض کے حلق مصالحت رو یہ اپنایا۔

اسلامی عقائد میں شرک کی آمیزش کو ثابت کرنے کے لئے مستشرقین نے ایک اور
مطروغہ یہ پیش کیا ہے کہ مسلمان جنوں کو خدا تو نہیں سمجھتے، البتہ وہ انہیں فرشتے سمجھتے ہیں
اور یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ بت جو فرشتے ہیں، یہ خدا کے حضور خلافت کریں گے۔

یہ مطروغہ گھڑتے ہوئے مستشرقین نے انتہائی ہوشیاری سے کام لیا ہے۔ یہاں
انہوں نے جنوں اور فرشتوں کو گڈا کر کے، ان کے بارے میں مسلمانوں کے عقائد سے
غلط تفسیر کرنے کی کوشش کی ہے۔ ہم نے پہلے گزارش کی ہے کہ قرآن حکیم کے مخاطب وہ
لوگ ہیں جو خدا کے سوا دوسری چیزوں کی پوجا کرتے ہیں، نہ کہ وہ جن ہیں جن کی مہلات کی
جاتی ہے۔ حضرت انسان نے کسی ایک چیز کو معبود نہیں بنایا۔ اس نے کبھی علق مظاهر
نعمت کے سامنے سجدہ کیا۔ کبھی اپنے جیسے انسانوں کی بندگی کا طوق اپنے گلے میں ڈالا۔
کبھی خدا کے مطرب بندوں، نبیوں اور رسولوں کو خدا سمجھنے کی حماقت کی اور کبھی فرشتوں
کے سر پر خدائی کا بیج نہ کھا۔

قرآن حکیم نے واضح الفاظ میں اعلان کیا کہ تم خدا کے سوا جن چیزوں کی مہلات کرتے
ہو، ان میں سے کوئی بھی مہلات کے لائق نہیں۔ یہ سب چیزیں مخلوق ہیں۔ یہ خود محتاج
ہیں اور جو محتاج ہو وہ خدا نہیں ہو سکتا۔ مخلوق کی مہلات کو قرآن حکیم نے کمر ہر گمراہی
قرارداد خود مہلات کسی پتھر کی کی جادی ہو، کسی نئی یاد رسول کی یا کسی فرشتے کی۔

اسلام دین عدل ہے۔ یہ جرم کی سزا ہی کو دیتا ہے۔ جس سے جرم سرزد ہوتا ہے وہ نہ کہ
کسی دوسرے کو۔ عالم جہانیت ہیبت چال کی پھردی میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا اور
خدا کا بیٹا کہتا ہے اور ان کی مہلات کرتا ہے جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ہمیشہ صرف
ایک خدا کی بندگی کی اور اپنے پھر دکاروں کو بھی صرف ایک خدا کی بندگی کا حکم دیا۔ قیامت
کے دن اٹھ قحالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے پوچھے گا کہ یہ جہانلی کہلانے والے لوگ

آپ کی پوجا کیا کرتے تھے، کیا انھیں ایسا کرنے کا حکم آپ نے دیا تھا؟ تو حضرت یحییٰ علیہ السلام بارگاہِ خداوندی میں عرض کریں گے کہ پروردگار عالم امیری یہ کہاں نہ تھی کہ میں ان کو کوئی ایسا کام کرنے کا حکم دیتا جس کا تو نے مجھے حکم نہ دیا تھا۔ میں نے تو ان سے بارگاہِ کہا تھا کہ اس اللہ کی مہلت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ پروردگار عالم کہا تو خود جانتا ہے کہ میں نے ان کو اپنی مہلت کا حکم نہیں دیا کیونکہ تو تو میرے دل کی گہرائیوں میں جنم لینے والے خیالات کو بھی جانتا ہے۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خدا کی مہلت اور ان کی مہلت کرنے کے جرم کی سزا ان لوگوں کو ملے گی جنہوں نے اس جرم کا رطب کید۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اس سے بری اللہ۔ ہیں۔

جس طرح یسائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پوجا کیا کرتے ہیں، اسی طرح کچھ مشرک فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں سمجھتے تھے اور ان کی پوجا کیا کرتے تھے۔ قرآن حکیم نے ان کے اس عقیدہ اور عمل کی تردید کر دی اور واضح الفاظ میں اعلان کر دیا کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں نہیں اور نہ ہی وہ خدا ہیں، وہ تو خدا کے مغرب بندے ہیں اور اس کے ہر حکم کے سامنے سر تسلیم خم کر دینے والے ہیں۔ کافر جو تک فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہا کرتے تھے اس لئے قرآن حکیم نے ان کے اس عقیدے کا انکسار جواب دیا اور ان سے کہا کہ یہ بڑی عجیب بات ہے کہ خدا نے تمہیں تو بیٹے دے دیے ہیں اور اپنے لئے اس نے بیٹیاں پسند کی ہیں۔

قرآن حکیم نے ہر چیز کی اصلیت واضح کر دی ہے۔ اس نے بتا دیا ہے کہ جس قدر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں تو ضرور ہیں لیکن یہ مخلوق ہیں، خدا انہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جن بندوں کے سروں پر نبوت و رسالت کا تاج رکھا ہے، وہ اس کے مغرب بندے اور انسانوں کے مشقہ اتو ہیں لیکن وہ تو خدا ہیں اور نہ ہی خدا کے بیٹے ہیں۔ فرشتے خدا کے فرماں بردار بندے اور ہر وقت اس کی حمد و ثناء میں مصروف رہنے والے ہیں، وہ بھی خدا کی مخلوق نہیں۔ خدا صرف ایک ہے جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ قرآن حکیم نے ان حقائق کو جس وضاحت سے بیان کیا ہے، اس کی چند مثالیں ہم یہاں پیش کرتے ہیں۔ ارشاد خداوندی ہے

مَا كَانَ لِلْبَشَرِ أَنْ يُؤْتِيَ اللَّهَ الْمَكْتَابَ وَالْحُكْمَ

وَالَّذِينَ آمَنُوا ثُمَّ كَفَرُوا فَلِللَّهِ يَكُونُوا حِينًا لَّنِي مِنْ ذُنُوبِهِ
 اللَّهُ وَلَكِنْ كُونُوا رَبَّكُمْ عَلِيمًا كَتُمْتُ ظُلُومًا الْكَلْبُ
 وَمِمَّا كَتُمْتُ قَتْلُ سَوْدَةَ وَكَا يَكْفُرْتُمْ أَنْ تَجْعَلُوا
 الْمَسْكَنَةَ وَالنَّبِيْنَ أَوْلِيَاءَ دَلَّا فَرَأَيْتُمْ بِالْكَفْرِ بَعْدَ إِذْ
 أَتَمُّ مُسْلِمُونَ (1)

”فہم ہے مناسب کسی انسان کے لئے کہ (جب) عطا فرما دے اللہ
 تعالیٰ اسے کتاب اور حکومت اور نبوت تو یہ وہ کہنے لگے لوگوں سے کہ
 میں جانتا ہوں کہ اللہ کو چاہو کہ (وہ تو یہ کہے گا کہ) میں جانتا ہوں
 والے، اس لئے کہ تم دوسروں کو تعلیم دیتے رہتے تھے کتاب کی اور
 پھر اس کے کہ تم خود بھی اسے پڑھتے تھے اور وہ (قبول ہوا) نہیں
 علم دے گا تمہیں اس بات کا کہ یہاں فرشتوں اور پیغمبروں کو خدا (تم خود
 سوچو) کیا، علم دے سکتا ہے تمہیں کلمہ کرنے کا، پھر اس کے کہ تم
 مسلمان ہو چکے ہو۔“

یہ آیات کریمہ وضاحت کر رہی ہیں کہ جو لوگ انبیاء و رسل یا فرشتوں کو خدا سمجھتے
 ہیں، یہ ان کا اپنا فضل ہے، کسی نبی یا رسول نے انہیں اس کی دعوت نہیں دی۔ کیونکہ خدا
 کے کسی بندے سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ اللہ تعالیٰ اس کے سر پر نبوت کا بیج پھائے
 اور وہ لوگوں کو اپنی یا فرشتوں کی دعوت کی دعوت دیتے لگے۔ قرآن حکیم نے تو واضح الفاظ
 میں اعلان کیا ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور فرشتے جن کو گمراہ انسانوں نے خدا بنا کر
 ہے، وہ تو اپنے بندہ ہونے پر جازا ہیں۔ قرآن حکیم فرماتا ہے

لَنْ يُشْرِكَكَ الْمَسِيحُ أَنْ يَكُونَ غِنًا لِّلَّهِ وَكَا
 الْمَسْكَنَةُ الْمَقْرُورُونَ وَمَنْ يُشْرِكَ غِنًا حِينًا
 وَتَكْفُرُ فَسَبَّحْنَاهُمْ إِلَهِ حِينًا (2)

”ہرگز عمارت نہ کہے گا مسیح (علیہ السلام) کہ وہ بندہ ہو اللہ کا اور نہ ہی

مشرک فرشتے اس کو (بار بکھیں گے) اور جسے بار ہو اس کی بندگی سے
اور وہ تکبر کرے تو اللہ جلد ہی جمع کرے گا ان سب کو اپنے پاس۔"

مشرکین فرشتوں کو سوٹ ظنون قرار دیتے تھے۔ قرآن حکیم نے ان کے اس
مفروضے کی تردید مندرجہ ذیل الفاظ سے کر دی۔ فرمایا:

وَيَجْتَلُو أَعْيُنُهُمُ الْغُلَيْنَ ۖ هُمْ جُنَادٍ الْمُوْخَلَفِينَ بِأَعْيُنِهِمْ

أَنظُرُوا ۖ خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيَسْتَلْزِمُونَ (۱)

مگر انہوں نے غمیر لایا فرشتوں کو جو (خداوند ارْحَمٰن کے بندے ہیں

مردمیں۔ کیا یہ سوجھتے ہیں ان کی پیدائش کے وقت؟ کھول جائے گی ان

کی گواہی اور ان سے باز رہیں ہوگی۔"

مشرک فرشتوں کو خدا کی بیٹیاں کہتے تھے۔ یہودی حضرت عزیر علیہ السلام کو اور

یہودی حضرت یحییٰ علیہ السلام کو خدا کا بیٹا کہتے تھے۔ قرآن حکیم نے یہود و نصاریٰ اور

مشرکین کی گمراہی کا بھی پردہ چاک کر دیا اور جن امتیوں کے معلق انہوں نے غلط عقائد

گمراہ کے تھے ان کی اصل حیثیت کو بھی واضح کر دیا۔ اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا:

وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا ۚ سُبْحٰنَ ۚ بَلَىٰ جُنَادٌ

مُتَكَبِّرُونَ ۚ لَمَّا نَسِفُونَا بِالْقَوْلِ ۚ وَهُمْ بِأَنفُسِهِمْ يَفْتَلُونَ ۚ

نَعْلَمُ مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ ۚ وَلَا يَحْشُرُونَنَا ۚ إِنَّا

بِئْسَ الْاَوْفٰى وَهُمْ بَيْنَ عَذَابٍ مُّتَشَفِّفُونَ (2)

مگر وہ کہتے ہیں: "اللہ تعالیٰ نے (اپنے لئے) بیٹا۔ سبحان اللہ! (یہ

کیونکر ہو سکا ہے) بلکہ وہ تو اس کے سزا بندے ہیں، نہیں سہت

کرتے اس سے بہت کرنے میں اور وہ اس کے غم پر کار بند ہیں۔ اللہ

تعالیٰ چاہتا ہے جو کچھ ان کے آگے ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے گزر چکا

ہے اور وہ شفاعت نہیں کریں گے مگر اس کے لئے جسے وہ پسند فرمائے

اور وہ (اس کی بے نیازی کے باعث) اس کے خوف سے ڈر رہے ہیں۔"

یہ آیات کریمہ بتا رہی ہیں کہ خدا کے مقررین کو خدا کی عطا کردہ قدرت دینے والے، مقررہ صلاحیت کی عظمتوں میں بھگ رہے ہیں۔ وہ جن کو خدا کی عطا کردہ قدرت دیتے ہیں، وہ تو خدا کے مقرب بندے ہیں اور اس کے حکم سے سر موافق نہیں کرتے۔ وہ عظمت بھی صرف اسی کی کریں گے جس کے لئے عظمت کرنے کا نہیں بلکہ ہو گا۔

قرآن حکیم نے مشرکین کی گمراہی کا اعلان کیا۔ خدا کے سوا وہ جس چیز کی بھی عبادت کرتے تھے، انہیں بتایا کہ ان میں سے کوئی چیز عبادت کی مستحق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان سب چیزوں کی خدائی کے عقیدے کی تردید کی اور ان چیزوں کی جو اصل حقیقت تھی اسے واضح الفاظ میں بیان کر دیا۔ انبیاء و رسل کے حلقہ بتایا کہ وہ میرے مقرب بندے ہیں۔ میری بارگاہ میں ان کو بڑا بلند مقام حاصل ہے۔ میں نے ان کا اپنے فضل و کرم کا عین برسا لیا ہے۔ ان کا مقام ساری مخلوق سے بلند ہے۔ میں نے انہیں ساری نسل آدم کے لئے رہنما بنالیا ہے لیکن ان تمام عظمتوں، رفعتوں اور بلندیوں کے باوجود وہ خدا نہیں بلکہ میرے بندے ہیں۔ میری بندگی نے ہی ان کو یہ عظمتیں عطا کی ہیں اور میری بندگی ہی ان کے لئے باعث افتخار ہے۔ میرے ساتھ ان کا فضل محدود و محدود، خالق اور مخلوق کا ہے۔

مشتقوں کے حلقہ اس نے اعلان کیا کہ یہ میرے مقرب بندے ہیں۔ ہر وقت میری حمد و ثناء میں مصروف رہتے ہیں۔ وہی کرتے ہیں جس کا انہیں میری بارگاہ سے حکم ملتا ہے۔ یہ نہ میرے بیٹے ہیں اور نہ ہی بیٹیاں اور نہ ہی یہ عبادت کے لائق ہیں۔ اپنی ساری مخلوق کی طرح یہ بھی میری مخلوق کے محتاج ہیں اور ان کو بھی صرف بندگی ہی ذریعہ ہے۔

خمس و قر کے حلقہ بتایا کہ یہ میری قدرت کی نشانی ہیں۔ ان کو میں نے ہی پیدا کیا ہے اور میرے ہی حکم سے یہ اپنے فرائض سر انجام دے رہے ہیں۔ یہ انسانوں کے معبود نہیں بلکہ ان کو تو میں نے اشرف المخلوقات کی خدمت کے لئے پیدا فرمایا ہے۔ ان کے حلقہ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک میں اعلان فرمایا کہ یہ چارے چتر جن میں نہ شعور ہے نہ عقل نہ یہ حرکت کر سکتے ہیں اور نہ ہی ان کے اختیار میں کچھ ہے، مگر انسانوں نے ان کو گمراہ کر دیا کہ ان کو مختلف عقیدوں سے کر، ان کو مختلف نام دے رکھے ہیں، ان کی حقیقت کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ تمام وضاحتیں کرنے کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اپنے کلام پاک کی چار آیتوں کی ایک قطری سورہ میں توحید کا وہ مضمون بتلایا جس نے شرک کی ہر صورت اور ہر

قسم کی جڑیں کاٹ کر رکھ دیں۔ فرمایا:

قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ ۝ اللَّهُ صَمَدٌ ۝ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ ۝
وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ (۱)

”(اے حبیب!) فرمادیتے: وہ اللہ ہے یکم۔ اللہ صمد ہے۔ نہ اس نے کسی کو جنم دیا نہ وہ جنم کھانا دیا کوئی اس کا ہمسرہ ہے۔“

اس سورہ پاک نے توحید کو اپنی وضاحت کے ساتھ بیان کر دیا ہے کہ شرک کسی رنگ میں بھی ہو وہ اس کے سامنے نہیں ٹھہر سکتا لیکن مستشرقین اس سے مطمئن نظر نہیں آتے وہ کہتے ہیں کہ قرآن نے جہاں جہاں کی خدائی کا انکار کیا ہے وہاں یہ بھی کہا کہ بت ہیں ہی نہیں۔ ان کی خواہش ہے کہ قرآن حکیم نے جہاں شرکین کے اس عقیدے کا انکار کیا ہے کہ فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں وہاں قرآن حکیم یہ بھی کہا کہ جس طرح بت سوائے ہاموں کے کچھ نہیں اسی طرح فرشتے بھی کچھ نہیں۔

مستشرقین قرآن حکیم سے جس قسم کے رویے کی توقع رکھتے ہیں وہ ممکن نہ تھ کیونکہ قرآن حکیم اللہ تعالیٰ کا کلام ہے اور اللہ تعالیٰ بادل ہے۔ وہ ہر جہ کو اس کے صحیح مقام پر رکھتا ہے۔ اس نے جہاں کو ان کے مقام پر رکھا ہے، انہیں دراصل کو ان کے اپنے مقام پر اور فرشتوں کو ان کے مقام پر۔

مستشرقین کی اکثریت کا مذہب، عیسائیت ہے جو کہ ساری دنیا کے گمراہ گاروں کا بوجھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے سر پر ڈالا ہے، جنہیں وہ خدا کا انکو تاجینا سمجھتے ہیں، اس لئے وہ شرکین کے شرک کا بوجھ بھی ان چیزوں پر ڈالتا ہے جہاں جن کو وہ خدا کا شرک بتاتے ہیں۔ خواہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہوں، خواہ حضرت عزیر علیہ السلام ہوں، خواہ خدا کے مقرب فرشتے ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ہمتیاں شرکین کے فعل سے بری الذمہ ہیں اور قیامت کے دن شرکین سے کسی کا مل نہ ہونے کا اعلان کریں گی۔ اس طرح یہ ہمتیاں جن کو شرکین خدا کا شرک سمجھ کر پوجتے رہے، قیامت کے دن وہ ان کے لئے باعث حسرت ثابت ہوں گی۔

مستشرقین نے اسلام پر بت پرستی کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزم یہ کہ کر بھی لگایا کہ

اسلام نے گوشت پرستی کو ختم کیا لیکن اس نے بت پرستی کی بہت سی رسموں کو قائم رکھا۔ اس طبقے میں ان کا سب سے زیادہ زور مناسک حج پر ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ حج کی رسوم، خاندان کعبہ کا تقدس اور حجر اسود کا احترام مشرکین کے کی رنگ میں رنگ میں پچکے تھے۔ حضور ﷺ کو معلوم تھا کہ یہ رسمیں مشرکانہ ہیں۔ آپ نے ان کو ختم کرنے کی کوشش بھی کی لیکن جب دیکھا کہ یہ رسمیں مکہ والوں کے ذہنوں میں یوں جا بک گئی ہیں کہ ان کو ختم کرنے کی کوشش کرنا، اسلام کے اصل مقاصد کو قصداً پہچاننے کے مترادف ہو گا تو آپ نے ایسی رسموں کی حالت چھوڑ دی۔ اور مسلمانانہ رسموں کو باقی رکھا جن کو چھوڑنے کے لئے مکہ والے کسی قیمت پر تیار نہ تھے۔

مشرکین کا یہ کہنا کہ حضور ﷺ نے کسی مشرکانہ رسم کو باقی رکھا تھا اور ان رسوم کو باقی رکھنے کا سبب مسلمانانہ عبادتیں تھا، سلیقہ جھوٹ ہے۔ حضور ﷺ نے نہ صرف شرک کو مٹایا تھا بلکہ ہر چیز اور ہر رسم اور ہر وہ ساری قدر جس کا شرک سے دور کا بھی واسطہ تھا، آپ نے اس کو ختم کر دیا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ خاندان کعبہ سے مشرکین کے کواچھائی عقیدت تھی اور حج کی رسمیں بھی ان کو بڑی مرغوب تھیں۔ لیکن وہ پھر جنہیں حضور ﷺ نے دینہ دریا کر کے رکھ دیا تھا ان بت پرستوں سے ان کی عقیدت خاندان کعبہ سے بھی کبھی زیادہ تھی۔ اگر حضور ﷺ مسلمانانہ عبادتیں سے کام لیتے تو بتوں کے خلاف ایک لفظ بھی اپنی زبان پر نہ لاتے۔

حضور ﷺ نے زندہ جاویدت کی رسموں اور معمولات میں سے صرف انہی چیزوں کو باقی رکھا جن کا شرک کے ساتھ کوئی تعلق نہ تھا۔ خاندان کعبہ کو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خدا کے واحد کی عبادت کے لئے قہر کیا تھا۔ چشمہ زم زم فرزند طلیل اور ان کی عظیم والدہ کے اہلکار کا ختام تھا۔ حج کے تمام مناسک کا آغاز حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہوا تھا۔ انہیں قہر کعبہ کی سعادت حاصل ہونے کے بعد علم ملا تھا کہ وہ لوگوں کو حج بیت اللہ کے لئے بلاویں۔ حضور ﷺ نے مناسک حج کو قائم رکھ کے سنت ابراہیمی کو زندہ رکھا تھا۔ جو رسوم مشرکین نے خود گمراہی کے ان کو حج کا حصہ بنا دیا تھا ان تمام رسموں کو حضور ﷺ نے ختم کر دیا تھا۔

شرک کو ختم کرنے کے لئے خاندان کعبہ کو تین سو ساٹھ بتوں سے پاک کرنا ضروری تھا۔

خود بخند خدا کی عظمت کو جھٹانا ضروری نہ تھا۔ طوائف کہہ خدا کے علم سے کیا جاتا تھا۔ میدانِ عرفات میں وقفِ شرک نہ تھا بلکہ خدائے واحد کی عبادت کا ایک حسین انداز تھا۔ میدانِ "منیٰ" میں قربانی سنتِ عظیم تھی اور مضافہ مردہ کے درمیان سنی سنتِ امِ سامعین تھی۔ حضور ان چیزوں کو مٹانے کے لئے خریف نہیں لائے تھے بلکہ آپ ان کو زعم کرنے کے لئے خریف لائے تھے۔

مستشرقین سمجھتے ہیں کہ شرک کے خاتمے اور توحید کے قیام کے لئے ضروری تھا کہ حضور ﷺ کجیِ اسلامی تیر کے بغیر ہر اس چیز کو ختم کر دیتے جو مشرکین کے ہاں مروج تھی۔ یہ اندازِ اصلاحِ مستشرقین کے نزدیک کجی ہو تو ہو، کوئی ہاشور انسان اس کو حلیم نہیں کر سکتا کہہ کہ بت پرست تھے لیکن وہ بہادر، جی، مہمان نواز اور دھرم کے بچے بھی تھے۔ کیا مستشرقین اسلام سے یہ توقع رکھتے ہیں کہ وہ مشرکین کے شرکاءِ حاکم کے خاتمے کے ساتھ ساتھ ان کی ان انسانی خوبیوں کو بھی خامیاں قرار دیتا اور اپنے ہر دکاؤں کو ان طریقہ سے عروم رکھنے کی کوشش کرتا؟

اسلام کا اسلوب یہ نہیں ہے۔ اسلام اس لئے آیا تھا کہ برائی جہاں ہے، اس کو جڑوں سے اکھڑ دے اور نئی کاج دا جہاں نظر آئے، اس کی آبیاری کر کے اسے بخور و رحمت بنائے۔ اسلام نے اپنا یہ فریضہ نہایت حسن و خوبی سے انجام دیا ہے۔

مستشرقین نے تو اسلام کا شرک کے ساتھ قطعی ثابت کرنے کے لئے یہاں تک لگے دیا ہے کہ جنوں فرشتوں اور شیطانوں کے وجود کے حقائقِ شرکاء تھے، اسلام نے ان کو قائم رکھا۔

مستشرقین یہ سمجھتے وقت شاید یہ بھول گئے ہیں کہ جن حقائق کو وہ شرکاءِ حاکم قرار دے رہے ہیں وہ تو ان لوہیان میں بھی موجود ہیں، جو ان کی نظروں میں دیوانِ توحید ہیں۔ فرشتوں اور شیطانوں کے وجود کا عقیدہ صرف مشرکین کے ہی کا عقیدہ نہ تھا بلکہ یہ عقیدہ یہودیوں اور مسیحائیوں کے ہاں بھی موجود تھا۔ ہمدانہ جدید اور ہمدانہ قدیم میں بہادران چیزوں کا ذکر ہوا ہے۔ لطف کی بات یہ ہے کہ ٹھگری واٹ ایک طرف تو فرشتوں کے وجود کے عقیدے کو شرکاءِ عقیدہ کہتا ہے اور دوسری طرف خود کہتا ہے کہ یہ عقیدہ یہودیوں اور مسیحائیوں کے ہاں بھی موجود تھا وہ کہتا ہے:

"The christians and Jews believed in the existence of a secondary and subordinate kind of supernatural being, angels". (۱)

"یہودی اور عیسائی ایک چوتھی قسم کی مافوق الفطرت مخلوق۔ فرشتوں پر یقین رکھتے تھے۔"

جس طرح فرشتوں کے وجود کا عقیدہ مشرکانہ نہیں تھا وہی طرح وہ عقائد کہ ہر سوم اور افضل جن کو اسلام نے قائم رکھا انہ سب توحید کے رنگ میں رنگے ہوئے تھے، ان کا شرک سے کوئی تعلق نہ تھا اور جس رسم یا عقیدے کا شرک سے دور کا بھی واسطہ تھا اسلام نے اس کو جنوں سے اکٹھا کر رکھا۔

حُضُورِ اَكْبَرِ

اخلاق و کردار پر حملے

حضور ﷺ کے اخلاق و کردار پر حملے

حسن خلق کی دولت سے حرمین انسان اس پھول کی مانند ہوتا ہے جو اپنے ماحول میں بھیجی بھیجی خوشبو بھاتا ہے۔ جو اس کے نزدیک آتا ہے فرحت و سرور محسوس کرتا ہے۔ دل اس کی طرف کھینچے چلے آتے ہیں۔ دیکھوں کے بدلے ہوئے اس کے سامنے میں پتہ تلاش کرتے ہیں اور بے کسوں کو اس کے ہمدے کی امید ہوتی ہے اس کے مقابلے میں ایک بد اخلاق انسان اس خلدرد مہلاری کی مانند ہوتا ہے جو ہر اس شخص کے دامن کو تیر چر کر دیتی ہے جو اس کے قریب آنے کی کوشش کرتا ہے۔ ایسے شخص کے قریب رہنے والے ایک لمبے کے لئے بھی اپنے آپ کو محفوظ نہیں سمجھتے۔

خوش خلقی اور بد خلقی ایسی صفات ہیں جو بھیجی نہیں دیکھیں۔ کسی انسان کی سمیت میں رہنے والے لوگ خوب جانتے ہیں کہ وہ انسان ان دو قسم کی صفات میں سے کس قسم کی صفات کا مالک ہے۔ چاک کو بھوت ہے، محل کو علم ہے، مہلات کو کجی ہے، پاک دامن کی عیاشی ہے، ایٹھائے عہد کو عہد شکنی ہے، عہد کو بے وفائی ہے، اہم کو بے رحمی ہے، جرات کو بزدلی ہے، اور راست روی کو منافقت ہے، مہتر کرنے کے لئے کسی ناگرمی کی ضرورت نہیں ہوتی۔ ہر شخص اپنے ساتھ والے کے حلق جانتا ہے کہ وہ چاہے یا بھو، یا بدھ، یا عیسائی، یا ہندو، یا بزدل، یا راست ہوتا ہے یا منافق، یا پاک دامن ہے یا عیاش۔

جس شخص کو اس کے ساتھ لینے والے حسن اخلاق کا سر فیکٹ دے دیں وہ خوش خلق قرار پاتا ہے اور جس کے حلق اس کے نزدیک رہتے دلوں کا فیصلہ یہ ہو کہ وہ حسن اخلاق کے ذریعہ سے بے بہرہ ہے، وہ بد اخلاق قرار پاتا ہے۔ یہ بھی نہیں ہو اگر جس انسان کو اس کے ساتھ زندگی بسر کرنے والے، اس کے ہم قوم، ہم علاقہ اور ہم مصر لوگ تو حسن اخلاق کا سر قریب دیں لیکن جن لوگوں کا اس کے ساتھ نہ زبانی حلق ہو اور نہ مکانی، وہ اس شخص کو اخلاق کے ذریعہ سے عاری ثابت کرنے پر مصر ہوں۔

بدھستی سے یہ عجیب و غریب ساغور حبیب خدا سرور کائنات، خدا رب و عجم، بیکر
حسن و درحالی اور انسانیت کے لئے اخلاق حسنہ کے نمونہ کامل حضرت محمد مصطفیٰ ﷺ کے
ساتھ فطرتاً آپ ہے۔ جو لوگ آپ کے کائناتِ اقدس میں آپ کی معیت میں رہتے تھے، آپ
کے شب و روز، آپ کی نشست و برخاست، آپ کے قول و فعل اور آپ کے اخلاق و
کردار کا اپنی آنکھوں سے مشاہدہ کرتے تھے، انہیں تو آپ کی ہر حرکت اور آپ کی ہر روانہ
صرف قابلِ تقلید بلکہ قابلِ فخر نظر آئی۔ جن لوگوں نے آپ سے دشمنی کی، آپ کے
خلاف طعن و مفسد کے جو برے سائے، آپ کے خلاف سازشیں کیں، وہ بھی آپ کو دھوکا باز
اور خائن نہ سمجھ سکے بلکہ اپنی معاندانہ کاروائیوں کے باوجود اپنی قیمتی چیزیں اس الٰہی کے پاس
بلاور لائیت رکھتے رہے اور آپ کو صادق اور امین کہا۔ جن لوگوں کے درمیان آپ نے
اپنی زندگی کے تربیضہ سال گزارے ان کو آپ کے دامنِ صفت پر عیاشی کا کوئی داغ نظر نہ
آیا، لیکن جن لوگوں کا نہ آپ کے ساتھ زہنی تعلق تھا نہ مصلحتی، جو نہ آپ کے ہم نہ ہم
تھے نہ ہم قوم، ان کو آپ کی ذاتِ عالی صفات کے دامن پر دھوکا بازی، ناشی، دھندہ بھائی،
بے وقافتی، بردلی اور مہد فطرتی کے بے شمار مہرے نظر آئے۔ حدود اور بغض کی لعنتیں انسان کو
فکر و کردار کی جن پستیوں میں پینک دیتی ہیں ان کی اس سے بہتر مثال مٹا لیکن نہیں۔

حضور ﷺ کو خالق کائنات نے حسن اخلاق کا نمونہ قرار دیا اور فرمایا:

وَأَكْلَنَ لَخْلُقِ خَلْقٍ عَظِيمٍ (۱)

”اور بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔“

یوں تو یہ ایک پھر بڑا سا جملہ ہے لیکن اس میں کلامِ خداوندی کا جلال و جمال اپنے تمام
جوہر میں نظر آ رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے کردار کی ان گنت خوبیوں کی تعبیر کیلئے
جو کلمہ استعمال کیا ہے وہ کلمہ ”خلق“ ہے۔ نامِ رازی ”خلق“ کا مفہوم جان کرتے ہوئے
فرماتے ہیں۔

الْخَلْقُ مَلَكَهٖ نَفْسًا يَتَهَلَّى عَلَى الْمُتَعَفِّهِ بِهَا

الْإِنِّ بِأَلْفَاظِ الْمُخْبِتَةِ

”یعنی خلق نفس کے اس ملک اور استحواد کو کہتے ہیں کہ جس میں وہ بیلا

جائے اس کے لئے افعالِ جمیلہ اور خصائصِ حمیدہ پر عمل کرنا اور آسانی اور سہولت حاصل ہو جائے۔

امام رضوی حرید فرماتے ہیں کہ کسی آدمی اور خوب صورت فعل کا کرنا الگ چیز ہے لیکن اس کو سہولت اور آسانی سے کرنا الگ چیز ہے۔ کوئی کام خلق اسی وقت کہلائے گا جب اس کے کرنے میں ٹکلف سے کام لینے کی لوہبہ نہ آئے۔ (کبیر) یعنی جس طرح آگہ بے ٹکلف دیکھتی ہے، کان بے ٹکلف سنتے ہیں، زبان بے ٹکلف بولتی ہے اسی طرح عقائد، شہادت، شہادت، حجت، حق کوئی اور تھوڑی اور غیرہ تجھ سے کسی تردد اور توقف کے بغیر صدقہ پر ہونے لگیں تو اس وقت ان امور کو حیرے اخلاق شمار کیا جائے گا۔ (۱)

خلق کا خلق ہی اپنے اندر سبہ بندہ مطہرہ رکھتا ہے اور سبکی ایک لفظ اس حقیقت کے اظہار کے لئے کافی تھا کہ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو وہ ملک عطا فرمایا ہے جس کی مدد سے آپ ہر اس کام کو انتہائی آسانی سے سرانجام دے سکتے ہیں جو آخر کے ذمے میں آتا ہو۔ جسے عقل سلیم مرد سمجھتی ہو، جس کی وجہ سے انسان کا خدا اور مخلوق خدا کی نظر میں مقام بلند ہو جاتا ہو۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب ﷺ کے کردار کے تعارف کے لئے اس لفظ "خلق" کو بھی عظیم کی صفت سے موصوف فرمایا ہے اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ کردار مصطفیٰ کو بیان کرنے کے لئے جو ترکیب استعمال فرمائی ہے اس کی شان ہی نزلی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ "إِنَّ لَكَ خَلْقًا عَظِيمًا" کہ آپ کا خلق عظیم ہے بلکہ فرمایا "إِنَّكَ لَأَنْتَ خَلْقٌ عَظِيمٌ" کہ بے شک آپ عظیم الشان خلق کے مالک ہیں۔ یعنی اخلاقِ حمیدہ اور اعمالِ پسندیدہ آپ کے ذمے فرماں ہیں، آپ اپنی مرضی سے انہیں استعمال کرتے ہیں۔

حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا

نُفِلَتْ بِأَتَمِّكُمْ حُسْنَ الْإِخْلَاقِ (۲)

"میں اس لئے مبعوث ہوں تاکہ مکہم اخلاق کی تکمیل کروں۔"

اس عظیم کام کے لئے ہی اللہ تعالیٰ نے خود آپ کی تربیت فرمائی۔ حضور ﷺ نے اس

نعتِ خود کو ہی کا قرآنِ عظیم میں کیا

۱۔ نہ پھر ان حدیث، صفحہ 331

۲۔ مسند امام مسلم، ج ۲، صفحہ 758

أَفَتَعْلَمُونَ رِثَّةَ تِلْكَ الْأُمَّةِ حَسَنًا (1)

”اللہ تعالیٰ نے مجھے سب کچھ اور خوب سب کچھ۔“

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو مکرم اخلاق کی جھلک کے لئے مبعوث فرمایا، اس مقصد کیلئے آپ کی خصوصی تربیت فرمائی اور آپ کو قرآن حکیم بھی عظیم کتاب عطا فرمائی جو مائیں دو سالہ اور مکرم اخلاق کا سرچشمہ ہے۔ حضور ﷺ نے اپنی حیات طیبہ کو قرآن حکیم کی اخلاقی تعلیمات کے سانچے میں ڈالا اور پھر قرآن حکیم کو اور اپنی حیات طیبہ کو بطور نمونہ بنی نوع انسان کے سامنے پیش کر دیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اسی حقیقت کا انکشاف کیا تھا جب آپ سے حضور ﷺ کے اخلاق کے حقائق پوچھا گیا تھا اس سوال کے جواب میں آپ نے فرمایا تھا

كَانَ حَقْلُهُ الْقُرْآنَ (2)

”حضور ﷺ کا حلق قرآن تھا۔“

یعنی حضور ﷺ کی حیات طیبہ قرآن حکیم کی اخلاقی تعلیمات کی عملی تصویر تھی۔ آپ کی رلیف حیات کو آپ کے کردار کے آئینے میں قرآن حکیم کی اخلاقی تعلیمات کا حسن نظر آیا اور طویل عرصہ آپ کی خدمت کی سعادت حاصل کرنے والے خدام نے بھی آپ کے اخلاقی کی بلندی کی شہادت دی۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں

”میں نے گیارہ دس سال حضور ﷺ کی خدمت کی۔ حضور ﷺ نے مجھے کبھی سب سے کچھ نہیں کہا۔ جو کام میں نے کیا اس کے حقائق کبھی یہ نہیں فرمایا کہ تو نے یہ کام کیوں کیا ہے اور جو کام میں نے نہیں کیا اس کے حقائق کبھی نہیں پوچھا کہ تم نے یہ کام کیوں نہیں کیا۔ حضور ﷺ من و بحال میں بھی تمام لوگوں سے برتر تھے۔ میں نے کسی اعلیٰ یا عظیم کو حضور ﷺ کی جھلکیوں سے زیادہ نرم نہیں پایا۔ کوئی سبک، کوئی صبر، حضور ﷺ کے پیچھے سے زیادہ خوشبودار، میں نے نہیں سونگھا۔“ (3)

1۔ خبر ابقرآن، جلد ۱، صفحہ 331

2۔ جلد ۱، صفحہ 332

3۔ جلد ۱

حضرت عائشہ صدیقہ اور حضرت انس رضی اللہ عنہما نے تو حضور ﷺ کی صحبت کی سعادت اس وقت حاصل کی تھی جب آپ اپنی ظہیرت ذرہ درجوں سے مہذب ہوئے تھے میں معروف تھے اور دنیا آپ کو محمد بن عبد اللہ کی بجائے محمد رسول اللہ کے نام سے جانتی تھی۔ لیکن اس سے طویل عرصہ پہلے جب آپ پر نزول وحی کا آغاز ہوا تھا تو آپ کی سولس و نیم خواہ اور محرم از رفیقہ حیات نے یہ کہہ کر آپ کے حسن اخلاق کی تصدیق کی تھی:

فَلَمَّا نَاثَ خَلِيقَةُ كَلَّمَ وَاللَّهُ مَا يُعْزِزُكَ اللَّهُ أَهْلًا إِنَّكَ

تَصِلُ الرُّوحَ وَتُخْلِقُ الْكُلَّ وَتُكْسِبُ الْمُغْتَنِمَ وَ

تَقْرُبُ الْعُتْفَ وَتُجِنُّ عَلَى نَوَائِبِ الْخَلْقِ (1)

”حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا نے (آپ کے اکلہا بظہراب پر) عرض کیا: برگزینے۔ خدا کی قسم! اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بے اہم نہیں کرے گا۔ آپ قرعہ رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں، کمزوروں پر اور باقوانوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں، جو سفلیں دہرا ہوا اس کو اپنی ایک کمان سے حصہ دیتے ہیں، مہمان کی مہمانی نواری کرتے ہیں، حق کی وجہ سے کسی پر کوئی صحبت آجائے تو آپ اس کی بددعا اور دھمکی فرماتے ہیں۔“

حضور ﷺ کے حسن اخلاق کے زنجیر سے آرامتہ ہونے کی شہادت، آپ کی حیات طیبہ میں آپ کے سب سے زیادہ قریب رہنے والی بہنیاں دے رہی ہیں۔ یہ شہادت دینے والی ایک طرف آپ کی دو عظیم ازواج مطہرات ہیں اور دوسری طرف دس سال آپ کی خدمت کی سعادت سے شرف ہونے والے آپ کے خدام ہیں۔ ان شہادتوں کے بعد آپ کے اخلاق میں کیزے ٹکانے کی سن باسود ہی مختص کر سکتا ہے جس کا دل مرعش ہو۔ اور ایسے لوگوں کے پر دیکھنے سے حضور ﷺ کے اخلاق کا کیزہ راستہ پہلے سلا ہوا ہے اور نہ ہی انشاء اللہ آنحضرتؐ اس کی نامائیکوں میں کوئی فرق آئے گا۔

حضور ﷺ صرف خود ہی حسن اخلاق کا نمونہ نہیں ہیں بلکہ آپ نے اپنے ہر کاروں کو بھی حسن اخلاق کے اسی رنگ میں رنگنے کی کوشش فرمائی ہے۔ آپ نے اپنی امت کو زنجیر

اخلاق سے آراستہ کرنے کے لئے جو ہدایات فرمائی ہیں وہ آج بھی امداد سے سامنے ہیں۔
 حضور ﷺ نے اپنی امت کو حسن اخلاق کے جو اصول درس دیے ہیں ان کے پھر
 نمونے ہر نیک کرام کی خدمت میں حاضر ہیں۔ (۱)

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ قَالَ قَالَ رَسُولُ
 اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِنَّ اللَّهَ خَشِيئًا كَثُتْ
 وَتَجِبَ السُّبَّةُ الْخَشْيَةَ تَضَعُهَا وَحَالِي النَّاسِ بِعَلْقِي
 حَسْبِي (ترمذی سن کی)

”حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور ﷺ نے
 فرمایا اے اللہ اتم جہاں بھی ہو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ کوئی گناہ
 چائے تو اس کے فوراً بعد نکل کر دے، نکلے اس کو مٹا دے کہ اور لوگوں
 کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آیا کرو۔“

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهُ أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى
 اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: مَا مِنْ حَسْبٍ أَثَقَلَ فِي مِيزَانِ
 الْعُلَمَاءِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِلْقِي حَسْبٍ وَإِنَّ اللَّهَ
 تَعَالَى لَيَنْفَعُ الْفَاجِسَ الْبَشَرِ

”حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور ﷺ نے
 فرمایا قیامت کے دن سون کے میزان میں حسن علق سے زیادہ وزنی
 اور کوئی چیز نہ ہوگی اور اللہ تعالیٰ حق کلام کرنے والے ہر زبان سے
 بغض رکھتا ہے۔“

وَحُفَّةٌ لَّانِ سَوِيْعَتٍ وَرَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ
 وَسَلَّمَ يَقُولُ: مَا مِنْ حَسْبٍ يُوَضِّعُ فِي الْمِيزَانِ أَثَقَلَ
 مِنْ حَسْبِ الْعَلْقِي وَإِنَّ حَسْبَ حَسْبِ الْعَلْقِي
 لَيَنْفَعُ بِمِ ذَرْجَةٍ حَسْبِ الصَّلَاةِ وَالصَّوْمِ

”حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے فرماتے ہیں، میں

نے حضور ﷺ کو یہ فرماتے دیکھا کہ میزان عمل میں جتنی چیزیں رکھی جائیں گی ان میں حسن خلق سب سے زیادہ وزنی ہو گا اور اچھے اخلاق کا مالک اپنے حسن خلق کے باعث نفاذ پڑھنے والے، روزہ رکھنے والے کے مرتبہ کو پہنچے گا۔

مندرجہ ذیل حدیث پاک کو خصوصی توجہ سے پڑھئے۔

عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن من أحسنكم إليّ وأقربكم مِنِّي من خلق يوم القيامة أصحابكم أحسنكم إليّ وإن أحسنكم إليّ وأقربكم مِنِّي من خلق يوم القيامة المكثرُونَ والمُتَشَفِّهُونَ والمُتَعَفِّهُونَ قَالُوا يَا رَسُولَ اللَّهِ فَمَنْ عَظَمْنَا الْمَكْرَهُونَ الْمَكْرَهُونَ وَالْمُتَشَفِّهُونَ قَالِ الْمَكْرَهُونَ

”حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ محبوب اور روز قیامت تم میں کچھ سے سب سے زیادہ قریب وہ لوگ ہوں گے جن کے اخلاق اچھے ہوں گے۔ پھر فرمایا میرے نزدیک تم میں سے سب سے زیادہ پسندیدہ اور قیامت کے دن تم میں کچھ سے سب سے زیادہ دور بیوقوف ہونے والے، زبان دور از لہو و سمجھوتہ ہوں گے۔ عرض کیا کیا یا رسول اللہ! پہلے وہ لشکروں کا مطلب تو ہماری کچھ میں آ گیا، تیسرے فقط ”الْمُتَشَفِّهُونَ“ کا کیا مطلب ہے؟ فرمایا حکمرانوں۔“

روح البیان میں طبرسی اس کا مکمل تفسیر کی ہے کہ حضور ﷺ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک خلق کی تین سوساٹھ صورتیں ہیں، جس شخص میں توحید کے ساتھ ان میں سے ایک صورت بھی پائی گئی، جنت میں داخل ہو گا۔ حقائق اکتوبر رضی اللہ عنہ: ۱۱۱ یا رَسُولَ اللَّهِ؟ ”صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ!

کیا ان میں سے کوئی صورت مجھ میں بھی پائی جاتی ہے۔

فَإِنْ كُنْتُمْ بِذَلِكَ تَأْتُونَكُمْ بِآيَاتٍ وَأَوَّلُكُمْ إِلَى اللَّهِ الشَّعَاءُ
 "حضور ﷺ نے فرمایا ہے اور پھر تم میں حسن خلق کی سب
 صورتیں موجود ہیں اور ان میں اللہ تعالیٰ کے نزدیک کمالات سب سے
 زیادہ محبوب ہے۔" (۱)

حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضور ﷺ کے دوستانہ اخلاق کے تربیت یافتہ
 ہیں۔ جب ان کی ذات میں حسن اخلاق کی تمام صورتیں موجود ہیں تو خود حضور ﷺ کی
 ذات عالی صفات میں یہ تمام صورتیں بدرجہ اتم موجود ہوں گی۔ لیکن بد قسمتی سے
 مستشرقین اس قسمی کے اخلاق میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتے ہیں جس قسمی کا اخلاق و
 کردار دوسرے لوگوں کو اخلاق کے بلند ترین مقام پر پہنچانے کا ذریعہ ہے اور جس کی
 تعلیمات میں حسن خلق کو بنیادی اہمیت حاصل ہے۔

مستشرقین کو حضور ﷺ کی ذات میں دیگر خوبیوں کی نظر آتی ہے لیکن ان کو آپ کی
 ذات میں حسن خلق کی خوبی نہیں نظر نہیں آتی اور وہ آپ کے حلقی محبوب قسم کے
 خیالات کا اعتراف کرتے ہیں:

بار اظہارئے حضور ﷺ کے اخلاق کے حلقی یہ فیصلہ صادر کرتا ہے:

"In spite of everything that can be said in defence
 Muhammed's religious integrity and his loyalty to his
 call, his endurance, his liberality, and his generosity,
 we are not doing the prophet of Islam an injustice
 when we conclude that his moral personality does not
 stand upon the same level with his other endowments,
 and indeed, not even upon the same level with his
 religious endowments. But if we would be fair to him
 we must not forget that, consciously or unconsciously,
 we the christians are inclined to compare Mohammed
 with the unsurpassed and exalted figure whom we

meet in the Gospels, and that we cannot avoid seeing his historical personality against the background of the perfect moral ideal to which the faith of his followers tried to exalt him. And when it is measured by such a standard, what personality is not found wanting?" (1)

"تمہیں راست ہادی، اپنے مشن سے وفاداری، ثابت قدمی، روشن دلی اور سخاوت وغیرہ جو باتیں محمد ﷺ کے دفاع میں کہی جاسکتی ہیں، ان سب کے باوجود، یہ کہنا بغیر اسلام سے جانفانی نہ ہوگی کہ ان کے اخلاق کامعیار نہیں جو ان کی دیگر خوبیوں اور صلاحیتوں کا ہے۔ بلکہ ان کی اخلاقی شخصیت، ان کی مذہبی شخصیت کے ہم پلہ بھی نہیں ہے۔ لیکن محمد ﷺ کے ساتھ انصاف کرنے کے لئے ہمیں یہ نہیں بھولنا چاہئے کہ شعوری یا غیر شعوری طور پر ہم عیسائی محمد ﷺ کا مقابلہ اس بے مثال اور عظیم الشان شخصیت کے ساتھ کرنے کا رجحان رکھتے ہیں، جو ہمیں انجیلوں میں نظر آتی ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی حد سے لے کر اس کے سوا کوئی تیارہ کار نہیں کہ ہم محمد ﷺ کے اخلاق کو اس کامل اخلاقی معیار پر پرکھیں جو ان کے پیروکاروں کی عقیدت نے ان کو جو عطا کرنا شروع کر کے لے قائم کر رکھا ہے۔ ظاہر ہے جب معیار اتنا بلند ہو گا تو وہ کون سی شخصیت ہوگی جس میں خامیاں نظر نہیں آئیں گی۔"

مذکورہ بالا عبارت میں مشرقی موصوف یہ تاثر دیتے ہیں کہ حضور ﷺ کی شخصیت کا دفاع کر رہا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ وہ اس دفاع کے پردے میں ذات معنوی علیہ الخیرہ و اللہ علیہ السلام پر انتہائی زبردست دبا کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے چاہتا ہے کہ حضور ﷺ کے اخلاق عموماً تو نہیں ہیں لیکن آپ کے حلقہ فیہ فیصلہ اسی لئے صادر کیا جاتا ہے کہ آپ کے اخلاق کو پرکھنے والے یا تو آپ کا مقابلہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بلند و بالا شخصیت سے کرتے ہیں اور یا آپ کے اخلاق میں جہول اس لئے نظر آتی ہے کہ آپ کے پیروکار، آپ کے حسن اخلاق کی جو تصویر کشی محض اپنی عقیدت کے جوش میں کرتے ہیں، حضور ﷺ اس پر رے نہیں کرتے۔

کیا مستشرق موصوف یہ فرمایا جاسکتا ہے کہ حضور ﷺ کا اخلاقی معیار، یقیناً بلند تو نہیں ہے لیکن اس سلسلے میں آپ کو حضورؐ سمجھنا چاہئے کیونکہ آپ کے اخلاق کو پرکھنے کے لئے جو معیار استعمال کیا جاتا ہے، وہ بہت بلند ہے۔

ہمارا ایمان ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں اور اللہ تعالیٰ نے آپ کو حسن اخلاق کی وہ بے مثل دولت عطا فرمائی ہے جو صرف انبیاء و رسل ہی کا حصہ ہے۔ ہم یہاں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اخلاق کا موازنہ حضور ﷺ کے اخلاق سے کرنا مناسب نہیں سمجھتے کیونکہ ہمارے ردِ اوف و رحیم ظہیر نے ہمیں دیگر انبیاء کرام کے ساتھ آپ کے اس قسم کے موازنے سے منع فرمایا ہے جس سے کسی نبی یا رسول کے مقام میں کمی کا اثر نہ ہو۔ لیکن یہاں ہم مستشرقین کے سامنے خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا فیصلہ رکھنا مناسب سمجھتے ہیں: حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اپنے سب سے آخری وعظ میں اپنی قوم سے فرمایا تھا:

"I have many things yet to say to you, but you are not able to bear them at present. However, when that one arrives, the spirit of the truth, he will guide you into all the truth, for he will not speak of his own impulse, but what things he hears he will speak, and he will declare to you the things coming" (1)

"مجھے تم سے بہت ساری باتیں ابھی کہنی ہیں، لیکن فی الحال تم ان باتوں کو برداشت کرنے کے قابل نہیں ہو۔ تاہم جب وہ تحریر لائے گا، جو سچائی کی روح ہے تو وہ تمہیں سچائی کی سب باتیں بتائے گا کیونکہ وہ اپنی خواہش سے کام نہیں کرے گا بلکہ وہ جو سنے گا وہی کہے گا۔" مستقبل میں پیش آنے والے واقعات کا تمہارے سامنے اعلان کرے گا۔"

حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس بہت سی باتیں تھیں، جن کو برداشت کرنے کی ان کی امت میں صحت نہ تھی۔ لیکن وہ باتیں جن کو سننے کی ان میں صحت نہ تھی، ان باتوں کو سننے اور برداشت کرنے کی صحت اس "سچائی کی روح" کی امت میں موجود تھی۔ یہ "سچائی کی

روح ”دی ہستی ہے جس کے اخلاق مستشرقین کو حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مقابلے میں بالکل سچ نظر آتے ہیں۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کی امت جن باتوں کو برداشت کرنے کے قابل نہ تھی ان میں سے بے شمار باتوں کا تعلق اخلاق سے بھی تھا کیونکہ خود بالکل اس بات کی تصریح کر رہی ہے۔ بالکل ان چیزوں کے بارے میں بتاتی ہے جو آنے والی ”سچائی کی روح“ لوگوں کو بتائے گی۔ ان باتوں میں سے یہ بھی ہیں۔

”And when that one arrives he will give the world convincing evidence concerning sin and concerning righteousness and concerning judgement“ (1)

”اور جب وہ تشریف لائے گا تو وہ دنیا کو نیکی، بدی اور عدل کے حقیقی معیار کن شہادت فراہم کرے گا۔“

وہ باتیں جن کا تعلق نیکی، بدی اور عدل سے تھا یہی وہ اخلاقی تعلیمات تھیں، جن کے من سے حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اپنی شخصیت آراستہ بھی تھی اور آپ ان اخلاقی تعلیمات کے رنگ میں اپنی امت کو رنگا ضروری بھی سمجھتے تھے لیکن امت کی عدم استعداد کی وجہ سے آپ نے ان تعلیمات کی تحمیل کا کام آنے والی ”سچائی کی روح“ کے لئے چھوڑ دیا۔ وہ سچائی کی روح تشریف لائی اور اعلان کیا

يُحْيٰى يَاتَمَمُ حُسْنَ الْاَخْلَاقِ (2)

”مجھے مکالم اخلاق کی تحمیل کے لئے بھیج دیا گیا ہے۔“

حضور ﷺ کی امت ان سچائیوں کو برداشت کرنے کے قابل بھی تھی اور آپ کے پیروکاروں نے ان تمام سچائیوں کو قبول بھی کر لیا تھا، جن کو حضرت یحییٰ علیہ السلام نے اپنی امت کے سامنے پیش کرنا خلاف مصلحت سمجھا تھا۔ اسی لئے حضور ﷺ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو بشارت دی تھی کہ حسن اخلاق کی تین سو ساٹھ صورتیں، سب تمہارے سر پہ میں موجود ہیں۔

حضرت یحییٰ علیہ السلام کے یہ ارشادات اعلان کر رہے ہیں کہ اگر تمام سچائیوں اور

اخلاقِ خوبیوں کا کوئی حقیقی نمونہ کامل ہو سکتا ہے تو وہ وہی ہستی ہے جو ان تمام صحابیوں کا اعتراف کرے گی اور جس کے نمونہ کامل کی بھڑکی میں صدیق اکبر رضی اللہ عنہ بھی اخلاقِ حسنہ کا نمونہ کامل بن جائیں گے۔

ہر انداز رائے کا یہ کہنا بھی سببِ بنیاد ہے کہ مسلمانوں نے جوشِ حمیت میں اپنے آقا و مولا کے اخلاق کو بوجہ حاجتِ حاکر پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔

حقیقت یہ ہے کہ جن لوگوں نے حضور ﷺ کے اخلاقِ حسنہ کی تصویر کشی کی ہے وہ اس رسولِ عربی ﷺ کی تعریفِ آوری سے پہلے حسنِ اخلاق کے نام سے بھی آئینہ تھے۔ وہ لوگ اپنی ہججوں کو زعم و گور کیا کرتے تھے، جھوٹی پھوٹی باتوں پر خون کی عیاں بہاتے تھے اور رحمت و شفقت کے الفاظ ان کے لئے اجنبی تھے۔ انہوں نے حسنِ اخلاق کا درس دہشتانِ عمری سے لیا تھا اس تعلیم نے ان کی ذہنی کی نکلیا پلندہ دی تھی۔ انہیں حضور ﷺ کی شخصیت میں جو اخلاقی نمونے نظر آتے تھے وہ ان کے ساتھ تجربات کے خلاف تھے لیکن ان اخلاقی نمونوں نے ان کے قلب و فکر کو اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ انہوں نے دشمن پر رحم کرنے کا بھی تصور بھی نہیں کیا تھا لیکن حضور ﷺ نے اپنے خون کے پیاسوں کو عام معافی دینے کا حیران کن نمونہ ان کے سامنے پیش کیا تو وہ اس پر دل و جان سے تار ہو گئے۔ نئی نوعِ انسان کے درمیان مساوات کا کوئی تصور ان کے ذہن کے کسی گوشے میں نہ تھا لیکن حضور ﷺ نے ایک قریشی اور ایک حبشی کو برابر قرار دیا تو اس عجیب و غریب مگر پرکشش تعلیم کی تاثیرات نے ان کے دلوں کو مولا لیا۔

اخلاقی قدروں سے جوان کو حیران ہی حضور ﷺ نے کر لیا تھا وہ اس کا قائل کہاں تھے کہ اپنے عقل کے زور پر حسنِ اخلاق کا ایک کامل معیار وضع کرتے اور پھر دنیا کو پے دکھانے کی کوشش کرتے کہ وہ جس ظہیرِ خدا کی امت ہیں۔ ان کے اخلاق اس مثالی معیارِ اخلاق پر چارے اترتے ہیں۔

مستشرقین یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ یہ معیارِ حاضرِ مسلمانوں کے ذہنوں کی اخترِ عالم ہے کیونکہ بعد کے مسلمانوں نے جو کچھ حاصل کیا ہے، اپنے اسلاف سے حاصل کیا ہے۔ انہوں نے صحابیوں کی طرح اپنے دین کو بڑے افضال و مہربانی سے اپنی صوابیہ کے مطابق رد و بدل کرتے۔ کچھ اوج ہے کہ آج سارا عالم بیوریت و جبرائیت مسلمانوں کو بنیاد

پرست اور قدامت پسند ہونے کا طعنہ دیتا ہے۔

جی ہاں یہ ہے کہ حضور ﷺ کے اخلاق مدنی نسل انسانی کے لئے بہترین نمونہ ہیں اور جو انسان آپ کے اخلاق میں کیڑے نکالنے کی کوشش کرتا ہے وہ پوری نسل انسانی پر ظلم کرتا ہے۔

ہر اظہارئے جو باہر حضور ﷺ کا واقعہ کرتا نظر آتا ہے، اس نے آپ کے اخلاق کو جس قسم کے چلنے کے ہیں ان کی چند جھلکیاں عاریتاً کرنا بھی ملاحظہ فرمائیں۔
 حضور ﷺ نے حضرت عبداللہ بن جحش کو چند ہادیوں کے ساتھ ایک مشن پر بھیجا تھا۔ وہ کی نہ بیلز کنار کے ایک قافلہ سے ہو گئی تھی، جس میں کافروں کا ایک آدمی قتل ہو گیا تھا۔ جس دن یہ واقعہ پیش آیا تھا وہ دن ہمارے حسب کتابہ حرمت والا مہینہ ہے۔ جب حضور ﷺ کو علم ہوا تھا تو آپ نے ہادیوں سے انھیں ہر افعلی فرمایا تھا اور اپنے آپ کو ان کے اس فعل سے بری الذمہ قرار دیا تھا اس واقعے پر تبصرے کرتے ہوئے ہر اظہارئے کہتا ہے:

"What offends us is the calculating shyness with which he cleverly provokes Abdallah's action without assuming any responsibility for what occurred. This event reveals a trait of his character which is particularly uncongenial to the ideals of manliness of the Nordic races. He lacks the courage to defend an opinion openly, revealing a certain tendency to dodge and take advantage of subterfuges, to avoid an open espousal of his position" (۱)

"جس بات پر ہمیں غصہ آتا ہے وہ ان کی وہ عیاری ہے جس سے انہوں نے عبداللہ کو ایک کام پر ابھارا لیکن اس کام کے نتائج کے متعلق کسی قسم کی ذمہ داری کو قبول نہ کیا۔ یہ واقعہ ان کے کردار کی ایک خصوصیت کو آشکار کرتا ہے جو خصوصی طور پر گوری نسلوں کے معیار مردانگی پر پوری نہیں اترتی۔ وہ کھلے عام اپنی رائے کا اظہار کرنے کی ہمت سے عاری ہیں جس سے یہ اشارہ ملتا ہے کہ وہ محاکمہ دینے اور فیصلے پہانے سے مفاد حاصل کرنے کا رجحان رکھتے ہیں

اور اپنے موقف کی مکمل عام حمایت کرنے سے کتراتے ہیں۔

اس واقعہ کو دیکر مستشرقین نے بھی حضور ﷺ کے اطلاق و کردار کو دس غدار کرنے کے لئے جی بھر کر استعمال کیا ہے، اس لئے ضروری معلوم ہوتا ہے کہ مزید بحث سے پہلے اس واقعہ کی تفصیلات سے ہمارے غور و فکر کو آگاہ کر دیا جائے۔

حضور ﷺ نے ہجرت کے دوسرے سال رجب کے مہینے میں حضرت عبداللہ بن جحش کو مہاجرین کی ایک جماعت کے ساتھ روانہ فرمایا۔ انہیں ایک خط بھی دیا اور فرمایا کہ اس خط کو دونوں کے سفر سے پہلے دیکھنے کی اجازت نہیں ہے۔ جب دونوں گزر جائیں تو اس خط کو پڑھنا اور اس میں مندرجہ دلیات کے مطابق عمل کرنا اور اپنے ساتھیوں میں سے کسی کو مجبور نہ کرنا۔

دونوں کے سفر کے بعد انہوں نے خط پڑھا۔ اس میں لکھا تھا: جب تم میرا خط پڑھو تو سفر کو جلد بدکوئی کہ خط کے مقام تک پہنچ جاؤ جو کہ اور طائف کے درمیان ہے۔ وہاں قریش کی قتل و حرکت پر غور و فکر ہمیں ان کے حالات سے آگاہ کرو۔

حضرت عبداللہ نے صورت حال سے اپنے ساتھیوں کو آگاہ کیا اور فرمایا کہ وہ کسی کو ساتھ دینے پر مجبور نہیں کریں گے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص اور قتیبہ بن نضال رضی اللہ عنہما جو اپنے گمشدہ دوست کی تلاش میں گئے تھے اور ان کو قریش نے گرفتار کر لیا تھا، ان کے علاوہ تمام ساتھی حضرت عبداللہ بن جحش کے ساتھ روانہ ہوئے۔ اور خط کے مقام پر پہنچ گئے۔ وہاں سے قریش کا ایک قافلہ گزرا جس کا سردار عمرو بن حفص تھا۔ یہ قافلہ رجب کا آخری دن قافلہ تھا۔ قریش کو کچھ کہ حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں کے ذہنوں میں قریش کے ان مظالم کی یاد تازہ ہو گئی جو انہوں نے کزور مسلمانوں کے خلاف روا رکھے تھے۔ انہوں نے ہام مشورے شروع کیے۔ کسی نے کہا: ”قسم بخدا اگر تم ان کو آج کی رات پھلت دو گے تو یہ سرزمین حرم میں داخل ہو جائیں گے اور تمہاری زندگی سے خطا جائے گی اور اگر آج تم ان کو قتل کرتے ہو تو یہ قتل حرمت والے مہینے کے اندر ہو گا۔“ یہ سوچ کر وہ حرد ہوئے اور کسی قسم کی کارروائی کرنے سے خوف محسوس کیا۔ آخر کار انہوں نے فیصلہ کر لیا کہ ان پر حملہ کر دیا جائے، ان میں سے جن کو قتل کرنا ممکن ہو ان کو قتل کر دیا جائے اور ان سے مال اسباب چھین لیا جائے۔ ایک مجاہد نے حیرانہ کر عمرو بن

حضری کو قتل کر دیا اور قریش کے دو آدمیوں کو قیدی بنا لیا گیا۔ حضرت عبداللہ بن جحش اور قیدیوں کو اور قافلے کا مال اسباب نے کر دینا طیب حاضر ہوئے۔ انہوں نے مال قیمت سے غس لال کر حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کیا۔ جب حضور ﷺ نے یہ دیکھا تو فرمایا ”میں نے تمہیں حرمت والے مہینے میں قتل کرنے کا حکم نہیں دیا تھا۔“ آپ نے غس وصول کرنے سے بھی انکار فرمایا۔ حضرت عبداللہ بن جحش اور ان کے ساتھیوں کو کھال ٹوٹ پڑا۔ دوسرے مسلمان انہیں ان کے اس فعل پر سخت ست کہتے۔ قریش نے اس صورت حال کو قیمت جاننا اور ہر طرف یہ پردہ بکھڑا شروع کر دیا کہ مسلمانوں نے حرمت والے مہینے میں جنگ نہ کرنے کے سلسلہ اصول کو توڑ دیا ہے اور انہوں نے اس مہینے میں جنگ کی ہے۔ یہودی بھی اس صورت حال کو اسلام کے خلاف استعمال کرنے کے لئے میدان میں آئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ نازل فرما کر کفر کے سر فٹوں کا سربند کر دیا۔

يَسْأَلُونَكَ عَنِ الشَّهْرِ الْحَرَامِ قِتَالٍ فِيهِ قُلْ فِيهِ مَنَاسِكٌ مِّنْ رَبِّكَ مُبَاشَرَةٌ مِّنْ رَّبِّكَ وَاللَّهُ وَكَفَىٰ بِهِ وَالْمُنَاجِدِ
الْحَرَامِ وَأَنزَاجٍ نَقَلَ مِنْهُ أَكْثَرُ حَبْلِ اللَّهِ وَالْبَيْعَةُ
أَكْثَرُ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تَزَالُ تَطَاوُلُكُمْ حَتَّىٰ تَوَدُّوا أَنَّ
عَنْ يَدَيْكُمْ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ (۱)

”وہ پوچھتے ہیں آپ سے کہ ماہ حرام میں جنگ کرنے کا حکم کیا ہے۔ آپ فرمائیے کہ قریشی کرنا اس میں بڑا اکتاہ ہے لیکن روک دینا اللہ کی راہ سے اور کفر کرنا اس کے ساتھ اور (روک دینا) مسجد حرام سے اور لال کرنا اس میں لیکن دلوں کو اس سے اس سے بھی بڑے گتہ ہیں اللہ کے نزدیک اور غنہ (دولت) قتل سے بھی بڑا اکتاہ ہے۔ اور وہ ایسا کرتے رہیں گے تم سے یہاں تک کہ پھر دیں تمہیں تمہارے دین سے اگر تم چاہو۔“

اس آیت کے نزال پر مسلمان خوش ہوئے۔ حضور ﷺ نے قافلے کے مال واسباب اور دو قیدیوں کو قبول فرمایا۔ قریش نے اپنے قیدیوں کا بندہ بے لوار کر کے ان کو آزاد کرانے کی

درخواست کی تو حضور ﷺ نے فرمایا ہم اس وقت تک ان کا قہر نہ لے کر ان کو آزاد نہیں کریں گے جب تک ہمارے دو ساتھی (یعنی سعد بن ابی وقاص اور جبہ بن غزوہ) ان رضی اللہ عنہما) ہمارے پاس پہنچے نہیں جاتے کیونکہ ہمیں خطرہ ہے کہ تم انہیں قتل نہ کر دو۔ اگر تم نے ان کو قتل کیا تو ہم ان کے بدلے میں تمہارے دو قیدیوں کو قتل کر دیں گے۔ حضرت سعد اور جبہ مدینہ پہنچے تو حضور ﷺ نے ان کے بدلے میں قریش کے دونوں قیدیوں کو رہا فرمادیا۔ قریش کے دو قیدیوں میں سے ایک کا نام عثم بن کیسان تھا وہ مسلمان ہو گیا اور مدینہ طیبہ میں قیام پزیر ہو گیا۔ دوسرا نک چلا گیا اور وہیں حالت کفر میں اس کو موت آئی۔ (۱)

تاریخ کرام نے واقعہ کی تفصیلات ملاحظہ فرمائیں۔ اس میں کون سی ایسی بات ہے جس کی وجہ سے حضور ﷺ کو مورد الزام ٹھہرایا جائے؟ حضور ﷺ کے ساتھ نکار کہ ہر بچہ کھاتے تھے۔ ان کے حالات سے باخبر رہنا آپ کے لئے ضروری تھا اور اسی مقصد کیلئے آپ نے یہ دستہ روانہ فرمایا تھا۔ اس دستے کو آپ نے جنگ کرنے کے احکامات دے کر نہیں بھیجا تھا اس لئے جو واقعہ پیش آیا اس کی ذمہ داری آپ پر نہیں ڈالی جاسکتی۔ قریش کے ایک آدمی کو حرمت دالے سے جسے میں قتل کر دیا۔ ان کے دو آدمیوں کو اسیر بنایا اور ان کے ہاں وہ اسباب بے قبضہ کرنا حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں کا فضل تھا اور اس فضل کے حلق صرف ان پر ہی اعتراض کیا جاسکتا ہے لیکن حضور ﷺ کی ذات پاک کسی بھی حیثیت میں اس لئے کہ وجہ سے مورد الزام نہیں ٹھہرتی۔

مکلی بات تو یہ ہے کہ اکثر مورخین نے یہ موقف اختیار کیا ہے کہ مجاہدین نے یہ کاروائی اس لئے کی تھی کہ ان کے خیال میں شعبان کا چاند طلوع ہو چکا تھا۔ اگر یہ بات ٹھیک ہو تو پھر نہ حضور ﷺ پر کوئی اعتراض وارد ہوتا ہے اور نہ ہی ان مجاہدین پر۔ لیکن ہم نے مگر حسین وکل کے حوالے سے اس واقعے کی جو تفصیلات سطور بالا میں رقم کی ہیں ان میں بتایا گیا ہے کہ ان مجاہدین کو یہ علم تھا کہ حرمت والا مہینہ ختم نہیں ہوا اور اس وقت کاروائی کرنے میں تردد بھی تھے لیکن پھر کھدک کے وہ مظالم ان کی آنکھوں کے سامنے آ گئے جن کی وجہ سے انھیں اپنا وطن چھوڑنا پڑا تھا۔ اس جذباتی کیفیت میں انہوں نے نہ کوئی کاروائی کر دی۔ مدینہ پہنچے پھر نہ حضور ﷺ نے ان کے اس فعل کو پسند فرمایا اور نہ ہی دیگر مسلمانوں نے۔

مستشرقین کہتے ہیں کہ حضور ﷺ نے خود حضرت عبداللہ بن جہش اور ان کے ساتھیوں کو اس کاروائی کا حکم دیا تھا لیکن جب یہ واقعہ پیش آیا تو آپ نے اس کے متعلق کسی قسم کی ذمہ داری قبول کرنے سے انکار کر دیا۔

اگر بات ایسے ہی ہوتی جیسے مستشرقین کہتے ہیں تو مدینہ طیبہ کے حالات بدل جاتے۔ حضور ﷺ کا خط حضرت عبداللہ بن جہش کے پاس تھا آپ نے انہیں کوئی حکم دہانی نہیں دیا تھا بلکہ ان کے مشن سے متعلقہ جملہ دہلیات اس خط میں مرقوم تھیں۔ اگر وہ یہ سمجھتے کہ اس واقعہ کی ذمہ داری ناحق ان پر ڈال جا رہی ہے تو وہ اس خط کو پیش کر سکتے اور عرض کرتے کہ میں نے وہی حکم کیا ہے جس کا مجھے حکم ملا تھا لیکن انہوں نے اپنے دفاع میں ایسی کوئی بات نہیں کہی۔ انہیں احساس تھا کہ انہوں نے جو کام کیا ہے وہ شریعت اسلامیہ کے خلاف تھا اس لئے حضور ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ان کے ساتھ براہِ فعلی کا اہتمام کرنے میں حق بجانب ہیں۔

تاہم مدینہ طیبہ ﷺ نے اپنے غلاموں کو حریت اور مرداگی کا سنبھالا تھا آپ نے انہیں یہ نہیں سکھایا تھا کہ اگر میں کوئی غلطی کر کے اس کا اثر ام قہر پر ڈالنے کی کوشش کروں تو زبان سے ایک حرف نہ نکالنا بلکہ آپ نے تو انہیں مشکل ترین حالات میں حریت کے ساتھ کلمہ حق کہنے کی تحقیر کی تھی۔ حضور ﷺ کی کوئی بات اگر صحابہ کرام کے دل میں نکلتی تو وہ فوراً آپ سے اس کی وضاحت طلب کرتے تھے اور آپ اس حرکت پر ان سے ناراض نہیں ہوتے تھے بلکہ اپنے فعل کی حکمت بتا کر ان کے دلوں کو مطمئن کیا کرتے تھے۔ سر یہ خطہ کے مولفہ پر کوئی ایسا واقعہ پیش نہیں آیا جس سے یہ نتیجہ نکالا جاسکا ہو کہ حضور ﷺ نے اپنے کسی فعل کی ذمہ داری قبول کرنے میں ہنس دینا پیش کیا اگر آپ کا رویہ ایسا ہی ہو تا جیسا مستشرقین پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو اس واقعے کے بعد جب آپ کسی صحابی کو کسی مشن پر بھیجے گا اور کہتے تو وہ قبیلہ بنی نضیر میں پیش کرنا اور یہ سوچنا کہ آپ مجھے جس کام کا حکم دے رہے ہیں، اس کے نتائج کی ذمہ داری آپ خود قبول نہیں کریں گے بلکہ سارا بوجھ میرے کندھوں پر ڈالیں گے۔ لیکن تاریخ شاہد ہے کہ حضور ﷺ نے جب بھی اپنے کسی غلام کو کسی شخص سے گھمن ذمہ داری کے لئے غیب فرمایا اس نے اس کو سہولت سمجھا اور ایک لمحہ توقف کے بغیر اس ذمہ داری کے لئے اپنے آپ کو پیش کر

ایک صحابہ کرام کا یہ رویہ اس لئے تھا کہ انہیں یقین تھا کہ ان کے آقا و مولیٰ اپنے افعال کا جو جو دوسروں پر نہیں ڈالتے بلکہ ہر وہ ذمہ داری جس سے عہدہ بر آہو تا عام انسانوں کے لئے حکن نہیں ہو تا اسے آپ اپنے ذمے لے لیتے ہیں۔

اس واقعے میں اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کی عظمت کی ایک بہت بڑی داخلی شہادت موجود ہے۔ اگر مستشرقین قصب کی عینک ابر کر اس دیکھتے تو اس واقعے کے حوالے سے انہیں حضور ﷺ پر اسلام پر اعتراض کرنے کی جرأت نہ ہوتی۔

نفلہ میں جو کچھ پیش آیا تھا اس کی حقیقت کو سریہ نفلہ کے مجاہدین کے علاوہ ہی لوگ سمجھ سکتے تھے جو مسلمانوں کے ہاتھوں قہری بنے تھے۔ یہ قدرتی بات ہے کہ مسلمانوں کے اس فعل کے خلاف انہی لوگوں کے جذبات کو سب سے زیادہ متاثر ہوتا ہے۔ لیکن جن لوگوں نے مسلمانوں کو اپنے بھروسہ داران پر حملہ آور ہوتے دیکھا، وہ مسلمانوں کے ہاتھوں ابر ہوئے، مدینہ لائے گئے، مدینہ میں انہوں نے اس واقعہ کے متعلق حضور ﷺ اور دیگر مسلمانوں کے رد فعل کو دیکھا تو ان میں سے ایک شخص عجم بن کیاہن کو اسلام اور پیغمبر اسلام کی صداقت، راز و شن کی طرح عیاں نظر آئی اور اس نے کلمہ توحید پڑھ کر پیغمبر اسلام کی قضا کی طوطی اپنے گلے میں نکال لیا۔ اگر اس واقعہ میں ایسی کوئی بات پیش آئی ہوتی جو کافی غرت ہوتی تو ایسی صورت میں یہ شخص برضہ در غبت اسلام قبول نہ کرتا جب کہ اس کے لئے آڑہ ہو کر اپنے وطن واپس جانے کے راستے میں کوئی رکاوٹ نہ تھی۔

شکری واٹ نے بھی اپنے مخصوص انداز میں اس واقعے کو حضور ﷺ کے خلاف احتمال کیا ہے۔ وہ بھی آپ کا رد بیان کرنے کا تاثر دیتا ہے اور اس واقعہ کی توجیہ یہ کرتا ہے کہ شاید یہ واقعہ اس لئے پیش آیا کہ حضور ﷺ بذات خود بیخون کی حرمت کے قائل نہ تھے۔ آپ اس رسم کو اہل مکہ کے قدیم مذہب کا حصہ سمجھتے تھے۔ (۱)

مستشرقین نے کوہ یہ تاثر دینا چاہتا ہے کہ حضور ﷺ کے نزدیک بیخون کی حرمت کا کوئی تصور نہ تھا لیکن چونکہ اہل عرب مختلف طور پر بیخون کی حرمت کے قائل تھے اس لئے آپ نے مکمل کر اس سلسلی روایت کو توڑنے سے احتراز کیا لیکن واقعہ نفلہ کے سوا کہہ کر حرمت

والے سینے کے دوران خون بہا کر مٹا اس روایت کا خاتمہ کر دیا اور اس کی ذمہ داری اپنے ساتھیوں کے کندھوں پر ڈال دی۔

گھڑی دانت کو اچھی طرح معلوم ہے کہ حضور ﷺ نے عربوں کی بے شمار ایسی رسموں کو علی الاعلان ختم کیا تھا جو ان کے نزدیک میٹھوں کی حرمت سے بھی کئی گنا زیادہ جبرک تھیں۔ آپ کی بعثت کا مقصد ہی یہ تھا کہ انسانی زندگی کی ہر غلط رسم کو ختم کر دیں۔ آپ نے اپنا یہ فرض شخصی بغیر کسی خوف و خطر کے سر انجام دیا تھا۔ جو لوگ آپ کے اشارہ پر اپنے خداؤں کو روچا رہا کرتے کھیلے چلا تھے ان سے آپ کو یہ حادثہ کیسے ہو سکتا تھا کہ آپ اگر ان کے سامنے یہ اعلان کریں گے کہ میٹھوں کی حرمت کا تصور چالانہ سوچ کا نتیجہ ہے تو وہ اس کی طاقت کریں گے ان لوگوں کے لئے تو صرف وہی بات صحیح تھی جو حضور ﷺ کی زبان پاک سے نکلتی تھی۔

اس واقعہ کو بارگاہی پہلو سے دیکھا جائے تو بھی اس کی وجہ سے حضور ﷺ پر کسی قسم کا کوئی اعتراض وارد نہیں ہوتا لیکن اس مقدمے کا جو فیصلہ اللہ تعالیٰ نے خود فرمایا ہے، اس کی شان علیٰ زائل ہے۔

واقعہ غلہ پیش آتا ہے، کھار کہ اس کو اسلام کے خلاف پروپیگنڈہ کے لئے بطور ہتھیار استعمال کرتے ہیں۔ یہودی موقعی فہمت جان کر میدان میں اترتے ہیں اور اس واقعہ کے حوالے سے اسلام اور بطور اسلام ﷺ پر طعن و تشنیع کے حیر برسانا شروع کر دیتے ہیں۔ دشمنان اسلام کے اس رویہ سے اللہ تعالیٰ کی غیرت جوش میں آتی ہے اور وہ اپنے حبیب سے فرماتا ہے کہ یہ جو آپ سے حرمت والے میٹھوں میں جنگ کرنے کا حکم پہنچتے ہیں ان سے علی الاعلان کہہ دو کہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ حرمت والے سینے میں جنگ کرنا بہت بڑا گناہ ہے لیکن اس کے ساتھ ان کو یہ بھی بتا دو کہ خدا کے بندوں کو خدا کی مقرر کردہ صراطِ مستقیم سے روکنا، خدا کی خدائی اور اس کی ان محنت خستوں کا انکار کرنا، لوگوں کو مسجد حرام میں داخل ہونے سے روکنا اور فعل حرام کو حرم سے نکالنا، اس سے بھی بڑے گناہ ہیں۔ قتل بھی واقعی بہت بڑا گناہ ہے لیکن غزوہ و فساد قتل سے بھی بڑا جرم ہے۔ تم یہ تمام کراہت کرتے ہو اور ان تمام بد اعمالیوں پر تمہیں ذرا اثر کم نہیں آتی اور مسلمانوں پر تم اعتراض کرتے ہو کہ انہوں نے حرمت والے سینے کی حرمت کو توڑا ہے۔ یہ کہاں کا انصاف ہے کہ

تم خود کو اصفیٰ کی وجہاں نکھرتے رہو، مکروروں پر علم و حکم کے پھاڑ توڑتے رہو، انہیں خدا کے حقوق نظر آئیں اور نہ ہی مخلوق خدا کے، لیکن دوسرے لوگوں کی بھول چھبیں ایک گھونٹا جرم نظر آئے۔ کانون سب کے لئے ایک ہو تا ہے۔ اگر تم شرافت کے تمام اصولوں پر کاربند ہوتے تو تمہیں حق پہنچتا تھا کہ مسلمانوں سے مواخذہ کرتے لیکن جب تمہارا پتلا امن ہی صاف نہیں تو تمہیں کیا حق پہنچتا ہے کہ تم مسلمانوں پر اعتراض کرو۔

یہ آیت کریمہ اٹھا کر رہی ہے کہ اب حق وہاں کی آویزش کا ایک نیا مرحلہ شروع ہونے والا ہے۔ اب تک تو کفار مسلمانوں پر علم و حکم کے پھاڑ توڑتے تھے اور سلطان مبرور شکر سے سب کچھ برداشت کرتے تھے لیکن اب ایسا نہیں ہو گا۔ اب مسلمانوں کو بتایا جا رہا ہے کہ یہ کفار تمہارے ساتھ عمل اس لئے برسرِ پیکار ہیں کہ تم کو مکرلا مستقیم سے مغرب کر دیں۔ یہ اپنے اس مقصد کو حاصل کرنے کے لئے تمہارے خلاف مسلسل برسرِ پیکار ہیں، لیکن خبردار اگر تم اپنے دین سے ہٹ گئے تو تمہاری دنیا بھر آخرت جدا ہو جائے گی۔

ان حالات میں مسلمانوں کے سامنے تین ہی صورتیں تھیں: یہ تو وہ پہلے کی طرح ظلم سہتے اور مبرور شکر سے اپنے دین پر قائم رہتے یا پھر اپنے دین کی حفاظت کے لئے اور کفار کے ظلم و حد و ان کو روکنے کیلئے ایٹم کا جواب پتھر سے دیتے اور تیسری صورت یہ تھی کہ مسلمان کفار کے سامنے خمیازہ اٹھ دیتے اور اپنی دنیا بھر آخرت جدا کر لیتے۔

مسلمانوں نے دوسرا راستہ اختیار کیا اور کفار کو ایٹم کا جواب پتھر سے دینے کا حق کر لیا۔ کفار کہ جو مسلمانوں کو بغیر کسی مزاحمت کے ظلم و حکم کا نشانہ بنانے کے مادی ہو چکے تھے، انہیں مسلمانوں کا یہ رویہ بڑا ہلکا اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف طعن و تشنیع کے تجربہ سے مستحضر رہ کر دیکھا۔

واقعہ ظلم کے ردِ عمل کے طور پر جو رویہ کفار کہ اور یہودیوں نے اختیار کیا تھا، مسٹر تھین نے اسلام کے خلاف پیشہ واری رویہ اپنایا ہے۔ دو جب مسلمانوں پر کوئی اعتراض کرتے ہیں تو یہ بھول جاتے ہیں کہ اس سلسلے میں ان کا اپنا عمل کیا ہے۔ وہ قصود اولیٰ کے حوالے سے مسلمانوں پر خواہش پرستی کا انحراف نکالتے ہوئے یہ بھول جاتے ہیں کہ ان کے اپنے قوانین کرل فریڈز اور یو اے فریڈز کی تصدیق پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کرتے۔ مسلمانوں پر یہ اعتراض کرتے ہوئے وہ ان تک انسانیت کو تو قتل کو بھول جاتے ہیں جن کا

اور خطاب ان کی جو ان نہیں سرباز کرتی ہیں۔ وہ مسلمانوں پر تشدد پسندی کا اصرار لگاتے ہیں لیکن خود انہوں نے جو کچھ عیسائی جنگوں میں کیا یا عالمی جنگوں کے دوران انہوں نے انسانیت ان کے ہاتھوں جس جہنم سے گزری وہ ان کی آنکھوں سے نہ جھل ہو جاتا ہے۔ یہ لوگ چاہتے ہیں کہ یہ خود جو ظلم کریں اور مسلمان مسکین بن کر پیش ان کے مقابلہ میں رہیں۔ یہ خود تو ہر اخلاقی پابندی سے آکر ہوں لیکن مسلمان فرشتوں سے بھی زیادہ پاکیزہ بن کر رہیں۔

مستشرقین جس طرح والدہ علیہ السلام کو حضور ﷺ کے اخلاق پر حملہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں اسی طرح وہ آپ کے اخلاق پر حملہ کرنے کے لئے اپنے عقل کے زور پر اور بھی کئی فیما بین وضع کر لیتے ہیں۔ خلا حضور ﷺ نے جب اپنی قوم کو دعوت اسلام دی تو انہوں نے آپ کی دعوت کو مسترد کر دیا اور اس کی وجہ یہ بتائی کہ وہ اپنے آباؤ اجداد کے دین پر کسی دوسرے دین کو ترجیح نہیں دیں گے۔ قرآن حکیم نے ان کے اس رویے کی مذمت فرمائی اور فرمایا کہ یہ کون سی عقلندی ہے کہ اگر تمہارے آباؤ اجداد مگر اسی کی راہوں پر گامزن تھے تو تم بھی ضرور مگر اسی کے اس گڑھے میں پھلاں گے۔

مستشرقین نے اس صاف صاف اور واضح بات کو بھی حضور ﷺ کے اخلاق پر حملہ کر دیا کہ وہ انکار کرنے کا زور دیا اور شوٹ یہ چھوڑا کہ چونکہ محمد (ﷺ) کے والد نے آپ کو بچپن ہی میں چھوڑ دیا تھا اس لئے بچپن ہی سے آپ کے دل میں آباؤ اجداد کے خلاف نفرت کے جذبات پنپ رہے تھے، جن کا اظہار ان آیات میں ہوا جو کفار کو دین آہدہ کے ساتھ چنے رہنے پر برا بھلا کہتی ہیں۔ شگرفی واث لکھتا ہے

"It has already been noted that pagans make following the fathers, an excuse for not becoming Muslims. Something of Muhammad's own unconscious bitterness at the father-figures who abandoned him may find expression in the attacks of the Quran on the fathers as bearers of ancestral tradition and opponents of religious truth" (1)

"یہ بات پہلے بیان کی جا چکی ہے کہ کفار اسلام قبول نہ کرنے کا بہانہ یہ دیتے تھے

کہ وہ دین آپ پر قائم ہیں، (اس کو نہیں چھوڑیں گے)۔ آپائی روایات کا
 طہر دار ہونے اور مذہبی صداقت کا مخالف ہونے کی وجہ سے آپاؤ اجداد پر
 قرآن حکیم جو حملے کرتا ہے، ممکن ہے ان حملوں کے پیچھے عمر (رحمۃ اللہ علیہ) کی وہ
 لاشعوری کھلی کار فرما ہو جو ان کے دل میں اس وجہ سے پیدا ہو گئی تھی کہ ان
 کے آپاؤ نے یحییٰ میں انہیں یہ یاد دہانہ کر چھوڑا تھا۔

کیا تاریخی حقائق کے ساتھ اس سے پانڈت ممکن ہے؟ ”تھکری دانت“ جانتا ہے کہ
 حضور (ﷺ) کے والد کا انتقال آپ کی ولادت سے پہلے ہو چکا تھا اور اسے یہ بھی معلوم ہے
 کہ آپ کے والد اور ان کے انتقال کے بعد آپ کے چچا نے آپ کو جس محبت اور شفقت
 سے پالا تھا اہل عرب قرآن کے قصور سے بھی نا آشنا ہیں۔

حضور (ﷺ) کو درخیم ہونے کے باوجود اپنے یحییٰ میں ایسے کسی تجربے سے گزرنا نہیں
 پایا تھا جس کی وجہ سے آپ کے لاشعور میں آپاؤ اجداد کی غرضت دیر سے ڈال لیتی۔ خدا کا فضل
 للعالمین رسول جو دین لے کر تشریف لایا تھا، اس نے والدین کے جو حقوق یحییٰ کے لئے اور
 اولاد کی نظروں میں ان کو جو مقام عطا کیا، آج کے ترقی یافتہ عرب کے مہذب لوگ اپنے
 والدین کو وہ مقام دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتے۔ حیرت ہے کہ جو دین اپنے
 والدین کے سامنے تلف ”تک“ کرنے سے روکتا ہے اور مشرک آپاؤ کے ساتھ بھی حسن
 سلوک کی تلقین کرتا ہے، مستشرقین اس دین کے دایہ اول کو بھی دشمن آپاؤ ثابت کرنے
 کی کوشش کرتے ہیں۔ مستشرقین کی یہ کام چالیں حضور (ﷺ) کو اخلاقی غویلوں سے بے
 بہرہ ثابت کرنے کی کوششوں کے سوا کچھ نہیں۔

حضور (ﷺ) نے کہا کہ سے بھی معاہدے کئے تھے اور عہد کے بیودایہ سے بھی۔
 آپ نے بیحد معاہدوں کی پابندی کی تھی اور باطل پرستوں کو جب بھی موقع ملا تھا انہوں
 نے ان معاہدوں کی خلاف ورزی کی تھی، لیکن تھکری دانت کہتا ہے کہ حضور (ﷺ) نے کہا
 کہ کے ساتھ کئے جانے والے عہدہ کے معاہدے کو بھی توڑا تھا اور بیودایہ سے آپ
 نے جو معاہدے کئے تھے، ان کو توڑنے کے بارے میں بھی آپ ہی تھے۔ (ج)

مستشرق موصوف غالباً کفار اور بیودایہ کو ہر قسم کی قانونی اور اخلاقی پابندیوں سے

آزار سمجھتا ہے کہ وہ جو چاہیں کرتے رہیں، ان پر کسی قسم کا اعتراض وارد نہیں ہوتا۔ یہ بات مسز واٹ سے چلی نہیں کہ صلح حدیبیہ کا معاہدہ بھی کھڑکھانے ہی توڑا تھا اور ان کی اس مہم شکنی کے نتیجے میں ہی مسلمانوں نے مکہ فتح کیا تھا۔ یہودیوں نے حضور ﷺ سے جو معاہدے کئے تھے، یہودیوں نے ان معاہدوں کی ایک بار نہیں بار بار خلاف ورزی کی تھی۔ مدینہ طیبہ پر چلتے خارجی ملے ہوئے تھے، ان میں یہودیوں کا کسی نہ کسی شکل میں ہاتھ ضرور تھا۔ یہ جب انداز تحقیق ہے کہ یہودی اپنے ظیفوں کے خلاف حریفوں سے ساز باز کرتے رہیں تو پھر یہی بات چہ غیر جانبدار محقق کو مہم شکنی کی کوئی ہلک ٹھٹھک نہ آئے اور حضور ﷺ ان کی بار بار کی مہم شکنیوں کی وجہ سے ان کے خلاف کاروائی کریں تو یہ غیر جانبدار محقق چچ اٹھے اور یہ دو بلا شروع کر دے کہ (ﷺ) نے یہودیوں کے ساتھ کئے گئے معاہدوں کو توڑا۔ یہ جب قسم کی تحقیق ہے اور جب قسم کی غیر جانبداری ہے۔ مسٹر فین اگر اسلام کے ساتھ انصاف نہیں کر سکتے تو کم از کم تاریخ کے ساتھ تو انصاف کریں۔

مسٹر فین نے حضور ﷺ کے اخلاق کو انکار کرنے کے لئے جتنے شوشے چھوڑے ہیں، ان سب کی مثال بچا ہے۔ جو چیزیں حضور ﷺ کی حوییاں اور آپ کی عظمت کی نشانیاں ہیں، مسٹر فین ان چیزوں کو بھی بڑی مہاری سے آپ کی اخلاقی خامیاں ٹھہرتے ہیں۔

حضور ﷺ نے اپنے لئے اور اپنے اہل خانہ کے لئے فخر و عہد سخی کی زندگی کو اختیار فرمایا تھا۔ جب آپ مدینہ کی اسلامی ریاست کے سربراہ تھے، اس وقت بھی آپ کے کاٹھنہ اندس میں کئی کئی میسے آگے نہیں جلتی تھی۔ ازواج مطہرات نے اس صورت حال میں جدلی کی درخواست کی تھی تو حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہیں اختیار دے دیا تھا کہ اگر تمہارا دنا کو پسند کرو تو میں تمہیں مال و جان دے کر بڑی مہاری سے غار مارنے کے لئے چاہوں لیکن اگر تم خدا اور خدا کے رسول کو پسند کرو تو تمہیں فخری ہوئی زندگی اختیار کرنی ہوگی جو مجھے پسند ہے اور اس صورت میں تمہیں پروردگار عالم کی طرف سے اجر عظیم عطا ہوگا۔ اس پر تمام ازواج مطہرات نے خدا اور خدا کے رسول کو ہی اختیار کیا تھا اور سب نے تمام دنیاوی لذتوں کو ٹھکر دیا تھا۔

حضور ﷺ کی حیات طیبہ کا یہ واقعہ اور رسول معظم ﷺ اور ان کے اہل بیت کی مقدس زندگیوں کا ایک خوب صورت نگہ ہے، لیکن دلم حیدر کو اس واقعے میں حضور ﷺ کی مسند

فطرت متکس نظر آتی ہے۔ قرآن حکیم کی آیت تھمہ لکھنے سے پہلے وہ یہ تمہید باء حیا ہے:

"It is curious to mark how the Jealous temperament of Mahomet transpires through such passages of the coran as the following". (1)

”انسان یہ دیکھ کر حیران ہوتا ہے کہ بچے لکھی ہوئی آیت بھی آیات قرآنی میں مگر (ﷺ) کی ماسود فطرت کس طرح نمایاں ہوتی ہے۔“

تھمہ کے واقعہ میں حضور ﷺ نے بقاء خداوندی جس راست ہڈی سے اپنی ازواج مطہرات کو اپنے مستقبل کا ٹھکانہ خود کرنے کا اختیار دیا تھا اور اس کے جواب میں ازواج مطہرات نے جس ایمان کا مظاہرہ کیا تھا اس راست ہڈی اور ایمان کو حیدر قرورہ یا صرف کسی ایسے شخص کے لئے ہی ممکن ہے جو سورج کی روشنی کا انکار کرنے کی جرات نہ رکھتا ہو۔ کسی سلیم الفطرت انسان کے لئے یہ کام ممکن نہیں ہے۔

ولیم میڈر ہور ہذا طرے لے کر حضور ﷺ کے حلق یہ انکشاف کرتے ہیں کہ آپ پرانے دوستوں کو نظر انداز کرنے کا رجحان رکھتے تھے۔ ہذا طرے آپ کی شخصیت کا فلسفیانہ تجربہ کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"It cannot be denied that this type of personality indicates a certain tendency to neglect old friendships and loyalties in order to seek perpetually for new conquests". (2)

”اس بات کا انکار نہیں کیا جاسکتا کہ اس قسم کی شخصیت نئے نئے لوگوں کے دل جیتنے کے شوق میں پرانی دوستیوں اور وفاداریوں کو نظر انداز کرنے کا رجحان رکھتی ہے۔“

ہذا طرے نے حضور ﷺ کی شخصیت میں جس خالی کا سرخ نگاہ کیا تھا اسے ولیم میڈر نے یہود و نصاریٰ کے ساتھ آپ کے تعلقات کے تناظر میں پرکھا تو اس نتیجے پر پہنچا:

"Thus with threats of abasement and cruel words, Mahomet parted with those to whose teaching he

1۔ گریڈ اسٹیج، ص 138

2۔ گریڈ اسٹیج، ص 187

owed so much. Having reached the pinnacle of his ambition, he cast aside the ladder by which he had climbed to it" (1)

"میں تو بن آمیزہ و ملکیوں اور غلامانہ کے ساتھ جو (مکتبہ) لے ان لوگوں سے رشتہ منقطع کیا جن کی تعلیمات سے آپ نے بہت کچھ حاصل کیا تھا۔ جب آپ اپنی آرزوؤں کی بلند ترین چوٹی پر پہنچ گئے تو آپ نے اس سیر می کو دور پھینک دیا جس کے ذریعے آپ اس بلندی پر پہنچے تھے۔"

دوستوں کے ساتھ حضور ﷺ کے سلوک کا اندازہ کرنے کے لئے ضروری تھا کہ مستشرقین آپ کا وہ سلوک دیکھتے جو آپ نے صدیق اکبر کے ساتھ کیا تھا جو آپ کے بچپن کے ساتھی تھے یا انصار مدینہ کے ساتھ آپ کی لڑپائی کے مناظر کو دیکھتے جن کی فداکاریوں کا صلہ دینے کے لئے آپ نے جنگ کے بعد بھی مدینہ طیبہ ہی کو اپنا مسکن بنایا تھا اور اپنی امت کو ہر پدارت کی فداکاریوں کی یاد دلانا کہ ان کا حق ادا کرنے کی تلقین کی تھی۔ یہودی اور عیسائی تو ایک لمحہ کے لئے بھی آپ کے دوست نہ بنے تھے۔ اہل کتاب ہونے کی وجہ سے ان کو مسلمانوں نے شریکین کی نسبت اپنے قریب تر تو سمجھا تھا لیکن یہودیوں نے اس کا جواب بھی خیر ساری کے جذبات سے نہیں دیا تھا بلکہ انہوں نے ہمیشہ شریکین کو مسلمانوں پر ترجیح دی تھی۔ اس لئے دوستوں کے ساتھ حضور ﷺ کی وہ بلندی کا اندازہ کرنے کیلئے دوستوں کے ساتھ آپ کے سلوک دیکھنا چاہئے تھا کہ ان لوگوں کے ساتھ آپ کے سلوک کو جنہوں نے قدم قدم پر آپ کی محفلت کی تھی۔

حضور ﷺ نے تو آخر تک اپنی رفیقہ حیات حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی سبیلوں کے حقوق کو یاد رکھا اور وہ کافی قحان کے پاس تھا کہ پیچھے رہے۔ جو شخص اپنے ساتھ تعلق رکھنے والوں کے احباب کو نظر انداز نہیں کر جاسے یہ تو صحیح کیہے کی جاسکتی ہے کہ وہ اپنے پرانے دوستوں کو نظر انداز کر کے نئے سے دوست بنانے لگے۔ حضور ﷺ کے متعلق یہ بات وہی شخص کہہ سکتا ہے جو پہلے ابو جہل، ابو لہب، عبداللہ بن ابی لہب، کعب بن اشرف جیسے لوگوں کو حضور ﷺ کا دوست قرار دے اور پھر یہ ثابت کرے کہ بعد میں

آپ نے ان لوگوں کی مدد سنی کو فراموش کر دیا۔

ہم نے سطور بالا میں اقتصاد سے ان اخلاقی چاروں کا ذکر کیا ہے جو مسٹر تھن حضور ﷺ کے کردار میں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس مختصر تذکرے سے انسان اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ مسٹر تھن کو حضور ﷺ کے کردار میں ہر اخلاقی چارے کی نظر آ جاتی ہے۔ لیکن جو لوگ حضور ﷺ کی شخصیت میں ہر برائی تلاش کر لیتے ہیں وہ آپ کے متعلق ان خیالات کا اعتراف بھی کرتے ہیں، عثمیری دلائل کہتا ہے

"In his day and generation he was a social reformer, even a reformer in the sphere of morals" (1)

”اُسے زمانے میں محمد (ﷺ) ایک سنی مسیح تھے اور آپ کی اصلاحات کا دائرہ اخلاقی پہلو کو بھی محیط تھا۔“

"The persecuted preacher of Mecca was no less a man of his time than the ruler of Medina" (2)

”مکہ کا مظلوم مسیح صرف مدینہ کا حکمران ہی نہ تھا بلکہ اپنے دور کا ایک عظیم انسان بھی تھا۔“

ان تقریبی جملوں میں عثمیری دلائل بظاہر حضور کی تعریف کر رہا ہے لیکن حقیقت میں وہ یہاں بھی آپ کی شخصیت پر ایک انتہائی گستاخانہ کر رہا ہے۔ حضور ﷺ قیامت تک آنے والی نسلوں کے لئے رسول ہیں اور آپ کا سوا حتمی عقیدہ کی کے ہر شعبے میں، ہر ایک کے لئے، نمونہ کامل ہے لیکن عثمیری دلائل یہ کہنا چاہتا ہے کہ حضور ﷺ کی شخصیت کو اگر ان کے اپنے دور کے معیار پر پکا جائے تو آپ واقعی عظیم نظر آتے ہیں لیکن اگر آپ کی شخصیت کو آج کے ترقی یافتہ دور کے اخلاقی معیار پر پکا جائے تو آپ کی شخصیت میں بے شمار خامیاں نظر آتی ہیں۔ (3)

عثمیری دلائل نے یہ نہیں بتایا کہ وہ کون سی اخلاقی قدروں جس جن سے حضور ﷺ کے زمانے کے لوگ نا آشنا تھے اور آج کی متدین دنیا ان سے بہرہ ور ہو گئی ہے۔ یہ رہا اور

1۔ تھن دلائل اور عثمیری مسطورہ 234

2۔ ایضاً

3۔ ایضاً مسطورہ 235

امریکہ نے سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں واقعی زبردست ترقی کی ہے لیکن وہ لوگ یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ انہوں نے اخلاق کے میدان میں بھی ترقی کی وہ معیار ملے کی ہیں جن سے اب تک نسل انسانی نا آشنا تھی۔ یورپ میں نہ خاندانی نظام ہے، نہ باپ اور استاد کے احترام کا تصور ہے، نہ شرم و حیا کی اس ہزاروں کوئی طلب ہے اور نہ ہی اخلاص و ایثار کی عظیم انسانی قدریں یورپ میں نظر آتی ہیں۔ ان کامیڈیا لوگوں کی فحش زندگی کا سرمشاہدہ گلابور اسے اچھا ثابتا ہوا حق سمجھتا ہے۔ یورپ کا معاشرہ اصولوں پر نہیں مذاکرات کی بنیادوں پر چلتا ہے، البتہ انہوں نے یہ ترقی ضرور کی ہے کہ مرابی و فحاشی کو بکھر، جھوٹ اور منافقت کو ڈپ بھی مارے مرونی کو آزادی کا نام دے دیا ہے۔

حضور ﷺ کے اخلاق کو پرکھنے کیلئے معیار وہ اخلاقی اصول نہیں جو آپ کی ہمت سے پہلے عربوں میں رائج تھے، بلکہ معیار وہ اصول ہیں جن سے حضور ﷺ نے دنیا کو متعارف کر لیا۔ وہ اصول آج بھی قرآن و حدیث کی تعلیمات کی شکل میں موجود ہیں۔ اسی معیار پر حضور ﷺ کا خلق عظیم تھا اور یہی معیار قیامت تک آپ کے خلق عظیم کی گواہی دیتا رہے گا۔ اسی اخلاقی معیار پر چار اترنے کے لئے آپ نے اپنے نکاحوں کی تربیت کی تھی۔ اگر مستشرقین کے پاس اپنی تاریخ میں کوئی ایسی ہستی ہے جو اخلاق کے میدان میں صدیق و عارف اور محسن و مجدد کا مقابلہ کر سکے تو وہ پیش کریں۔

کسی انسان کے عظیم ہونے کی ایک بہت بڑی نشانی یہ ہوتی ہے کہ دشمن بھی کسی نہ کسی صورت میں اس کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ عظمت کی یہ نشانی حضور ﷺ کی ذات میں ایسے ہمارے جو ہیں پر نظر آتی ہے۔ آپ نے ایک فیک ہزاروں دشمنوں کے دل جیتے ہیں۔ مستشرقین کے سامنے بھی سب سے بڑا مقصد آپ کی شان کو دکھانا ہوتا ہے اور وہ اسی مقصد کے حصول کے لئے اپنی زندگیوں صرف کر دیتے ہیں لیکن اس حقیقت کے باوجود ان کے قلم سے کبھی کبھی ایسی باتیں بھی نکل جاتی ہیں جو حضور ﷺ کی عظمت پر ہر تصدیق و ثبوت کر دیتی ہیں۔ جن لوگوں نے آپ کے اخلاقی مقام کو کھانے کی کوششیں کی ہیں وہ بھی کبھی کبھی آپ کے اخلاق کی تعریف کرنے پر مجبور ہو جاتے ہیں۔ مخالفین کے قلم سے آپ کی عظمت کے اعترافات کی چند جھلکیاں پیش خدمت ہیں۔

عکری دولت حلیم کرتا ہے:

".....and established a religious and social framework for the life of a sixth of the human race today. This is not the work of a traitor or a lecher" (1)

”محمد (ﷺ) نے ایک روحانی اور سماجی نظام قائم کیا جو آج کی ترقی یافتہ دنیا کے بچنے
 جانے کی راہنمائی کر رہا ہے۔ یہ کام کسی دغا خیز کے ہڈیا ہواش غرض کا نہیں ہو سکتا۔“

"He gained men's respect and confidence by the religious basis of his activity and by qualities such as courage, resoluteness, impartiality and firmness inclining to severity but tempered by generosity. In addition to these he had a charm of manner which won their affection and secured their devotion." (2)

”آپ اپنے لئے اپنی انصاف، جرات، استقلال، غیر جانبداری اور ثابت قدمی جیسی
 خصوصیات کے ذریعے لوگوں کا اعتماد حاصل کرتے۔ آپ تشدد کی طرف مائل
 تھے لیکن آپ کی سخاوت، اس میں توازن پیدا کر دیتی تھی۔ ان کے طرد، آپ کا
 حسن اخلاق لوگوں کو آپ کا رویہ بدل دیتا تھا۔“
 جبرائیل رائے لکھتا ہے

"This reminds us of the fact that Muhammad himself actually possessed a generous nature, that he was able to let the past be forgotten, and that he often showed an understanding of how to win over former enemies by magnanimity". (3)

”اس سے ہمیں یاد چلا ہے کہ محمد (ﷺ) بذات خود کریم الطبع تھے۔ آپ
 ماضی کی تلخیوں کو فراموش کر سکتے تھے۔ آپ کی زندگی میں بعض واقعات ایسے
 پیش آئے جن سے یاد چلا ہے کہ کس طرح آپ ماضی کے دشمنوں کے دل
 اپنی مالی غمخیزی سے جیت لیتے تھے۔“

1۔ گزٹ برطانیہ، ستمبر 1932ء

2۔ محمد علی جناح، فلسفہ، ستمبر 1931ء

3۔ محمد علی جناح، فلسفہ، ستمبر 1931ء

جنگ کے وقت حضور ﷺ کی عظیم شخصیت کا جو بے مثال کردار چشم ملک نے دیکھا اس پر شہرہ کرتے ہوئے ہزار اندر اے لکھتا ہے

"It is rarely that a victor has exploited his victory with greater self-restraint and forbearance than did Mohammad" (1)

"ایسا بہت کم ہوا ہے کہ کسی فاتح نے فتح کے وقت اس قتل و غارت خیز فتنے کا مظاہرہ کیا ہو، جس کا مظاہرہ محمد (ﷺ) نے کیا تھا۔"

"His position as a ruler was strengthened by his generosity, and his ability to set personal opinions and feelings aside in order to reach larger goals" (2)

"حکمران کی حیثیت سے آپ کی پوزیشن اس لئے مضبوط ہوئی کہ آپ جی تھے اور عظیم تر مقاصد کی خاطر اپنی ذاتی رائے اور احساسات کو قربان کر سکتے تھے۔"

حضور ﷺ کے قول و فعل میں کامل مطابقت کو تسلیم کرتے ہوئے ہزار اندر اے لکھتا ہے

"Such moral self-consciousness doubtless presupposes an absence of apparent contradiction between Mohammed's religious ideal of life and his personal conduct" (3)

"اپنی ذات کا یہ اخلاقی شعور اس بات پر دلالت کرتا ہے کہ محمد (ﷺ) نے زندگی کا جو نہ ہی سود کا بل لوگوں کے سامنے پیش کیا تھا، اس میں خود آپ کے ذاتی کردار میں تضاد تھا۔"

یہاں ہزار اندر اے دعویٰ بات کرتا ہے جو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کی تھی جب آپ نے حضور ﷺ کے اخلاق کے متعلق ایک سوال کے جواب میں فرمایا تھا کہ آپ کے اخلاق قرآن حکیم کی تعلیمات کے عین مطابق ہیں۔
دلیل یہ کہ حضور ﷺ کی ذات پر حملے کا کوئی موقعہ ہاتھ سے نہیں جانے دیا لیکن آپ

1۔ محمد بن عبد اللہ بن مسعود، ص 166

2۔ ایضاً، ص 167

3۔ ایضاً، ص 180

کی اخلاقی عظمتوں کو وہ بھی ان الفاظ میں سلام کرتا ہے

"In all his dealings he was fair and upright, and as he grew in years his honourable bearing won for him the title of Al-Ameen 'the faithful' (1)

”عمرو (ؓ) معاملات میں راست باز اور انصاف پسند تھے۔ جب آپ کی عمر زیادہ ہوئی تو آپ کے شرعی طرز عمل کی وجہ سے قوم نے آپ کو ”امین“ کا لقب دیا۔“

عبداللہ بن ابی مرثدہ طیبہ میں حضور ﷺ کا سب سے بڑا دشمن تھا۔ وہ علم سیر و حلیم کرتا ہے کہ اس کی مسلسل دشمنی کے باوجود حضور نے اس کے ساتھ طیبانہ سلوک کیا وہ کہتا ہے

"considering his persistent opposition, Mahomet had upon the whole treated him throughout with much forbearance" (2)

”عبداللہ بن ابی کی مسلسل مخالفت کو پیش نظر رکھتے ہوئے یہ کہا جاسکتا ہے کہ عمرو (ؓ) اس کے ساتھ ہمیشہ تحمل اور بردباری سے پیش آئے۔“

جو مستشرقین حضور ﷺ کی ان تمام اخلاقی خوبیوں کا خود اقرار کر رہے ہیں وہ آپ کے خلاف لگائے جانے والے اخلاقی الزامات کی خود تردید کر رہے ہیں۔ جو حضور ﷺ کی اخلاقی عظمت کا ایک ناقابل تردید ثبوت ہے۔

تعدد ازواج
کا
مسئلہ اور مستحقین

تعدد ازواج کا مسئلہ اور مستشرقین

اسلام اپنے پیروکاروں کو زندگی کے ہر شعبے کے حلقہ راہنمائی فراہم کرتا ہے۔ یہ انسان کی فحش زندگی کے لئے بھی راہنما اصول پیش کرتا ہے اور قوی زندگی کے لئے بھی۔ اسلام کی تعلیمات انسان کی روحانی اور اخلاقی ضروریات کو بھی پورا کرتی ہیں اور اس کی مادی ضروریات کی تکمیل کے لئے بھی راہنمائی فراہم کرتی ہیں۔ جو چیزیں انسان کی شخصیت یا سماجی زندگی کے لئے مفید ہیں، اسلام ان کو ضروری قرار دیتا ہے اور جن چیزوں سے انسان کو اپنی فحش معاشرتی زندگی میں نقصان پہنچنے کا اندیشہ ہو، اسلام ان کی حوصلہ شکنی کرتا ہے۔ انسانی نفس کی افوازش اور انسانوں کے باہمی تعلقات کا انحصار مرد اور عورت کے باہمی تعلق پر ہے۔ کسی معاشرے میں یہ تعلق جتنا مضبوط، منظم اور منضبط ہو گا، وہ معاشرہ اتنا ہی پرامن اور خیریت و برکات کا حامل ہو گا۔ اور جس معاشرے میں اس تعلق کے کوئی صحیح ضوابط نہ ہوں گے، اس معاشرے کی مثال اس جنگل کی سی ہو گی جہاں جانوروں کی دونوں صنفیں، بغیر کسی قاعدے یا ضابطے کے، انتشار کے عمل سے گزرتی ہیں اور اس طرح جانوروں کی افوازش نسل کا سامان برباد ہو جاتا ہے۔

جب اسلام کا آفتاب طلوع ہوا تو انسانی زندگی کے اکثر شعبوں کی طرح یہ شعبہ بھی بغیر کسی قاعدے یا ضابطے کے چل رہا تھا۔ ایک مرد کی کئی کئی بیویاں ہوتی تھیں اور ایک عورت کے کئی کئی خاوند ہوتے تھے۔ اس صورت حال سے انسانی معاشرہ جس قسم کے مسائل سے دوچار ہو سکتا ہے اس کے تصور ہی ہے انسان کے روئ تگئے کفر سے ہو جاتے ہیں۔

یہودیت اور عیسائیت کا مذاک اسلام سے پہلے کا تھا لیکن ان مذاہب نے ان مسائل کو حل کرنے کے لئے کسی قسم کی کاروائی نہ کی تھی۔ یہ بات ممکن نہیں تھی کہ اسلام، جو دین رحمت ہے، وہ بھی یہودیت اور نصرا نیت کی طرح انسانی زندگی کے اس اہم ترین شعبے کو نظر انداز کر دیا اور اس کے حلقہ کسی قسم کے قوانین انسانیت کے سامنے پیش نہ کرے۔

اسلام نے اس شعبے کے لئے تعین قوانین پیش کئے۔ عورت کو ایک سے زیادہ خاوند رکھنے سے منع کیا۔ مرد کے لئے بیویوں کی تعداد مقرر کی۔ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے جواز کے لئے شرائط مقرر کیں۔ وضاحت کے ساتھ بتایا کہ کن صورتوں کے ساتھ نکاح حرام ہے۔ خاوند اور بیوی کے حقوق و فرائض کا تعین کیا۔ مرد کو بیوی کے ساتھ صبر و سکون کا حکم دیا اور بیوی کو خاوند کی فرمائش و روای کی تعمیل کی۔ زوجین کے باہمی اختلافات کے حل کن طریقے سے کرپور معاشرے کو مخلوق رکھنے کیلئے تدابیر کیں۔ انتہائی ناگزیر حالات میں زوجین کی ملحدگی کی اجازت مرحمت فرمائی اور اس کے لئے تفصیلی قواعد و ضوابط بیان فرمائے۔

اللہ تعالیٰ کے نزدیک ازدواجی زندگی کے یہ جملہ قواعد و ضوابط اس لئے اہم تھے کہ اس نے اپنے فضل و کرم سے اس قسم کے تقریباً تمام احکامات کو قرآن حکیم کی شکل میں نازل فرمایا اور ان احکام کی پیروی ملت اسلامیہ پر فرض قرار دی۔ اللہ تعالیٰ نے مردوں کو بیویوں کی تعداد کے متعلق یہ حکم دیا:

وَمَا جَعَلَكُمْ إِلَّا تُقْبِلُوا عَلَى الْبُحْرَىٰ لَأَنْتُمْ لَا تَكْتُمُونَ
طَبَّ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَنْطَىٰ وَقُلْتُ وَزَيْجَ هُنَّ
جَعَلْتُمْ إِلَّا تَقْدِرُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ
ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَضَلُّوا (۱)

”اور اگر ارادہ تم اس سے کہ نہ انصاف کر سکو گے تم جیم بچوں کے معاملہ میں (تو ان سے نکاح نہ کرو) اور نکاح کرو جو پسند آئیں تمہیں (ان کے علاوہ دوسری) صورتوں سے دو دو، تین تین اور چار چار۔ اور اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان میں بدل نہیں کر سکو گے تو ہر ایک ہی یا کئی برس جن کے مالک ہوں تمہارے دائیں ہاتھ۔ یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک طرف علیحدہ جاکو۔“

خداوند اور بیوی کے عہدس تخلیق کو خالق افسانہ و جان نے ان ضمیمہ الفاظ میں بیان فرمایا:

فَمِنْ بَيْنَهُنَّ لَتُكُنَّ لَكُنَّ لَهُنَّ (۲)

”وہ تمہارے لئے پروردگار، رحمت اور آرام ہیں اور تم ان کے لئے پروردگار
رحمت اور آرام ہو۔“

اللہ تعالیٰ نے گھر کے نظام کو عظیم طور پر چلانے کے لئے اپنے حبیب ﷺ کی امت کو
یہ حکیمانہ قانون عطا فرمایا:

اَلرِّجَالُ نَجِسُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ

بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا آفَقُوا مِنْ اَمْرِ الْيَمِّ (1)

”مرد عطا شدہ نگران ہیں عورتوں پر، اس وجہ سے کہ فضیلت دی ہے اللہ
تعالیٰ نے مردوں کو عورتوں پر، اور اس وجہ سے کہ مرد خرچ کرتے ہیں
اپنے مالوں سے (عورتوں کی ضرورت حد آرام کے لئے)۔“

مردوں اور عورتوں کے حقوق متعین کرتے ہوئے فرمایا:

وَالَّذِينَ مَثَلُ الَّذِي عَلَيْهِنَ بِالْمَغْرُوبِ وَالرِّجَالِ

عَلَيْهِمْ ذَرْعًا وَاللَّهُ غَوِيٌّ حَكِيمٌ (2)

”مگر ان کے بھی حقوق ہیں (مردوں پر) جیسے مردوں کے حقوق ہیں
ان پر دستور کے مطابق، بلکہ مردوں کو عورتوں پر فضیلت ہے اور اللہ
تعالیٰ عزت والا حکمت والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے مردوں کو اپنی عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرنے کی تاکید ان پر جلال
الفاظ میں فرمائی:

وَغَضِبُوا وَالَّذِينَ بِالْمَغْرُوبِ فَإِنْ غَضِبْتُمْ فَغَضِبُوا

أَنْ تَكْرَهُوا حَتَّى تَرْضَى اللَّهُ إِلَيْهِ عَصَا كَثِيرٌ مِمَّا

أَرْزَقْتُمْ امْتِنَانِ زَوْجٍ مَكَانَ زَوْجٍ وَأَنْتُمْ إِخْلَافُهُنَّ

فِيضَارًا فَلَا تَأْخُذُوا بِهِ حَتَّى تَأْخُذُوا نَهَانَا وَالْمَا

مِنَاءُ وَتَخَفُّوا تَأْخُذُوا وَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَكُمْ عَلَى

بَعْضٍ وَأَخْلَدْنَا بَيْنَكُمْ مَبَاطَا غَلِيظًا (3)

مہر زندگی بسر کرو اپنی بیویوں کے ساتھ عہدگی سے۔ پھر اگر تم ناپسند
 کرو انہیں تو (مہر کرو) شاید تم ناپسند کرو کسی چیز کو اور رکھ دی ہو اللہ
 تعالیٰ نے اس میں (تمہارے لئے) خیر کثیر۔ پھر اگر تم مردہ کو لو کہ بدلہ
 ایک بیوی کو پہلی بیوی کی جگہ اور دے چکے ہو تم اسے واپس دل مال، تو نہ
 لو اس مال سے کوئی چیز۔ کیا تم لینا چاہتے ہو اپنا مال (زمانہ جاہلیت کی
 طرح) بہتان لگا کر اور کھانا کھانے کے اور کیوں کر (واپس) لیتے ہو تمہارے
 کو حالانکہ مل چکے ہو تم (غنائی میں) ایک دوسرے سے اور وہ لے
 چکی ہیں تم سے ہند و دھرم۔

قرآن حکیم نے تعین کیا یہ بھی بتایا کہ کون سی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز ہے اور کون
 سی عورتوں کے ساتھ نکاح جائز نہیں۔ قرآن حکیم نے طلاق اور عدت کے مسائل بھی
 تفصیل سے بیان کر دیے تاکہ مسلمانوں کی جاگی اور ازدواجی زندگی میں کسی قسم کا الجھبہ نہ
 نہ رہے۔ عورتوں اور مردوں، سب کو اپنے حقوق کا بھی علم ہو اور اپنے فرائض کا بھی۔
 انہیں یہ بھی پتہ ہو کہ ازدواجی زندگی میں کون سا فعل خدا کی رضا کا باعث ہے اور کون سا کام
 اللہ تعالیٰ کی ہر اصل کا باعث بنے گا۔

چاہئے تو یہ خاکہ دیکھ کر کے مل علم اسلام کی ان بے نظیر تعلیمات کی وجہ سے اس کی
 عظمت کا اعتراف کرتے اور ان زندگی کی عقل تعلیمات کو اپنی فنی اور دنیاوی زندگیوں میں اپنا
 کر۔ انسانی معاشرے کو ہر شک و جہت جانتے چھین مستشرقین نے اسلام کی ان نورانی تعلیمات
 کو اسلام اور ظہیر اسلام ﷺ کے خلاف زہر پلے پروپیگنڈے کے لئے استعمال کیا۔
 مستشرقین جہ کہ قرآن حکیم کو حضور ﷺ کے دماغ کی اختراع قرار دیتے ہیں اس لئے وہ
 ان قرآنی آیات کو بھی حضور ﷺ کے کردار کو دماغ دار کرنے کے لئے استعمال کرتے
 ہیں۔ خود ازدواج کے مسئلے پر وہ تین پہلوؤں سے حضور ﷺ اور آپ کے دین پر حملہ
 کرتے ہیں۔ اولاً وہ ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی مہذبت کو خواہش پرستہ تعلیم قرار دے
 کر اسلام پر حملہ کرتے ہیں۔ ثانیاً وہ حضور ﷺ پر یہ اعتراض کرتے ہیں کہ آپ نے اپنی
 امت کے مردوں کے لئے بیویوں کی جہد مقرر کی، آپ نے خود اس پر عمل نہیں کیا اور
 اپنے لئے بیویوں کی تعداد کی کسی حد کو قبول نہیں کیا۔ چنانچہ حضرت زینب بنت جحش رضی

اللہ تعالیٰ منہا سے حضور ﷺ کی شادی کو ایک ایسا نہایت بڑا کرشمہ کرتے ہیں اور اس طرح حضور ﷺ کو بڑے خواہشات ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم ذیل میں ان تینوں پہلوؤں پر طبعہ طبعہ غور کریں گے۔

تعدد ازواج کے اسلامی قانون پر مستشرقین کے تبصرے

اسلام نے مسلمانوں کی ذرو لائق زندگی کے لئے جو حکیمانہ احکام دیئے ہیں، ان کی ہر ایک جگہ قرآنی آیات کے حوالے سے قارئین کرام سطور بالا میں ملاحظہ فرمائیے ہیں۔ اب ہم وہ ساری قارئین کرام کی خدمت میں پیش کرتے ہیں جو ان تعلیمات سے مستشرقین نے اپنے تفسیر کے زور پر اغوا کئے ہیں۔ غمگینی اٹھاتا ہے

"We conclude, then, that virilocal polygyny, or the multiple virilocal family, which for long was the distinctive feature of Islamic society in the eyes of Christendom, was an innovation of Muhammad's. There may have been some instances of it before his time, but it was not widespread, and it was particularly foreign to the outlook of the Medinans." (1)

"ایک خاندان اور کئی بیویوں پر مشتمل گھرانہ جو مدینہ قریب صحابہ کی نگاہوں میں اسلامی معاشرے کی خصوصی پہچان رہا وہ عمر (رضی اللہ عنہ) کے زمانہ کی اختراع تھی۔ لیکن یہ آپ سے پہلے اس کی چند مثالیں موجود ہوں لیکن یہ رسم عام نہ تھی اور خصوصاً مدینہ کے لئے یہ بات بالکل نئی تھی۔"

غمگینی داٹ "سورۃ نہلہ" کی وہ آیت قریب کرتا ہے جس میں چار تک بیویوں کی اجازت دی گئی ہے اور اس پر یہ تبصرہ کرتا ہے

"The interesting point is that the verse is not placing a limit on a previous practice of unlimited polygyny. It is not saying to men who had six or ten wives, you shall not marry more than four. On the contrary it is encouraging men who had only one wife (or perhaps

two) to marry upto four, it is not the restriction of an old practice but the introduction of something new " (1)

"دلچسپ نکتہ یہ ہے کہ یہ آیت لا محذور کثرت ازدواج کی سہولت رسم کی تبدیلی نہیں کر رہی۔ جن لوگوں کی چھ بیویاں تھیں، یہ آیت ان سے یہ نہیں کہہ رہی کہ جنہیں چار سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت تھیں۔ اس کے برعکس جن لوگوں کی ایک بیوی تھی یا دو بیویاں تھیں، یہ آیت ان لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہی ہے کہ وہ چار تک شادیاں کریں۔ اس آیت میں کسی پرانی رسم پر باغی نہیں لگائی جا رہی بلکہ ایک نئی چیز متعارف کرائی جا رہی ہے۔"

اس مفروضے میں فطہری دلائل دیکر مغربی علما کو بھی اپنا ہم خیال بنانا ہے اور کہتا ہے

"European scholars have recognized that this verse of the Quran is an exhortation and not a restriction, and have further asserted that there are no clear cases of polygyny at Medina before Islam" (2)

"مغربی علما نے قرآن کی اس آیت سے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ اس میں زیادہ شادیوں کی ترغیب دی جا رہی ہے، ان پر پابندی عائد نہیں کی جا رہی۔ مغربی علما نے اس حقیقت پر بھی زور دیا ہے کہ عین میں اسلام سے پہلے کثرت ازدواج کی مثالیں ملتی ہیں۔"

فطہری دلائل نکاح کو ایک ایسی اصطلاح قرار دیتا ہے جو زن و مرد کے اختلاط کی ہر اس صورت کو شامل ہے جو اسلام سے پہلے مروج تھی۔ چونکہ مسلمان شادی کے لئے نکاح کا لفظ استعمال کرتے ہیں، اس لئے مشرق مذکور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتا ہے کہ مسلمانوں کے نزدیک بھی "نکاح" کا لفظ اسی وسیع مفہوم میں استعمال ہوتا ہے۔ وہ لکھتا ہے

"The Arabic word nikah, usually translated "marriage," is wider in meaning than its European equivalents. Its sense in Islamic law has been defined as a contract for the legalization of intercourse and the procreation of

children Forms of union sanctioned by custom in Pre-Islamic Arabia are called types of nikah in Arabic though in European languages some of them are nearer to prostitution than to marriage " (1)

"عربی لفظ نکاح جس کا ترجمہ اکثر "صبرج" کیا جاتا ہے، اس کے مضموم میں عربی زبانوں کے ان الفاظ کی نسبت زیادہ وسعت ہے جو اس لفظ کے ہم معنی ہیں۔ اسلامی قانون میں لفظ "نکاح" کا مضموم یہ بیان کیا گیا ہے کہ یہ وہ معاہدہ ہے جس کے ذریعے مرد و زن کے اختلاف و رجس کی پیداوار کی قانونی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اسلام سے پہلے کی عربی و کھس مرد و زن کے اختلاف کی جن صورتوں کو جائز قرار دیتی تھیں انہیں عربی میں نکاح کی تفسیر کیا جاتا ہے، گو عربی زبانوں میں اختلاف کی یہ صورتیں شادی کی نسبت صحت فردشی سے زیادہ قریب ہیں۔"

ٹھکری داٹ نے اپنے تحلیل کے زور پر اسلام کے قوانین نکاح پر اسی قسم کے عجیب و غریب نہرے کئے ہیں۔ ہم نے یہاں صرف دائرین کو مستشرقین کے اعزاز ٹھکری سے حادف کرانے کے لئے چند اقتباسات نقل کئے ہیں۔ تعدد ازواج کے اسلامی قانون کے متعلق اکثر مستشرقین کا رویہ وی ہے جو ٹھکری داٹ کا ہے۔ کئی عام تہذیب مسلماں جو اسلامی علوم کو اسلامی مصادر سے حاصل کرنے کی بجائے عربی مصنفین کی کتابوں سے حاصل کرنے کو ترجیح دیتے ہیں وہ بھی اسلام کے اس قانون سے بخوش رہتے ہیں اور عائناں دین کا ذکر و کار ہونے پر ہلالت بھی محسوس کرتے ہیں جو ایک سے زیادہ بیباں رکھے کی اجازت دیتا ہے۔

تعدد ازواج کے مسئلہ پر اسلام کا موقف بیان کرنے سے پہلے ہم یہ وضاحت ضروری سمجھتے ہیں کہ تعدد ازواج کے مسئلے کو سمجھنے کے لئے ضروری ہے کہ انسان کو انسان تصور کیا جائے تو اسے عام حیوانوں کی مثل ایک قسم قرار نہ دیا جائے۔ حیوانوں میں بھی جنسی اختلاف کا عمل ہوتا ہے لیکن ایک حیوان کا یہ عمل صرف جنسی خواہش کی تسکین کے لئے ہوتا ہے۔

جہانوں کے اس عمل کے نتیجے میں انفرادی نسل کا عمل رد نہ ہوتا ہے لیکن اس میں جہان کے دوسرے پورا عمل کا کوئی دخل نہیں ہوتا۔

شادی کا مقصد

اگر انسانوں میں بھی جنسی اختلاف کا وہی واحد مقصد قرار دیا جائے جو حیوانوں کے جنس نظر ہوتا ہے تو پھر واقعی ایک سے زیادہ چیزیں رکھنے کو جنس پر مبنی کہا جاسکتا ہے اور جس شخص کی متعدد چیزیں ہوں اسے بھی جنس پرست اور عیاشی کہا جاسکتا ہے لیکن اگر انسان کو انسان تصور کیا جائے اور فرد و زوج کو انسانی معاشرے کا ایک اہم ترین ادارہ قرار دیا جائے تو پھر تعدد ازدواج کے قانون پر تنقید کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہو گا کہ آیا یہ قانون معاشرے کے مفاد میں ہے یا اس سے انسانی معاشرے کو نقصان پہنچتا ہے؟ یہ بھی دیکھنا چاہئے گا کہ یہ قانون زوجین کے لئے مفید ہے یا مضر۔ اس مسئلے کے تمام پہلوؤں پر غور کرنے سے پہلے یہ دیکھنا ضروری ہے کہ شادی کا مقصد کیا ہوتا ہے۔ جو لوگ تعدد ازدواج کو جنس پرستی قرار دیتے ہیں لیکن صحت فردی کو قانونی جواز دیتے ہیں، ہمیں علم نہیں کہ ان لوگوں کے نزدیک شادی کس مقصد کے لئے ہوتی ہے لیکن اسلام کے نزدیک شادی ایک معاشرتی ادارہ ہے جس کو بے حد مقاصد حاصل کرنے کے لئے قائم کیا گیا ہے۔

اسلام ایک ایسی قوم تیار کرنا چاہتا ہے جس کے افراد کی زندگیوں میں خیر کے جلوسے نہایت ہر ہر اور ان کے دامن شر کے دانوں سے پاک ہوں۔ یہ قوم نہ صرف خود شر سے کنارہ کش ہو کر خیر پر کاربند رہے بلکہ ساری نسل انسانی کو خیر کا علم دے اور منکر سے منع کرے۔ ہر بالمعروف اور نہی من المنکر کا فریضہ کوئی آسان کام نہیں۔ جو لوگ اس کام کے لئے میدان عمل میں آتے ہیں انہیں فرد، فرعون، ہارون، حلان، ابو بکر اور ابو لہب جیسے لوگوں سے واسطہ پڑتا ہے۔ اس قسم کے لوگوں کے ساتھ وہی افراد یا جماعتیں نکلنے لگتی ہیں جو ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر سکیں، اور جرات کے ساتھ ان کے سامنے کھڑے ہو کر سکیں۔

اللہ تعالیٰ نے جس قوم کو ہر بالمعروف اور نہی من المنکر کا مشکل فریضہ سونپا ہے، اس نے اس قوم کو اس فریضہ سے کامیابی کے ساتھ سبکدوش ہونے کے لئے یہ حکم دیا ہے:

وَنَهَبُوا لَهُمْ مَا اسْتَطَعُوا مِنْ قُوَّةٍ وَمِنْ رِبَاطِ الْعَجَلِ

فَرَجَعُوا بِهِمْ غَنَاقًا وَقَلْبًا وَخَوَّلَهُمْ وَأَخْرَجُوا مِنْ خُورَيْبٍ (۱)

”اور چادر کھوان کے لئے جتنی استطاعت رکھتے ہو، قوت و طاقت اور
بندھے ہوئے گھوڑے تاکہ تم خوف زدہ نہ کرو اپنی جنگی چادریں سے اللہ
کے دشمن کو اور اپنے دشمن کو اور دوسرے لوگوں کو ان کھلے دشمنوں
کے خلاف۔“

جو لوگ خبر کے دشمن ہیں، اللہ خدا کے بھی دشمن ہیں اور ملت اسلامیہ کے بھی دشمن ہیں۔
اپنے دشمنوں کو خوف زدہ رکھنے کیلئے مسلمانوں کو قوت حاصل کرنے کا حکم مل رہا ہے۔
اس میں شک نہیں کہ سائنس اور ٹیکنالوجی کے میدانوں میں ترقی، آج کے دور میں،
دشمن کو جادوئے عزائم سے باز رکھنے کے لئے بنیادی اہمیت کی حامل ہے۔ مسلمانوں کو اس
میدان میں ترقی کے لئے بھی اپنے پورے وسائل بروئے کار لانے کی ضرورت ہے، لیکن
طبی ترقی کے ساتھ ساتھ اخلاق و اعتقاد کی قوتیں ہیں جن کے بغیر کسی قوم کو تکرار حاصل
نہیں ہو سکتا۔ اسلام نے ملت اسلامیہ میں ان خصوصیات کو پیدا کرنے کا بھی اہتمام کیا ہے
اور اس نے اپنی راہ میں جہاد کرنے والوں کا تعارف ان الفاظ میں کر لیا ہے۔

إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِهِ

كَأَنَّهُمْ بُنَيَانٌ مَرْصُوعٌ (۲)

”بے شک اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے ان (جہادوں) سے جو اس کی راہ میں

جنگ کرتے ہیں پر لاء لکھ کر گویا، جیسے پہلی ہوئی ہو رہے ہیں۔“

حضور ﷺ نے مسلمانوں کی اس صفت کو ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے

تَوْبَى الْمُنَافِقِينَ هِيَ قَرَابَتُهُمْ وَتَوَاتُفُهُمْ وَتَعَاطُفُهُمْ

كَفَرَى الْمُنَافِقِ إِذَا اشْتَكَى عَصُوهُ أَوْ لَعَنَى أَوْ سَابَّ

جَنَدَهُ بِالشَّهْرِ وَالْعَشَى (۳)

”بہاوی بہت دور رحمت میں مسلمانوں کی مثال ایک جسم کی ہے۔ جس طرح جسم کے ایک عضو کو تکلیف ہو تو سارا جسم بے چین ہو جاتا ہے اسی طرح ملت اسلامیہ کا ایک فرد جلائے مصیبت ہو تو ساری ملت اس کا درد محسوس کرتی ہے۔“

گویا اسلام جو ملت قائم کرنا چاہتا ہے اس کا فریضہ ہے کہ وہ جنگی کاغذ دے اور برائی سے روکے۔ اس فریضے کو ادا کرنے کے لئے ضروری ہے کہ وہ قوم قوت و شوکت کی دولت سے بہرہ ور ہو۔ قوت و شوکت کے لئے ضروری ہے کہ اس ملت کی صفوں میں اتفاق اور اتحاد ہو اور مسلمان ایک دوسرے کے لئے ایثار اور قربانی کے جذبات سے سرشار ہوں۔ اور زمانے کے بدلنے ہوئے غاصبوں کے مطابق جو چیزیں ملی شان و شوکت اور قوت و عظمت کو برقرار رکھنے کے لئے ضروری ہوں، ان چیزوں کے حصول کے لئے ہماری ملت ہمہ وقت کوشاں ہے۔

اسلام نے اس مثالی امت کے قیام کے لئے گھر کو پیلا دے۔ قریب ہمارے اور اس گھر کی بنیاد رشتہ قردوان پر قائم ہوتی ہے۔ وہ گھر جس میں نہ صرف مرد بیچ ہوتے ہیں، نہ صرف عورتیں اور نہ صرف بچے بلکہ گھر وہ جگہ ہے جہاں ملت کے تمام حاضر و ناکی جمع ہو جاتے ہیں۔

اسلام چاہتا ہے کہ ملت اسلامیہ کے اس بنیادی دھارے میں سکون ہو، محبت ہو اور رحمت ہو تاکہ یہ سکون، یہ محبت اور یہ رحمت گھر کے افراد میں ایک دوسرے کے لئے امتیاز اور ایثار کے جذبات پیدا کرے۔ یہ محبت گھر سے نکل کر خاندان میں اور خاندان سے نکل کر پوری ملت میں اپنی خوبصورتیت دکھائے تاکہ ملت ان خوبصورتیوں سے بہرہ ور ہو جن کی بدولت وہ اپنا فریضہ محسوس آسانی سے ادا کر سکے۔

قرآن حکیم نے رشتہ قردوان کا مقصد یہ بیان فرمایا ہے:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا
لَتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي
ذَٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّقَوْمٍ يَعْلَمُونَ (1)

”پھر اس کی (قدرت کی) ایک نشانی یہ ہے کہ اس نے پیدا فرمائیں

تہاڑے لئے تہاڑی جنس سے چھایاں تاکہ تم سکون حاصل کرو ان سے اور
 پیدا فرمادیے تہاڑے درمیان محبت اور رحمت (کے جذبات) بے شک
 اس میں بہت نکات ہیں جس میں لوگوں کے لئے جو غور و فکر کرتے ہیں۔

انسانی زندگی کا سفر انتہائی کٹھن ہے، اس میں انسان کو انتہائی صبر آزمائیاں ملنے سے واسطہ
 پڑتا ہے۔ اس کو اپنی زندگی میں ایسے ایسے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے کہ اس کی جسمانی،
 ذہنی اور فکری صلاحیتیں شل ہو کر رہ جاتی ہیں۔ یہ کیفیت انسان کی قوت کار کو نہ صرف کم
 کرتی ہے بلکہ اسے ختم کر کے رکھ دیتی ہے۔ پروردگار عالم جو رحمت بھی ہے اور رحیم بھی،
 اسے اپنے بندوں کی اس کمزوری کا علم ہے اس لئے اس نے ایسے انتظامات فرمادیے ہیں کہ
 تھا تھکا انسان پھر تازہ دم ہو کر ایک نئے جذبہ اور نئے دلولے کے ساتھ اپنے سفر پر
 گامزن ہو جاتا ہے۔

انسان کا جسم جب مسلسل کام سے تھک جاتا ہے تو اس کی قوت کار کو دور کرنے اور اس
 کی قوت کار کو ایک نئی زندگی عطا کرنے کے لئے نیند بھی قوت پیدا فرمائی گئی ہے۔ نیند
 انسان کی قوت کار کو ختم کر کے اس کو سڑے سے پروری قوت کے ساتھ اپنے کام میں
 مشغول ہونے کے قابل بنادیتی ہے۔ قرآن حکیم نے یہی بھی اہمیت بیان فرمائی
 ہے کہ خاتمہ جب زندگی کی مشکلات کا مقابلہ کرتے کرتے تھک جائے، اس کی جسمانی
 صلاحیتیں مزید کام کرنے کے قابل نہ رہیں، جھوم صاحب اسے پریشان کر دے، تو فکر
 کھینچے، اسے اپنی رفیقہ حیات کی محبت، ایثار، مظلوم اور ایتھیت کے سائے میں سکون ملے۔
 اسے دیکھتے ہی اس کی قوت کار ختم ہو جائے اس کی برکات کا احساس اسے زندگی کی تکلیفوں کا
 مقابلہ کرنے کے لئے دلولہ تازہ عطا کرے۔ جب وہ زندگی کے پیچھانوں میں دن کے طویل
 اور صبر آزمائی سے گزر کر خاتم کو گھر پہنچے تو سکون، سادہ اور رحمت کی فطری چھٹائیوں میں وہ
 ساری کٹھنیں بھول جائے۔ زندگی اسے جذبات محسوس نہ ہو بلکہ وہ اسے ایک اصول علیہ
 خود بخود ہی شمار کرے اور خدا کی اس بے پناہ رحمت کا شکر ادا کرنے کے لئے اس کے احکام کی
 پیروی میں لگ جائے یہ سکون وہ چیز ہے جس سے وہ لوگ قطعاً نا آشنا ہیں جو اسلام کے
 رحمتہ قوانین پر عقیدہ کرتے ہیں۔

اللہ تعالیٰ نے انسانی فطرت میں کچھ تھکے وہ صحت کر دیے ہیں۔ یہ تھکے ہوئے نہ

ہوں تو بھی انسان سکون کی دولت سے محروم رہتا ہے اور اگر ان تقاضوں کو کسی کاغذ کے بغیر راکرنے کی کوشش کی جائے تو بھی انسان سکون کی بجائے بے سکونی کا شکار ہو جاتا ہے۔

انسانی فطرت چاہتی ہے کہ کوئی اس پر احکام کرنے والا ہو۔ کوئی اس سے محبت کرے۔ کسی کے دل میں اس کے لئے غلوں اور ایثار کے جذبات موجزن ہو۔ کوئی ایسا ہو جس کے سامنے وہ اپنے دل کی وہ باتیں کہ سکے جو عام لوگوں کے سامنے نہیں کہی جاسکتیں۔ صنفِ جنس سے قرب کی خواہش بھی انسانی فطرت کے تقاضوں میں سے ایک تقاضا ہے۔ اسلام جو دینِ رحمت ہے، جو دینِ فطرت ہے اس نے گھر کو ایک ایسا مرکز بنادیا ہے جس میں انسانی فطرت کے ان تمام تقاضوں کو پورا کرنے کا بندوبست ہوتا ہے۔ جو دو آسان ایک دوسرے کے ان فطری تقاضوں کو پورا کرنے کا سبب بنتے ہیں، ان کے دلوں میں ایک دوسرے کے لئے محبت و ایثار کے وہ جذبات پیدا ہو جاتے ہیں جن کی بدولت انسان زندگی کی ہر گئی کا مقابلہ شکر و پختی کے ساتھ کرنے کے قابل ہو جاتا ہے۔

چونکہ رشتہ لڑائی کا مقصد یہ ہے کہ ذوالجین سکون، سہولت اور رحمت کی نعمت سے بہرہ ور ہوں اس لئے اسلام نے مرد و عورت دونوں کو اختیار دیا ہے کہ وہ اپنے لئے اس کو شریکِ حیات کے طور پر منتخب کریں جو شادی کے اس عظیم عقد کو پورا کر سکے۔ انسانوں کی طبیعتیں جدا جدا ہوتی ہیں۔ ضروری نہیں کہ ہر مرد ہر عورت کے ساتھ وہ کر سکون حاصل کر سکے یا ہر عورت کے لئے ہر مرد سکون کا باعث ہو۔ لیکن وجہ ہے کہ رشتہ حیات کے انتخاب کو اسلام نے مرد و عورت کے اپنے اختیار پر چھوڑا ہے اور ان کو یہ اختیار دینے کے بعد ان کی ایسی راہنمائی فرمائی ہے کہ اگر وہ اس راہنمائی کے مطابق اپنے اختیار کو استعمال کریں تو کوئی وجہ نہیں کہ شادی کے یہ عظیم مقاصد حاصل کرنے میں ناکام رہیں۔ حضور ﷺ نے اس سلسلے میں اپنی امت کی راہنمائی کرتے ہوئے ارشاد فرمایا:

أَلَا أُخْبِرُكُمْ بِخَيْرِ مَا يَنْخِزُ الْفَرْجُ؟
(الصَّالِحُونَ)

”کیا میں تمہیں یہ نہ بتاؤں کہ ایک انسان کے لئے سب سے عمدہ خزانہ

کیا ہے؟ سنو پاپاکہاز عورت ہے۔
اس کے بعد حضور ﷺ نے خود اس بات کی وضاحت فرمادی کہ پاپاکہاز عورت کون سی ہے، فرمایا

اَلَّتِيْ اِذَا نَظَرَ اِلَيْهَا زَوْجُهَا سَرَفَتْ وَاِذَا اَمْرَهَا
اَطَاعَتْ وَاِذَا غَابَ عَنْهَا حَبْلُهَا (1)

”پاپاکہاز عورت وہ ہے کہ جب اس کا خاوند اس کی طرف دیکھے تو سر تھکے ہوئی ہو، جب خاوند اسے کوئی حکم دے تو اس کی اطاعت کرے، اور جب خاوند طیر حاضر ہو تو خاوند (کے گھر، عزت، مال و دوسری بات) کی حفاظت کرے۔“

ایک اور مقام پر حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا

فَرَّوْهُنَّوْا الْفَوْهُنَّوْا الْفَوْهُنَّوْا فَاَنْتُمْ مَنَاجِرٌ بِكُمْ الْاَنَافِعُ (2)

”ایسی عورتوں سے شادی کر دو جو بہت کرنے والی اور بچوں کو جہم دینے والی ہوں کیونکہ میں دیکھتا ہوں کہ ان کے سامنے تہمدی کھڑت کی وجہ سے فخر کر رہی ہیں۔“

جب عورت ایسی ہو جسے دیکھ کر خاوند کا دل سرور ہو، جو اپنی اطاعت شعلدی سے خاوند کا دل جیت لے، جسے خاوند اپنی عزت و آبرو اور مال و مال و دکان و انت دار کا حافظ سمجھتا ہو، جس کے بلن سے اسے نیک اور صالح لولہ بھی ملتا ہو، مرد کے لئے نہ اس سے بڑا کوئی عزت ہو سکتا ہے اور نہ ہی کوئی چیز اس کو وہ سکون مہیا کر سکتی ہے، جو سکون اسے اس پاپاکہاز رفیقہ حیات کے قرب میں محسوس ہوتا ہے۔

ازدواجی مسائل اور ان کا حل

جب شادی کے تمام مصالح چرے ہو رہے ہوں تو شادی ہی کوئی غصہ ایسا ہو جو کسی نئی ذہر سے گھر کے اس رنگ جنت ماحول کو کندہ کرنے کی غلطی کرے۔ اس صورت میں

1۔ موطاء، حدیث ”الذین یخرجون من بیوتهم“ (موطاء، حدیث 1978، ص 5)

2۔ موطاء، حدیث 1978، ص 5

ایک بیوی سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت بھی اسے دوسرے نکاح کی طرف مائل نہیں کر سکتی، کیونکہ اس صورت میں اسے خدشہ ہوتا ہے کہ شاید دوسری شادی کے بعد گھر میں وہ ماحول پر قیام نہ رکھے جس میں رہنے کا وہ جاری ہو چکا ہے، لیکن بے شمار سورتیں ایسی بھی پیش آ جاتی ہیں جب شادی کے مقاصد کا حصول اسے نہیں ہوتا۔ گھر بھی ہوتا ہے، خاندان اور بیوی بھی اس گھر میں موجود ہوتے ہیں لیکن وہاں سکون موجود نہیں ہوتا۔ گھر میں سکون نہ ہونے کی وجوہات کچھ بھی ہوں۔ اس بے سکونی کا ذمہ دار مرد ہو یا عورت، گھر پر اعتماد ہو، میاں بیوی ہوں یا بچہ نہ ہوں، مرد و زنانہ رشتہ ازدواج میں منسلک ہوں لیکن ان کی طبیعتیں آپس میں نہ ملتی ہوں۔ یہاں یا کسی آفت نے زوجین میں سے کسی ایک کو فریضہ زوجیت کے قائل نہ چھوڑا ہو، ان تمام صورتوں میں Status quo کا حکم نافذ کر دینا نہ تو مصلحت ہے اور نہ ہی اس طرح ازدواج کے اہم ترین معاشرتی لوازم سے کاٹنا استفادہ کیا جاسکتا ہے۔ ایسی صورت میں اسلام متبادل راستے تجویز کرتا ہے تاکہ شادی کے مقاصد کا حصول ہو سکے۔

اگر گھر میں یہ ستم عورت کی وجہ سے ہوا، اگر خاندان یہ سمجھتا ہو کہ اس کے گھر میں بے سکونی کی ذمہ دار عورت ہے تو اس کے سامنے دو صورتیں ہیں۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہو کہ اس عورت کے گھر میں رہتے ہوئے سکون قطعی طور پر ممکن نہیں اور اس کے نزدیک اس عورت کے ساتھ نباہ کرنے کی کوئی صورت نہیں تو مرد کو شریعت اجازت دیتی ہے کہ وہ اس عورت کو حرمہ طرے سے خارج کر دے اور کسی ایسی عورت کو اپنی زوجیت میں لے لے جس کے ذریعے زوجیت کے جملہ مقاصد پورے ہو سکیں۔ اور اگر خاندان یہ سمجھتا ہو کہ اس بیوی کے گھر میں رہتے ہوئے دوسری عورت کے ذریعے ان مقاصد زوجیت کو حاصل کیا جاسکتا ہے جن کی تکمیل اس پہلی بیوی کے بس میں نہیں تو مرد کو اجازت ہے کہ وہ چارنگ عورتوں کو اپنے نکاح میں جمع کر لے۔ لیکن اس میں شرط یہ ہے کہ وہ ان تمام عورتوں کے ساتھ خاندان سلوک کرے اور اگر وہ اس شرط کو پورا نہ کر سکے تو اسے حکم ہے کہ ایک ہی بیوی پر قیامت کرے۔

ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت کو عدل سے مشروط کرنے میں بھی ایک بہت بڑی حکمت ہے۔ یعنی اگر مرد اپنے گھر میں ایک سے زیادہ بیویاں رکھے گا اور ان کے درمیان

عدل قائم کرنے میں ناکام رہے گا تو اس صورت میں وہ مستعدی فوت ہو جائے گا جس کے تحت ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی گئی ہے۔ بلکہ سرے سے شادی کا مستعدی فوت ہو جائے گا کہ جس گھر کے بلکہ افزو یہ محسوس کریں گے کہ اس گھر میں ان کی حق نگینی ہو رہی ہے اور ان کے حقوق چورے نہیں ہو رہے بلکہ گھر ٹھیک اور رحمت و سعادت کا گہوارہ نہیں ہو گا بلکہ وہ گھر میدان جنگ کی شکل اختیار کر لے گا۔ اس گھر سے حسد، رقابت اور حسد کے شعلے ابھریں گے، جو گھر کے ہر فرد کے سکون کو برباد کر دیں گے۔ آج کل کے جو مسلمان ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت سے قانع و اطمینان ہیں اور عدل کی شرط کو درخور اعتناء نہیں سمجھتے، ان کے گھروں کی حالت مہرے تاک ہوتی ہے۔ بیویوں کی ہاں چپقلش خاندان کا سکون برباد کر دیتی ہے۔ دونوں بھرنے کے کام سے تھکا تھکا، گھر بچھتا ہے تو گھر اسے سکون مہیا کرنے کی بجائے طرغ طرح کے جھگڑوں میں اطل و رجا ہے۔ اس کی جو بیوی یہ محسوس کرتی ہے کہ اس کے ساتھ انصاف نہیں ہو رہا اس کے دل میں تو خاندان کے خلاف منفی جذبات ہوتے ہی ہیں، اس کی اپنی خواہش جو اس بدراض بیوی کے بہن سے ہوتی ہے، ان کے دلوں میں بھی بچے والد کے خلاف نفرت کے جذبات پروان چڑھتے ہیں۔ اسی لئے اسلام نے عہد کیا ہے کہ اگر تم ایک سے زیادہ بیویوں کے درمیان عدل قائم نہ کر سکو تو ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔

اسلام نے جس طرح مرد کو ناجائز حالات میں ایک بیوی کی جگہ دوسری عورت کو اپنی زوجیت میں لینے کی اجازت دی ہے، اسی طرح اگر عورت پہ محسوس کرے کہ اس کا خاندان اس کے خرد و انی کا ضیاع کو بردہا کرنے سے قاصر ہے اور اس مرد کے ساتھ رہتے ہوئے اس کے مقاصد زوجیت چورے نہیں ہو رہے تو عورت بھی عدالت کے ذریعے اس مرد سے بیکھگی حاصل کر سکتی ہے اور عدت گزارنے کے بعد اپنی مرضی کے مرد سے دوسری شادی کر سکتی ہے۔

مندرجہ بالا بحث میں صرف ایک گھر اور یہاں بیوی کے حالات کو پیش نظر رکھا گیا ہے لیکن اسلام کا ہر قانون چورے معاشرے کے مفاد کو پیش نظر رکھتا ہے۔ اگر کسی ملک کی نصف آبادی اپنے اپنے گھروں میں سکے اور بچپن سے زندگی بسر کر رہی ہو اور باقی نصف آبادی اس نعمت سے محروم ہو تو جن لوگوں کو سکھ اور بچپن میسر ہے، ان کا سکھ اور بچپن بھی

دیکھا نہیں ہو گا۔ کیونکہ کسی معاشرے کا جو طبقہ احساسِ عمروری کا فکھ ہو وہ اس قسم کی حرکتیں کرنے لگتا ہے جن سے سارے معاشرے کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ اگر کسی معاشرے میں ایک بڑا مرد اس وجہ سے سکون کی دولت سے محروم ہوں کہ ان کی بیویاں چار ہیں، بالآخر وہ بیوان کے لادولتی خاصوں کو چرا کرنے کے قابل نہیں ہو رہی معاشرے میں کئی بڑا مرد تھیں ایسی موجود ہوں جو مردوں کی تعداد کی کمی کی وجہ سے لادولتی خوشیوں سے محروم ہوں اور ملک کا قانون نہ خاند کو یہی بدلنے کی اجازت دیتا ہو اور نہ ایک سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں جمع کرنے کی اجازت دیتا ہو تو اس ملک اور معاشرے میں سکون کہاں سے آئے گا؟ اسی قسم کی صورت حال سے مہدو براہونے کے لئے اسلام نے تعددِ ازواج کی اجازت دی ہے۔

اسلام نے تعددِ ازواج کی اجازت دیتے وقت مرد اور عورت کے حالات کو بھی پیشِ نظر رکھا ہے اور چار سے معاشرے کے حالات کو بھی۔ مستشرقین اسلام کے اس حکیمانہ رویے سے خوش نہیں ہو رہے تعددِ ازواج کے رحمانہ قانون کی وجہ سے اسلام پر یہ الزام لگتے ہیں کہ یہ دین اپنے پیروکاروں کو خواہش پرستی کی تعلیم دیتا ہے۔

تعددِ ازواج کی رسمِ اسلام سے پہلے

مستشرقین کے اس الزام کے جواب کیلئے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ آیا اسلام سے پہلے تعددِ ازواج کا قانون موجود تھا یا نہیں۔ اگر اسلام سے پہلے تعددِ ازواج کا قانون موجود تھا تو یہودیت اور عیسائیت، جو مستشرقین کے پسندیدہ دین ہیں، انہوں نے اس قانون کو قسم کرنے کے لئے کیا کوششیں کی تھیں؟ اسلام نے جن خاگی مسائل کا حل تعددِ ازواج کی شکل میں پیش کیا ہے ان مسائل سے بچنے کے لئے دیگر لوہانے یا نظامِ ہائے حیات نے کیا تدابیر کی ہیں؟ عورتوں کے لئے، اجتماعی طور پر، ایک خاندان ایک بیوی والا قانون زیادہ مفید ہے یا تعددِ ازواج کا قانون؟

گزشتہ صفحات میں ٹھہری بات کے جو اقتباسات درج کئے گئے ہیں، ان میں وہ یہ ظاہر کرنے کی کوشش کر رہا ہے کہ تعددِ ازواج کا قانون اسلام کی آخری راہ ہے، اسلام سے پہلے یہ قانون عام نہیں تھا اور خصوصاً مدینہ کے لوگ تو تعددِ ازواج کے قانون سے کھینچا آٹھا تھے۔

ظہری داٹ کا یہ کہنا نہ صرف غلط ہے بلکہ جھوٹ بھی ہے اور تاریخ کے ساتھ مذاق بھی۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے نہ تو بیویوں کی تعداد کو کوئی پابندی تھی اور نہ ہی ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کے لئے کوئی شرط تھی۔ ہر مرد آزاد تھا کہ جتنی چاہے بیویاں رکھے اور ان کے ساتھ جو چاہے سلوک کرے۔ ظہری داٹ، جو دعویٰ کر رہا ہے کہ اسلام سے پہلے عربوں میں ایک سے زیادہ بیویوں کا رواج نہ تھا، وہ خود تسلیم کرتا ہے کہ اسلام سے پہلے بھی ایک خانہ کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوتی تھیں۔ وہ لکھتا ہے:

"A man of Taif is said to have had ten wives, apparently at once" (1)

"کہا جاتا ہے کہ طائف کے ایک آدمی کی دس بیویاں تھیں اور ظاہر یہ نظر آتا ہے کہ وہ سب یک وقت اس کے نکاح میں تھیں۔"

لیکن ظہری داٹ یہ تسلیم کر لینے کے بعد کہ ایک آدمی کی دس بیویاں تھیں، یہ کہتا ہے کہ ہمیں معلوم نہیں کہ یہ دس بیویاں کس سہتی نظام کے مطابق تھیں، اس نئے ہم اس ایک آدمی کے عمل کو عام قانون تصور نہیں کر سکتے اس منظر سے ظہری داٹ یہ نتیجہ نکالتا ہے کہ مدینہ میں یہ رواج نہیں تھا کہ ایک آدمی کی ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تھیں جو اس کے ساتھ اس کے گھر میں رہیں۔

جس طرح یہاں ظہری داٹ نے اپنے موقف کی مخالفت کرنے والی دلیل کو توڑ مروڑ کر اپنے موقف کے حق میں استعمال کیا ہے اسی طرح اس نے ایک اور قلابازی بھی کھائی ہے۔ وہ تسلیم کرتا ہے کہ ابن سعد نے ایسے لوگوں کی فہرست دی ہے جن کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں لیکن وہ کہتا ہے کہ اس فہرست سے تعداد ازدواج کی رسم اس لئے ثابت نہیں ہوتی کیونکہ ایسی صورتیں بھی تھیں جن کے ایک سے زیادہ خانہ تھے۔ اس حقیقت کی وجہ سے یہ فہرست زیادہ بیویوں کی رسم کے موجود ہونے کی دلیل نہیں بن سکتی۔ مستشرق موصوف کے اپنے الفاظ ملاحظہ فرمائیے:

"Ibn Sa'd's biographies, of course, have numerous examples of men, who had more than one wife, but this is balanced by the examples of women with more

then one husband" (1)

"اکی سہ کی تاریخ میں بے شمار مثالیں ایسی ہیں جن میں ایک مرد کی ایک سے زیادہ بیویاں تھیں لیکن چونکہ ایسی عورتوں کی مثالیں بھی موجود ہیں جن کے ایک سے زیادہ نکاح تھے، اس لئے صواب برابر ہو جاتا ہے۔"

جو لوگ تاریخی حقائق سے اس طرح کے نتیجے نکال سکتے ہیں وہ بہکے بھی کہہ سکتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ خدا کے دین اور اس کے پیغمبر ﷺ کی ذات میں وہی شخص کیڑے نکال سکتا ہے جس کا معیار حقیقی نبی کا اور نہ حقیقی عشق نہ رات کو دن کہہ سکتا ہے اور نہ ہی سورج کو بے نور کہنے کی جرات کر سکتا ہے۔

تفہری واٹ جو کہتا ہے کہ اسلام سے پہلے عرب اور خصوصاً مدینہ میں ایک سے زیادہ بیویاں کا رواج نہ تھا، وہ خود کہتا ہے کہ عرب میں مدینہ سمیت ہر جگہ ایسی مثالیں بھی ملتی ہیں کہ ایک آدمی نے دو بیویوں کو یک وقت اپنے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک کر رکھا تھا۔ وہ لکھتا ہے

"There are a few examples (including some from Medina) of a man marrying two sisters". (2)

"کچھ مثالیں ایسی ہیں، جن میں ہر جگہ مثالیں مدینہ کی بھی ہیں، کہ ایک آدمی نے دو بیویوں سے نکاح کر رکھی تھی۔"

مستشرقین خود یہ تسلیم کرتے ہیں کہ اسلام سے پہلے عرب میں تعدد ازدواج کی رسم موجود تھی۔ عربوں کے متعلق تو شاید مستشرقین یہ کہہ سکیں کہ ان کے معاشرے میں تو براہِ اخلاق برائی موجود تھی، ان میں سے ایک برائی یہ بھی تھی، لیکن ہم مستشرقین کی توجہ اس سچائی کی طرف مبذول کرنا چاہتے ہیں کہ تعدد ازدواج کی رسم صرف عربوں ہی میں موجود نہ تھی بلکہ مستشرقین کی اپنی قوم جو حزبِ حق ہونے کی مدعی ہے ان میں بھی یہ رسم موجود تھی۔

اگر مستشرقین بالکل کا بغیر خود مطالعہ فرمانے کی زحمت کو ادا کریں تو انہیں بے شمار

ایسی مثالیں ملیں جہاں ایک آدمی کی کئی کئی بیویاں تھیں۔ حضرت یحیٰی علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت داؤد علیہ السلام کی متعدد ازواج پر؛ بکھل گولا ہے۔ فرانس کے بادشاہ صیائی تھے اور کلیسا ان کا راجہ و احرام کرنا تھا ان فرانسیسی بادشاہوں کی بھی کئی کئی بیویاں تھیں۔ (۱)

حقیقت یہ ہے کہ تعدد ازواج کی رسم، طلوع اسلام سے صدیوں پہلے کی رسم ہے۔ یہ ہر معاشرے میں موجود رہی ہے بلکہ انسانی گھنٹی شکلوں میں موجود رہی ہے۔ اسلام سے پہلے تعدد ازواج کی جو رسمیں تھیں ان میں سے متعدد ایسی تھیں جن کی موجودگی میں نہ گھر کا سکون، نہ قرار، نہ سکھنا اور نہ ہی معاشرے کا ایک مرد کی متعدد بیویاں ہوتی تھیں اور ایک عورت کے بے شمار خاوند۔ ان شایعوں کیلئے نہ کسی ضابطے کی پابندی ضروری تھی اور نہ ہی ازواج کے معاشرتی لوازم کو منہ بدار کئے کیلئے کوئی قانون تھا۔ جو مذاہب اسلام سے پہلے آئے انہوں نے ان عقیدوں کو طبع کرنے کے لئے کچھ نہیں کیا۔ بعد امت بڑا مذاہب تھا لیکن اس مذہب کی حالت یہ تھی کہ بعد اؤں کے ہر دہائی پانچ دہائی ایک ہی عورت کے خاوند تھے۔ یہودیت اور عیسائیت الہائی مذاہب تھے۔ ان کی آنکھوں کے سامنے دنیا میں تعدد ازواج کی متعدد چیزیں تھیں تاہم انہوں نے ان رسموں کے خلاف ایک نقطہ تک نہیں کہہ دیا کہ یہ سب کچھ ہے کہ کچھ یہودی علماء نے باہمی مشورے سے بیچوں کی تعدد کی حد چار مقرر کی تھی لیکن ان کا یہی قانون اس سلسلے میں ان پر کوئی پابندی قائم نہیں کرنا۔ (۲) عیسائیوں کے نزدیک بھی قانون ہی مستتر تھا جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی اس کے متعلق بھی عیسائی یہ دعویٰ نہیں کر سکتے کہ اس میں تعدد ازواج کی سماعت کا کوئی قانون موجود تھا اس سلسلے میں عطا ذکر کیا ہوا ششم ذکر چارم طریقہ ہے:

لَا حَرَجًا أَنْ تَتَّخِذَ الزَّوْجَاتِ مَتَاخَ هِيَ الشَّرَائِعُ
كَلَّمَهَا مِنْ بَنِي إِسْرَافِيلَ إِلَى مُوسَىٰ وَ إِيَّاهُ لَا أَطْلُقُ أَنْ
الْإِنْجِيلَ الْبَيِّنَ الْقُرْآنَ إِلَى عِيسَى حَرْفَةً وَلَكِنْ

الْمُسْبِيْنَ قَدْ فَهِمُوا مِنْ هَٰؤُلَاءِ الْمُنْعِ تَيْنِ
الْمُؤَلَّجَاتِ مَا مَنَعْنَهُمْ عَلَىٰ فِهِمِ الْمُنْعِ فَخَرُّ قَوْلُهُمَا
هَٰذَا الْمُنْعَرِفَةُ (1)

”ہم جانتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام تک تمام شریعتوں میں ایک سے زیادہ چایاں رکھنے کی اجازت تھی اور میں نہیں سمجھتا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر جو انجیل نازل ہوئی تھی اس نے اس کی ممانعت کی ہو لیکن شریعتوں کو اس نے ایک سے زیادہ چایاں رکھنے کے لئے جو شرائط تھیں ان سے تعدد ازواج کی ممانعت بھی اور انجیل میں تحریف کر دی۔“

فراہمیں ہاں شاہوں کا متحدہ عورتوں کو اپنے نکاح میں رکھنا اور اس کے باوجود اہل کیسا کہ ان ہاں شاہوں کا احترام کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ عیسائیوں کے نزدیک ایک سے زیادہ عورتوں کو رکھنا جائز تھا۔ اس نکتہ کو ثابت ہوا کہ اسلام سے پہلے تعدد ازواج کی رسم بغیر کسی قید اور ضابطے کیے کے دنیا بھر میں موجود تھی اور کسی مذہب نے اس کی جگہ نئی کی کو ختم نہیں کی تھی۔ یہ شرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے اس رسم کی ان تمام شکلوں کو ممنوع قرار دے دیا جن سے فرد یا معاشرے کا سکون برباد ہو سکتا تھا، جن سے نسب میں اختلاط کا اندیشہ تھا یا جن کی وجہ سے مقاصد زوجیت فوت ہونے کا خطرہ تھا۔

ازدواجی قوانین میں اسلام کی اصلاحات

اسلام نے سب سے پہلے تو یہ بتایا کہ تم کن عورتوں سے نکاح کر سکتے ہو اور کن عورتوں سے نکاح تمہارے لئے حرام ہے۔ اسلام کے اس حکم نے ان تمام قیادتوں کا قلع قمع کر دیا جو عورتوں سے شادی کی وجہ سے معاشرے میں پیدا ہوتی تھیں۔ وہ معاشرہ جس میں بھائی بہن سے شادی کرنا ہو، باپ بیٹی کو اپنی زوجیت میں لیتا ہو یا چاہے باپ کی منگواہ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو تاہو، اس معاشرے کو انسانی معاشرہ کہنا ہی ممکن نہیں ہے۔ بلکہ ظہری اداوت تو حلیم کرنا ہے کہ اسلام نے عورت کی جو فہرست دی ہے، ان میں

سے بعض عورتوں کو عہدات قرار دینا ایک نیا خیال تھا۔ وہ لکھتا ہے

"The prohibition of marriage with a step daughter and probably also that with a daughter in law was novel, as well as that with a self-mother" (1)

"سوتیلی بیٹی، بہو اور سوتیلی ماں کے ساتھ نکاح کی ممانعت، ایک نیا خیال تھا۔"
یہی مستشرق ایک اور جگہ لکھتا ہے:

"Some ideas about forbidden degrees may have come to Muhammad from the Jews, but he differs from the Jewish practice in forbidding marriage with nieces" (2)

"عہدات کے متعلق کچھ خیالات، لیکن یہ محمد (ﷺ) نے یہودیوں سے لئے ہوں لیکن بھتیجیوں اور بھانجیوں سے نکاح کی حرمت کے معاملے میں اسلام کا قانون یہودیوں کے عمل سے مختلف ہے۔"

جب یہودی باپنی بھتیجیوں اور بھانجیوں کے ساتھ نکاح کرنے کی سنت میں گرفتار تھے، تو اس دور کی دنیا میں اور کون ہو گا جو اس سنت سے محفوظ ہو گا؟ یہ اعزاز صرف اسلام کو حاصل ہے کہ اس نے انسانیت کو اس قسم کی تک انسانیت حرکتوں سے باز آنے کا حکم دیا۔ اگر یہودیت اور عیسائیت میں اس قسم کا کوئی مثبت قانون تھا بھی تو وہ "بچوں کی ردائی کتوں کے سامنے ڈالنے" کے قائل نہ تھے اور جو قانون اس (بزم خولین) کا دلی قوم کے لئے تھا، اس میں وہ دیگر انسانوں کو اپنا ساتھی بنانے کے رد و عہد نہ تھے۔

دوسرے نمبر پر اسلام نے حکم دیا کہ عورت، بیک وقت ایک سے زیادہ شوہر نہیں رکھ سکتی کچھ تک اس طرح نسب کے قحط ہونے اور معاشرے کا سکون برہاد ہونے کا اندیشہ ہے۔ تیسرے نمبر پر اسلام نے مرد پر پابندی عائد کر دی کہ وہ ایک وقت میں چار سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں نہیں رکھ سکتا۔ اسے چار تک چاہاں رکھنے کی اجازت ہے لیکن شرط یہ ہے کہ وہ ان تمام کے درمیان عدل قائم کر سکتا ہو۔ اگر عدل کرنے کے قائل نہ ہو تو اسے حکم ہے کہ صرف ایک ہی عورت ہی پر اکتفا کرے۔

اسلام کو یہ اصول حاصل ہے کہ صرف اس نے ہی غیر محمد و پیروں کی رسم کو ختم کیا اور
پیروں کی تعداد کی حد مقرر کی۔ عظمیٰ دولت کا یہ شور مچانا ہے خیال ہے کہ اسلام نے متعدد
پیروں والے مردوں کو یہ حکم نہیں دیا کہ وہ چار سے زیادہ پیروں نہ رکھیں بلکہ اسلام ان
لوگوں کی حوصلہ افزائی کر رہا ہے جن کی پیرواں چار سے کم ہیں، کہ وہ چار تک شادیاں کریں۔
لطف کی بات یہ ہے مشرق موصوف یہ حکم قرآن حکیم کی اس آیت کریمہ سے اخذ کر رہا
ہے جو واضح الفاظ میں اعلان کر رہی ہے کہ اگر تم متعدد پیروں کے درمیان عدل قائم نہ رکھو
سکو تو صرف ایک ہی پیروی پر اکتفا کرو۔

ہم نے وہ آیت کریمہ اس مضمون کی ابتدا میں بھی لکھی ہے لیکن پھر عین کی سہولت کے
لئے اس آیت کریمہ کو ایک بار پھر یہاں لکھا جاتا ہے تاکہ وہ خود اندازہ لگا سکیں کہ کیا اس آیت
سے وہ نتیجہ نکالنا ممکن ہے جو مستشرقین نے نکالا ہے یا نہیں۔ ارشاد خداوندی ہے:

وَإِنْ جِئْتُمْ شَرًّا فَمَنْبُتُوا إِلَى الْيَمْنِ فَانْجِبُوا خَا
طَابَ لَكُمْ مِنَ الشَّيْءِ مَنْفَعَتٌ وَثَلَاثَ وَزَيْنَ عِلَانَ جِئْتُمْ
إِلَّا تَنْبِذُوا فَوَاجِدَةٌ تَوَاقَا فَنُكِّلَتْ إِلَيْكُمْ ذَلِكُمْ
أَذْنَىٰ أَفَّا تُفْكَرُونَ (۱)

اگر اردو تم اس سے کہ نہ انصاف کر سکو گے جہم بچوں کے معاملہ میں
(ان سے نکاح نہ کرو بلکہ نکاح کرو جو پسند آئے) تمہیں (ان کے علاوہ
دوسری) عورتوں سے دو دو، تین تین اور چار چار۔ اگر تمہیں اندیشہ ہو
کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو ہر ایک ہی یا کچھ جن کے
مالک ہوں تمہارے دائمی ہاتھ۔ یہ زیادہ قریب ہے اس کے کہ تم ایک
طرف ہی نہ جھک جاؤ۔

ہو لوگ جو جہم بچوں کے ساتھ ان کے مال اور عدل کی وجہ سے شادی کرتے تھے لیکن
چونکہ ان بچوں کے مفادات کی نگہداشت کرنے والا کوئی نہیں ہو سکتا تھا، اس لئے ان کے
حقوق ادا کرنے میں وہ پس و پیش سے کام لیتے تھے۔ ان کو حکم دیا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ اجازت
نہیں کہ تم نکاح کو کمزوروں کے حقوق غصب کرنے کیلئے استعمال کرو۔ نکاح کے لئے عدل

شرط ہے۔ اگر تم جیم بیچوں کے ساتھ بدل نہیں کر سکتے تو ان کے ساتھ نکاح مت کرو۔ ان کے علاوہ دوسری صورتوں کے ساتھ، اپنی مرضی کے مطابق، قسمیں چار تک شہادیاں یک وقت کرنے کی اجازت ہے۔ لیکن یہ اجازت بھی غیر شرط نہیں بلکہ چار تک بیعیاں رکھنے کی اجازت بھی بدل کی شرط سے شرط ہے۔ جو شخص ایک سے زیادہ بیعوں کے درمیان انصاف قائم رکھنے کی امت رکھتا ہو اسے اجازت ہے لیکن جو ان کے درمیان بدل قائم نہ رکھ سکے وہ صرف ایک ہی بیوی رکھے۔

بدل کی شرط کوئی معمولی شرط نہیں بلکہ وہی اس کو پورا کرنا آسان ہے۔ تمام صورتیں بدل، صحت، اخلاق، سلیقے اور اطاعت شہادی میں برابر نہیں ہوتیں۔ ان خوبیوں میں فرق کی وجہ سے مرد کے دل میں فطری طور پر ان کی طرف میلان میں بھی فرق ہو گا۔ طبی میلان کے اس فرق کی وجہ سے تمام بیعوں کے درمیان بدل قائم رکھنا انتہائی مشکل کام ہوتا ہے۔ لیکن قرآن حکیم مسلمانوں کے سامنے وہی صورتیں رکھتا ہے کہ تعدد زوج کی اجازت اس شرط سے شرط ہے۔ اگر اس شرط کو اس کی تمام مشکلات کے باوجود پورا کر سکتے ہو تو اس اجازت پر عمل کرو لیکن یاد رکھو، اللہ تعالیٰ تہادی ہر حرکت کو دیکھ رہا ہے اور قیامت کے دن تم سے قہرے سلوک کا حساب لے گا۔ اور اگر تم سمجھتے ہو کہ تم ایک سے زیادہ بیعوں کے ساتھ بدل نہیں کر سکو گے تو قسمیں ایک سے زیادہ شہادیاں کرنے کی اجازت ہی نہیں ہے بلکہ تم صرف ایک ہی بیوی پر اکتفا کرو۔ قرآن حکیم نے اس شرط کو پورا کرنے کی مشکلات سے بھی آگاہ فرمادیا ہے تاکہ کوئی مسلمان غلط فہمی میں غلط فیصلہ نہ کر بیٹھے۔ ارشاد خداوندی ہے

وَلَنْ تَسْتَخِفُّوْا اَنْ تَغْلِبُوْا بَيْنَ النِّسَاءِ ۚ وَلَوْ حَزَصْتُمْ

فَلَا فَيْتُوْا كُلَّ الْمَعْلٰی قَدْ رَزَقَهَا كَمَا تُنْقَلِبُوْا ۚ وَاَنْ

تُصَلِّحُوْا وَتَقْوُوْا فَاِنَّ اللّٰهَ كَانَ غَفُوْرًا رَّحِيْمًا (۱)

”اور تم ہر گز طاقت نہیں رکھتے کہ چار یا پانچ انصاف کرو اپنی بیویوں کے درمیان اگرچہ تم اس کے بڑے خواہش مند بھی ہو۔ تو یہ نہ کرو کہ جبکہ ہذا (ایک بیوی کی طرف) بالکل اور مجوز دوسری کو جیسے ۱۱

(درمیان میں) لنگ رہی ہو۔ اور اگر تم درست کر لو (اپنا رویہ) اور
پرہیزگار بن جاؤ تو بے شک اللہ تعالیٰ حضور رحیم ہے۔“

قرآن حکیم کی جو آیت کریمہ ایک سے زیادہ بیباں رکھنے کے جوڑ پر اتنی کڑی شرط لگا
رہی ہے، مستشرقین اسی آیت کریمہ سے یہ مضمون اخذ کرتے ہیں کہ یہ آیت کریمہ کم
بیباں رکھنے والے مردوں کو ترغیب دے رہی ہے کہ وہ چار تک شکایاں کریں۔ مستشرقین
واقعات اور قصوں سے اس قسم کے نتائج اخذ کرنے کے فن میں بڑے ماہر ہوتے ہیں۔
ٹھکری داٹ تو صرف یہ کہہ رہا ہے کہ اسلام نے چار سے زیادہ بیباں رکھنے والوں کو یہ علم
نہیں دیا کہ وہ چار سے زیادہ بیباں اپنے پاس نہ رکھیں بلکہ اس نے چار سے کم بیباں والے
مردوں کی حوصلہ افزائی کی ہے کہ وہ چار تک مردوں کو اپنے کلام میں جمع کریں لیکن بعض
مستشرقین ایسے بھی ہیں جو اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ وہ اپنے ہر دیکاروں کو ان تعداد
بیباں رکھنے کی اجازت دیتا ہے۔ جدید تعل اپنے ہم مسلک مستشرقین کی اس لٹھی کی
اصلاح کرتے ہوئے لکھتا ہے

“Several learned men have fallen into the vulgar
mistake that Mohammed granted to his followers an
unbounded plurality” (1)

”کئی پڑھے لکھے لوگ اس عامیانہ لٹھی میں جکڑا ہوئے کہ محمد (ﷺ) نے اپنے
ہر دیکاروں کو ان تعداد مردوں کو اپنے کلام میں رکھنے کی اجازت دی۔“

مستشرقین اسلام اور قطبیر اسلام (ﷺ) کے متعلق اکثر اس قسم کی عامیانہ غلطیوں
میں جکڑا ہوتے رہتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ اسلام سے پہلے ہر طرف جنسی اہمیت کا رواج
تھا۔ اسے نہ تو یہودیت نے ختم کرنے کی کوشش کی اور نہ ہی عیسائیت نے۔ بلکہ ان مذاہب
کے ہر دیکاروں نے اس اہم ترین سماجی مسئلے کی طرف توجہ ہی نہیں دی۔ جب اسلام نے
اس سماجی شے کی اصلاح کا بیڑا اٹھایا اور ازدواج کے معاشرتی دائرے کو قوانین و ضوابط کے
ذریعے منظم کیا تو ان مذاہب کے ہر دیکار سب یکہ جہد ذکر اسلام کے پیچھے پڑ گئے کہ اسلام
نے تعداد ازدواج کی رسم کو کھپا ختم کیوں نہیں کیا۔ یہود و نصاریٰ نے اسی پر بس نہیں کیا بلکہ

انہوں نے بھی بددیانتی کا ثبوت دیتے ہوئے تاریخی حقائق کو بھی پشت ڈال دیا اور اسلام پر یہ الزام لگانا شروع کر دیا کہ تعدد ازواج کی رسم اسلام سے پہلے نہ تھی، اسلام نے اس رسم کو ایجاد کیا۔ اس طرح وہ لوگ اسلام کو ایک ایسا دین ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو اپنے ہر دکاروں کو خواہش پرستی کی کھلی چھٹی دیتا ہے۔ یہ لوگ اگر واقعی تعدد ازواج کی رسم کو برا سمجھتے تھے تو پہلے انہیں یہودیّت اور عیسائیّت پر اعتراض کرنا چاہئے تھا جنہوں نے اس ہم ترین سہلی سکے کے حل کے لئے کچھ بھی نہیں کیا۔

اسلام کے خلاف مستشرقین کے اکثر اثرات کی نوعیت یہی ہوتی ہے۔ غلامی کا بھی ہر دور میں رواج رہا ہے اور کسی مذہب نے غلاموں کی حالت میں بہتری کیلئے کچھ نہیں کیا جب کہ اسلام نے غلاموں کے حقوق متعین کئے، ان کے آقاؤں کو ان کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آنے کی تلقین کی اور بتایا کہ انسان ہونے کے باطنی وہ بھی اشرف المخلوقات ہیں اور اس کے ساتھ بھی انسانوں جیسا سلوک ہونا چاہئے۔ جب اسلام نے غلاموں کے مطلق اس قسم کے قواعد و ضوابط پیش کئے تو وہ لوگ جن کے ہاں خود غلامی کا دستور موجود تھا وہ اسلام کے خلاف یہ پروپیگنڈہ کرنے لگے کہ اسلام نے غلامی کے دستور کو کھپہ ختم کیا ہے نہیں کیا۔ تعدد ازواج کے سلسلے میں بھی ان کے اعتراضات کی نوعیت یہی ہے۔

اس میں شک نہیں کہ اسلام نے تعدد ازواج کی رسم کو کھپہ ختم نہیں کیا بلکہ اس کو ایسی شرائط اور ضوابط کا پابند بنایا کہ ان کی موجودگی میں نہ صرف یہ کہ بہت کم معاشرتی مسائل جنم لیتے ہیں بلکہ یہ قانون بے شمار معاشرتی مسائل کا حل بھی بن جاتا ہے۔ اور ایمان ہے کہ اگر تعدد ازواج کا قانون فرد یا معاشرے کے لئے نقصان دہ ہو گا تو یہ کسی مسئلے کا حل نہ ہو گا تو اسلام اس کو کھپہ ختم کر دیتا۔ لیکن چونکہ یہ قانون بے شمار فوائد کا حامل تھا اس لئے اسلام نے اس کو قائم کر رکھا لیکن اس کو مفید بنانے کے لئے اس پر کئی شرائط کا ذکر کر دیا۔

تعدد ازواج کے قانون کی ضرورت

اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ وہ کون سے سہلی مسائل ہیں جن کے حل کے لئے تعدد ازواج کا قانون ناگزیر ہو جاتا ہے۔ یہ بات ذہن میں رہنی چاہئے کہ اسلام ایک عالمگیر دین ہے۔ اس کی تعلیمات قیامت تک کے انسانوں کے لئے رہنمائی صیانت کرتی ہیں۔ انسانی زندگی

کے بعض مسائل تو وہ ہیں جو انسانی زندگی کے ساتھ ساتھ چلتے ہیں اور زمان و مکان کی تبدیلی سے ان میں کوئی فرق نہیں پڑتا، جبکہ انسانی زندگی کے بعض مسائل وہ ہوتے ہیں جو انسانی معاشرے کو ہمیشہ درپیش نہیں رہتے، البتہ کسی بھی وقت انسانی معاشرے کو ان مسائل سے واسطہ پڑ سکتا ہے۔

اسلام کی غرض یہ ہے کہ اس کے قوانین ہمہ گیر ہیں۔ جو مسائل انسانی زندگی میں ہمیشہ موجود رہتے ہیں، اسلامی قوانین ان کا حل بھی پیش کرتے ہیں اور جو مسائل انسانی معاشرے کو کبھی کبھی پیش آتے ہیں، ان کا حل بھی اسلام نے مہیا کر دیا ہے۔ تعدد و ازدواج کا قانون بھی ایسا ہے کہ گو ہر وقت تو اس کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی لیکن انسان کی انفرادی اور اجتماعی زندگی میں کبھی کبھی ایسے مسائل اٹھ کھڑے ہوتے ہیں جن کا حل تعدد و ازدواج کے علاوہ ممکن ہے اور نہ ہی اسلام کے سوا کسی نظام حیات نے ان مسائل کا حل پیش کیا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی معاشرے کو یہ مسئلہ درپیش ہو کہ اس میں عورتوں کی تعداد مردوں سے زیادہ ہو تو یہ سوچنا پڑے گا کہ وہ عورتیں جو زائد ہیں، جن کو خاندان مہیا نہیں ہو سکتا، ان کا کیا کیا جائے؟ یہ مسئلہ قوموں کو اکثر درپیش آتا رہتا ہے۔ جو قوم دشمن سے بے سرچہکار ہو اور اس کے لاکھوں مرد جنگ کی غر ہو جائیں، لازماً اس قوم میں مردوں کی تعداد کم ہوگی اور عورتوں کی تعداد بڑھ جائے گی۔ وہ کام جن میں زیادہ خطرات سے واسطہ پڑتا ہے وہ کام بھی عموماً مرد ہی کرتے ہیں اور ان کاموں میں بھی مردوں کی جانشین زیادہ ضائع ہوتی ہیں جس کی وجہ سے معاشرے میں مردوں کی تعداد کم ہوتی ہے اور عورتوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے۔

یہ بات ہم محض قیاس سے نہیں لکھ رہے بلکہ اس بات کے ثبوت موجود ہیں کہ دنیا کی اکثر اقوام مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہونے کے مسئلے سے دوچار ہیں۔ علامہ ذکیہ الدین رحمہ اللہ لکھتے ہیں:

”شماریات سے پتہ چلتا ہے کہ بھین سے لے کر آواز شہاب تک مردوں میں شرح اموات عورتوں کی نسبت بلند ہوتی ہے۔ یہ حقیقت معاشرے میں مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہونے کا ایک بہت بڑا سبب ہے۔ قوموں کے درمیان جو جنگیں ہوتی ہیں ان میں جہاں چار ہزار مرد قتل ہوتے

ہیں وہاں صرف ایک عورت نقل ہوتی ہے۔ اس طرح خطرناک کاموں کی ادھ سے بھی مرد عورتوں کی نسبت زیادہ ہلاک ہوتے ہیں۔ ان تمام وجوہات کی بنا پر عورتوں کی تعداد مردوں کی نسبت زیادہ ہو جاتی ہے۔" (۱)

دکھایا ختم ذکر کیا ہے ایک ماہر شہادت "کلج بر حرج" کے حوالے سے لکھا ہے کہ امریکہ کے تھک شہادت کے اندازے سے پتہ چلتا ہے کہ امریکہ میں ہر دس سال میں دس لاکھ عورتوں کا اضافہ ہو گا۔ (۲)

شادی کے معاملات کی ماہر "اکٹر مدین لانر" اس صورت حال کے حلقہ لکھتی ہے "عورتوں کی نسبت مردوں کی تعداد میں کمی کے مسئلے کے بارے میں دو ہی حل ہیں۔ یا تو تعداد ازدواج کو قانوناً جائز قرار دیا جائے اور یا کوئی ایسا طریقہ ایجاد کیا جائے جس سے مردوں کی عمریں بڑھائی جاسکیں۔ لیکن کیا ایسا کوئی طریقہ ایجاد کرنا ممکن ہے جس سے مردوں کی مردوں میں توازن ہو لیکن عورتوں کی مردوں میں اضافہ نہ ہو؟ یا کیا وہ اس ممکن مسئلے کے حل کے لئے تعداد ازدواج کی طرف ہی رجوع کرے گی؟" (۳)

مردوں کی نسبت عورتوں کی تعداد زیادہ ہونے کا مسئلہ اکثر ممالک کو درپیش ہو رہا ہے۔ خصوصاً ان ممالک میں یہ مسئلہ انتہائی بھیاک شکل اختیار کر رہا ہے جن کا کسی حد تک جنگ سے واسطہ نہ ملے۔ اس صورت حال میں اگر تمام مرد ایک ایک عورت سے شادی کریں تو بھی عورتوں کی ایک سہول تعداد ہوتی چلی جاتی ہے جن کے ساتھ شادی کرنے والا کوئی مرد موجود نہیں ہو سکتا۔

اسلام نے اس مسئلے کا حل تعداد ازدواج کی شکل میں پیش کر دیا ہے لیکن مستشرقین اسلام کے پیش کردہ اس حل سے خوش نہیں، وہ اس حل کو پیش ہستی قرار دیتے ہیں۔ ہم ان لوگوں سے یہ پوچھنا چاہتے ہیں کہ آپ لوگ تعداد ازدواج کو فخر منوع سمجھتے ہیں اور اس کو قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ آپ ہمیں یہ بتائیں کہ خود آپ نے اس معاشرتی

۱۔ مسٹر تونہ صاحبہ ص 21-22

۲۔ ایڈا ص 321

۳۔ ایڈا ص 321-322

مسئلے کا کامل حل پیش کیا ہے؟

مسٹر تقیہ اسلام پر اعتراض کرتے ہیں کہ اس نے تعدد الزوج کی اجازت دے کر عورت کا احرام کم کیا ہے۔ ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ معاشرے کی وہ عورتیں جن کے لئے خاندان موجود نہیں، کیا وہ عورت کہلانے کی مستحق نہیں؟ کیا ان عورتوں کی فطرت ان چیزوں کا تقاضا نہیں کرتی جن کا تقاضا دوسری عورتوں کی فطرت کرتی ہے؟ کیا معاشرے کا یہ فرض نہیں کہ وہ ان محروم عورتوں کے حقوق بھی خوار کرے؟

اگر معاشرے میں ایسے بہت لوگ موجود ہوں جو ایک سے زیادہ چیزوں کے حقوق پامال کر سکتے ہوں، ان کے اعتراضات بھی برداشت کر سکتے ہوں، اور ان میں بدل بھی قائم کر سکتے ہوں تو کیا یہ مناسب نہیں کہ وہ قربانی کے جذبے کے ساتھ آگے بڑھیں اور ان محروم عورتوں میں سے، حسب استطاعت، دو یا تین عورتیں کو اپنی زوجیت کے سائے میں لے لیں؟ اس صورت میں تعدد الزوج کا قانون مرد کی خواہشات کی تسکین کا ذریعہ نہیں ہو گا بلکہ بے آسرا عورتیں کو عزت، دھار، مکر، سکون اور اولاد بھی نصیب دینے کا ذریعہ بن جائے گا۔

اسلام نے اس قسم کی عورتوں کے ان محنت مسائل کا حل تعدد الزوج کی شکل میں پیش کیا ہے۔ جو قومیں اس اسلامی حل کو فخر، منور سمجھتی ہیں انہوں نے خود ان مسائل کا کوئی حل پیش نہیں کیا بلکہ انہوں نے ان مسائل کو جو ان کا حق سمجھا دیا ہے۔ اسلام پر تنقید کے سوا اس مسئلے میں ان کا کردار نہ ہونے کے برابر ہے۔

بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ وہ عورتیں جن کی زندگی کے بے شمار مسائل کا حل معاشرہ نہیں سوچتا وہ ان مسائل کا حل خود سوچتی ہیں اور جو حل وہ خود سوچتی ہیں اس کا نتیجہ معاشرے کو فحاشی کے لادوں، کنواری لڑکیوں، ناجائز بچوں اور جنسیت زدہ قوم کی شکل میں نظر آ جاتا ہے۔

مسٹر تقیہ اس عورت کے جذبات کے حقوق سوچتے ہیں جس کو خاندان کا سایہ حاصل ہوتا ہے لیکن ان عورتوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جن کا کوئی خاندان نہیں ہوتا۔ مسٹر تقیہ کی سوچ عورتوں کے کسی طبقے کے لئے بھی مفید نہیں۔ معاشرہ جن عورتوں کو خاندان سپاہ کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتا وہ عورتیں طوائف بننے پر مجبور ہو جاتی ہیں اور جس

ساشرے میں جگہ جگہ طوائفیں بکھری ہوئی وہاں کسی عورت کو یہ ضمانت نہیں ملی سکتی کہ اس کا سہاگ کسی عورت کی زلف چھواں گا سیر نہیں بن جائے گا۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ برادری میں نوجوان عورتوں نے تعدد ازدواج کو جائز قرار دینے کے مطالبے کئے ہیں۔ (۱)

اگر تعدد ازدواج کے قانون کو اس پہلو سے دیکھا جائے تو یہ منصفانہ کے لئے باعث برکت و رحمت نظر آتا ہے۔ عورتوں میں یہ قانون بڑی سخت ذمہ داری عائد کرتا ہے، لیکن وہ لوگ جو شادی کو صرف مرد کی جنسی تسکین کا ذریعہ سمجھتے ہیں وہ اس معاشرتی مسئلے کے ان تمام پہلوؤں پر غور کرنے کی ضرورت محسوس نہیں کرتے۔

عورتوں کی تعداد کی زیادتی تو ایک صورت ہے جس میں تعدد ازدواج کا قانون ضروری ہو جاتا ہے۔ اس کے علاوہ بھی خانہ داری کی ازدواجی زندگی میں ایسی صورتیں پیش آتی رہتی ہیں جن میں تعدد ازدواج کی اجازت کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہو سکتا۔ مثلاً ہر انسان فطری طور پر یہ خواہش رکھتا ہے کہ اس کے بچے ہوں جن کی بدولت اس کے گھر کے کلشن میں بہار آئے اور وہ اس کی آنکھوں کی خندک لور زندگی کا سہارا بنیں۔ شادی کرتے وقت جو مفاد انسان کے پیش نظر ہوتے ہیں ان میں ایک اہم ترین مقصد یہ بھی ہوتا ہے۔ شادی کے وقت کسی انسان کو معلوم نہیں ہو سکتا کہ جس عورت کے ساتھ رشتہ ازدواج میں شریک ہو رہا ہے وہ عورت بچے جنمنے کے قابل ہے یا نہیں۔ اگر شادی کے بعد مرد اور عورت کو معلوم ہو جائے کہ عورت ہانچ ہے اور خانہ کو اس کے بہن سے لولہ لٹنے کی کوئی توقع نہیں تو اس صورت حال سے خانہ کے جذبات متاثر ہوئے بغیر نہیں رہ سکتے۔ شادی کرتے وقت اس نے خواہشوں کا جو عمل قیصر کیا تھا وہ حزام سے زمین پر اس ہو جاتا ہے۔ وہ عورت جس کو اس نے اپنے دل میں بے لیاقتی اس کی نظروں میں اس کا پہلا مقام باقی نہیں رہتا۔ یہ صورت حال ایسی ہے جس کی ذمہ داری عورت ہے اور نہ مرد۔ یہ قدرت کا اپنا فیصلہ ہے۔ لیکن ہانچ عورت ہے وہ تو ختمائے الٰہی سے لولہ کی نعمت سے محروم ہوئی ہے۔ مرد جو لولہ کے قابل ہے اس کو دائمی طور پر لولہ سے محروم رکھنے کا کوئی جواز نہیں۔ ایسے مرد کو لولہ بھی نعمت سے محروم رکھنے والا قانون مطلقاً مصلحتاً ہی نہیں ہے اور نہ ہی انصاف۔ وہ قانون جو انسان کو اپنی فطرت سے دائمی طور پر جنگ کرنے پر مجبور کرے وہ نہ عملی دنیا میں نافذ ہو

سکتا ہے اور نہ ہی کوئی مذبی شعور شخص ایسے قانون کی تشریف کر سکتا ہے۔

اسلام نے اس مسئلے کا حل یہ پیش کیا ہے کہ عورت ہاتھ ہے تو مرد کو نہیں چاہئے کہ وہ اس کے لئے عورت کو مورد الزام ٹھہرائے کیونکہ اس میں عورت کا کوئی تصور نہیں، یہ قدرت کا اپنا فیصلہ ہے۔ مرد کو چاہئے کہ وہ اس عورت کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ اس کے حقوق دلا کرے۔ اس کے ساتھ اسی محبت اور اپنائیت سے پیش آئے جس محبت سے اس نے اس کے ساتھ نکاح کیا تھا۔ ہاں اسے اجازت ہے کہ وہ اولاد کی آرزو پوری کرنے کے لئے کسی اور سوزوں عورت یا دو تین عورتوں کو اپنی زوجیت میں لے لے اور ان سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرے۔

جو عورت خلوۃ کی اولاد کی آرزو پوری کرنے کے قابل نہیں، اسے چاہئے کہ وہ اس صورت حال کو فراخ دلی کے ساتھ قبول کر لے۔ کیونکہ اگر وہ خود غرضی کا مظاہرہ کرے گی اور اپنی دائمی عروسی میں اپنے خلوۃ کو بھی دائمی طور پر بلاوجہ شریک کرنے کی کوشش کرے گی تو خاندان کا دل اس کی محبت کے جذبات سے خالی ہو جائے گا۔ ان جذبات کی جگہ حقیقی جذبات اس کے دل میں گھر کر لیں گے اور ان کا گھر جو ان کی جنت ہے، اس کی بہاریں رخصت ہو جائیں گی۔

آج دنیا بھر میں یہ رسم عام ہے کہ جو شادی شدہ جوڑے اولاد کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں وہ کسی دوسرے کی اولاد کو اپنا لینے ہیں۔ اس رسم سے کئی خرابیاں جنم لیتی ہیں۔ غیر محرم عورتیں محرمات قرار پاتی ہیں اور وراثت کا قانون متاثر ہوتا ہے۔ کیا کسی غیر کے بچے کو گود لینے سے یہ بہتر نہیں کہ عورت اپنے گھر میں اپنے خاندان کی دوسری بیوی کو برداشت کرے۔ اس کے بطن سے جو اولاد ہو اس سے خاندان کی آنکھ ٹھنڈی ہو۔ یہ عورت بھی اس کے لئے حقیقی ماں کی طرح قابل احترام ہو۔ کسی اجنبی کو گود لینے کی بجائے وہ اپنے خاندان کی اولاد کو گود میں لے لے اسے حقیقی ماں کا بیٹا دے۔ بہادر دیکھا گیا ہے کہ جو عورتیں اپنی سوکن کے بچوں کے ساتھ بیکار کرتی ہیں وہ بچے اپنی حقیقی ماں سے بھی زیادہ اس سوتیلی ماں کا احترام کرتے ہیں۔

اس مسئلے کا ایک حل تو یہ ہے جو اسلام نے پیش کیا ہے۔ مستشرقین اس اسلامی حل کو جنس بہ سخی کا نام دیتے ہیں۔ اگر مستشرقین کی بات مان لی جائے اور مرد کو دوسری شادی

کرنے سے سختی کے ساتھ منع کر دیا جائے تو دوسری صورت میں باقی رہ جاتی ہیں۔ پہلی صورت تو یہ ہے کہ مرد کو تخم دیا جائے کہ دوسری ذبح کی اسی ایک صورت کے ساتھ رہے۔ اپنی اولاد کی آرزو کو قربان کر دے اور احساس عروہ کی خاطر ہو کر اپنا سکون بھی قربان کرے، اپنے گھر کا بھی اور معاشرے کا بھی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مرد اس ہاتھ عورت کو خارج کر دے اور اس کی جگہ دوسری عورت کو اپنی زوجیت میں لے لے تاکہ اسے جمع بین الزوجات کی غلطی نہ کرنی پڑے۔

ہم مستشرقین سے پوچھتے ہیں کہ اس صورت حال میں عورت کے حق میں مفید کیا ہو گا (ا) ایسے گھر میں خاندان کے ساتھ تہوار ہوتا جہاں نہ محبت ہو نہ ایک ہو نہ خصوص ہو بلکہ ہر طرف نفرت، بے زاری اور باج کی کے صوبہ سائے منزل دار ہے ہوں۔

(ب) ہاتھ ہونے کی وجہ سے خاندان سے علیحدہ ہو جائے (اس صورت میں کوئی دوسرا مرد بھی اس کو اپنی زوجیت میں لینے کی غلطی نہیں کرے گا کیونکہ لوگوں کو معلوم ہو گا کہ یہ عورت ہاتھ ہے)

(ج) خاندان کا گھر جس کی بھی وہ بااثرکت میرے ملک تھی، اس میں خاندان کی ایک اور بچی کو بھی قبول کر لیں اور پھر اسے گھر کی بجائے آدھے گھر کی ملک بن کر رہنا؟
چیتا ان تین صورتوں میں سے وہی صورت عورت کے لئے مفید ترین تھی جس کو اسلام نے تجویز کیا ہے۔

یہاں ایک سوال ہو سکتا ہے کہ عورت کے ہاتھ ہونے کا اصل تو اسلام نے پیش کیا ہے لیکن یہ بھی تو ممکن ہے کہ عورت ہاتھ نہ ہو بلکہ مرد ہی بچے پیدا کرنے کے قائل نہ ہو۔ یہ صورت حال واقعی پیش آ سکتی ہے لیکن اسلام نے اس کو بھی نظر انداز نہیں کیا، اگر مرد اس قائل نہیں کہ وہ اپنی بچی کو اولاد کا حق دے سکے تو اسلام عورت کو مجبور نہیں کرتا کہ وہ ہمیشہ اس مرد کے ساتھ رہے اور اس کی دہائی عروہ میں اس کی شریک بنی رہے۔ وہ عورت عدالت کے ذریعے اس مرد سے علیحدگی حاصل کر سکتی ہے۔ عدالت گزرنے کے بعد اپنی مرضی کے دوسرے مرد سے شادی کر سکتی ہے اور اس طرح اولاد کی آرزو پوری کرنے کی کوشش کر سکتی ہے۔

تقدیر و راجح کے مسئلے پر گفتگو کرتے ہوئے اس حقیقت کو پیش نظر رکھنا بھی ضروری

ہے کہ طب جدید و قدیم ہاں بہت پر تعلق ہیں کہ مرد کی طبی کیفیت عورت کی طبی کیفیت سے مختلف ہوتی ہے۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ مرد میں جنسی رجحان عورت کی نسبت کہیں زیادہ ہوتی ہے، جس کی ظاہر وجہ یہ ہے کہ جنسی عمل کے بعد عورت کو مدت دراز تک مختلف ہلکے سے ہلکے مردوں سے گزراؤں پڑتا ہے۔ استقرار عمل، وضع عمل، رضاعت اور ننھے بچے کی تربیت، یہ سارے سرطے عورت کو جن مشغول رکھتے ہیں کہ اس میں کوئی طلب کم ہی رہتا ہوتا ہے جبکہ مرد ان تمام ذمہ داریوں سے آزاد ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ اور بھی صورتیں ایسی ہیں جو سختی ہیں جب عورت مرد کی جنسی تسکین کے قائل نہیں ہوتی۔ مثلاً عورت کبھی رانچی مریض ہوتی ہے یا اسے کوئی ایسا عارضہ لاحق ہو جاتا ہے جس کی وجہ سے وہ مرد کی جنسی تسکین نہیں کر سکتی۔

جنسی رجحان انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ اس کی تسکین اس کا حق ہے، لیکن انسانی معاشرے کی خوبی یہ ہوتی ہے کہ وہاں لوگوں کو جنسی خواہش کی تسکین کی کھلی جھننی نہیں دی جاسکتی بلکہ اس فطری خواہش کی تسکین کو قواعد و ضوابط کا پابند رکھا جاتا ہے۔ رشتہ ازدواج کے تحت و معاشرتی قواعد میں سے ایک اہم ترین قاعدہ یہ ہے کہ اس کے ذریعے مرد اور عورت کی جنسی خواہش کی تسکین کو منظم بنایا جاتا ہے۔ مسلمانوں کو یہ حقیقت تسلیم کرنے میں کسی قسم کی عار نہیں کہ ان کا دین نہ صرف اس فطری تقاضے کو برقرار کرنے کی اجازت دیتا ہے بلکہ اس کی ترغیب دیتا ہے۔ حضور ﷺ کا ارشاد گرامی ہے کہ نکاح میری سنت ہے اور جو شخص میری سنت سے روگردانی کرے گا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ اس فطری تقاضے کی تسکین اس لئے مستحسن قدم ہے کہ اگر اس کی تسکین پر پابندی لگائی جائے گی تو وہ متعدد ہی فوٹ ہو جائے گا جس کے لئے پروردگار عالم نے انسانی فطرت میں اس جذبے کو ہیہ فرمایا ہے۔

اسلام نے منظم طریقے سے اس جذبے کی تسکین کی اجازت دی ہے لیکن عیسائی اس جذبے کی تسکین کو عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں، لیکن اس پارسانی کے لہجے میں ان کے راہب اور راہبات اپنی خاتکوں میں جو حرکتیں کرتے ہیں وہ پوری انسانیت کے لئے باعث عار ہیں۔

اسلام اس جذبے کی تسکین کے لئے شادی کی اجازت دیتا ہے۔ اگر ایک شادی کے

دوسرے مرد کے اس جذبے کی تسکین ہو رہی ہو تو وہ کسی دوسری طرف دیکھنے کا خیال بھی نہیں کرے بلکہ اس کے برعکس اگر مرد کا گھر بھی ہو، اس کی بیوی بھی ہو لیکن کسی وجہ سے اس کے اس جذبے کی تسکین نہ ہو رہی ہو تو معاشرے کے سارے مردوں سے یہ توقع کرنا عاقلیت ہے کہ وہ مبراہ فکر سے وقت پاس کر لیں گے اور اپنے جنسی جذبے کی تسکین کے لئے کسی دوسری طرف نہیں دیکھیں گے۔

اسلام نے دیگر کئی معاشرتی مسائل کی طرح اس مسئلے کا حل بھی تعدد ازواج کی حل میں پیش کیا ہے اور بدکاری کے خلاف اتنا سخت قانون بنایا ہے کہ اس کے تصور ہی سے روکتے کڑے ہو جاتے ہیں۔ اس کے برعکس جو مذہب تعدد ازواج کی اجازت نہیں دیتے ان کے نزدیک بدکاری نہ جرم ہے اور نہ ہی اس پر کوئی سزا دی جاتی ہے۔ اہل نظر غور کریں کہ اس صورت میں عورت کے لئے بھڑ کیا ہے۔

(ا) یہ کہ اس کے گھر میں ایک یا چند عورتیں اور بھی موجود ہوں، جو اس کے خاندان کے باقاعدہ نکاح میں ہوں، انہیں خاندان کا قتلہ حاصل ہو، معاشرے میں وہ مسخرہ خوانین ٹھہر جاتی ہوں اور ان سب کی اولاد چائز اولاد تصور ہو۔

(ب) یا یہ کہ عورت کا خاندان اس کی نظروں سے چھپ کر اپنے جنسی جذبے کی تسکین کی صورت میں تلاش کر رہا ہے جس کی تسکین کرنے سے وہ عورت قاصر ہے۔ جن عورتوں سے وہ رشتہ ازدواج کے بغیر جنسی تعلق قائم کرے وہ معاشرے میں طوائفیں کہلائیں، ان کی اولاد ناچاز اولاد قرار پائے اور معاشرے کا ہر فرد ان سے نفرت کر جائے؟

جن قوموں نے تعدد ازواج کے قانون کو نفرت کی نگاہ سے دیکھا ہے ان کے لئے حکم ہی نہیں ہے کہ وہ بدکاری کے خلاف سخت قانون نافذ کریں۔ یورپ میں لاشی اور مرہانی کا سیلاب آیا ہوا ہے اس کی وجہ یہی ہے کہ وہ لوگ قانون بناتے وقت انسانی نفرت کے تقاضوں کو پیش نظر نہیں رکھتے۔ کوئی مذہب یا نظام حیات جو اپنے ہر دیکاروں کو اپنے فطری تقاضوں کو کچلنے کی تسکین کر جائے، اس مذہب کے ہر دیکار ساری حد میں عبور کر کے اہمیت کے جنگل میں داخل ہو جاتے ہیں اور پھر وہی کچھ کرتے ہیں جو جنگل میں جانور کرتے ہیں۔ اس طرح انسانی معاشرہ طرح طرح کے مسائل کا شکار ہو جاتا ہے بلکہ یہ کہنا زیادہ صحیح ہو گا کہ ایسے معاشرے کو انسانی معاشرہ کہنا ہی ممکن نہیں رہتا۔

اس میں شک نہیں کہ جس گھر میں ایک سے زیادہ بیویاں ہوں، اس گھر میں کچھ مسائل بھی پیدا ہوتے ہیں، لیکن ان مسائل کی نسبت وہ مسائل کی گنا زیادہ سنگین ہوتے ہیں جن سے تعدد ازواج کے قانون کی وجہ سے معاشرہ محفوظ رہتا ہے۔ غالباً یہی وجہ ہے کہ اسلام کسی کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کا حکم نہیں دیتا بلکہ صرف اجازت دیتا ہے اور اس پر بھی کڑی شرط لگا کر رکھتا ہے۔ جو آدمی اس اجازت کو استعمال کرنا چاہتا ہے اسے معلوم ہوتا ہے کہ متعدد بیویوں کی شکل میں اسے کن اضافی مسائل کا مقابلہ کرنا پڑے گا اور اس کے لئے کن کڑی شرط لگانے کو راضی رہے گا۔ کوئی شخص ایک سے زیادہ بیویاں کرنے کا فیصلہ اسی وقت کرتا ہے جب اسے معلوم ہوتا ہے کہ ایک سے زیادہ بیویاں جہاں اس کے لئے کئی مسائل پیدا کریں گی وہاں اس کے کئی مسائل کو حل بھی کریں گی جو ان نئے مسائل کی نسبت کئی گنا زیادہ سنگین ہیں۔

تعدد ازواج کے حق میں اہل مغرب کی آرا

اسلام نے جو قانون چودہ صدیاں پہلے جیسی کیا تھا اور جس کے خلاف کئی صدیاں دنیائے عیسائیت و یہودیت فیکہ و فحش کا اظہار کرتی رہی ہے، اب یوں محسوس ہوتا ہے کہ جو انسان اسلام کے اس قانون کے خلاف ذرا ہلکے رہے ہیں، وہ اب اس کی اہمیت سے آگاہ ہو چکے ہیں۔ ان میں سے کچھ دے الفاظ میں لود کچھ کھل کر اس قانون کی حمایت کرنے لگے ہیں۔ برطانیہ کی عورتوں کا تعدد ازواج کو جائز قرار دینے کے حق میں مظاہرے کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ جس قانون کو اب تک منصف ہارک کے وقار کا دشمن قرار دیا جاتا رہا ہے اس کے حقائق اب منصف ہارک نے خود اس حقیقت کو پایا ہے کہ وہ قانون ان کے لئے باعث ذلت نہیں بلکہ باعث رحمت ہے۔ جدید سائنسی انکشافات نے بھی اس قانون کے حقائق اہل مغرب کا رویہ بدلنے میں اہم کردار ادا کیا ہے۔ اب مغرب میں ایسے لوگ موجود ہیں جو اس قانون کا دفاع کر رہے ہیں۔ فرانسیسی مستشرق الفونس ایتھن دنیو "اپنی کتاب "محمد رسول اللہ" میں کہتا ہے:

"میرا واقع یہ ہے کہ تعدد ازواج کا دستور ساری دنیا کے تمام خطوں میں موجود ہے۔ اور جب تک یہ دنیا باقی ہے یہ دستور باقی رہے گا۔ اس کو ختم کرنے کے

لئے جتنے بھی سخت قوانین بنائے جائیں یہ فتح نہیں ہو سکتا ہم نے فیصلہ صرف یہ کرنا ہے کہ آیا اس کو قانونی جواز دیا جائے یا اس کو قانوناً قانع کیا جائے لیکن یہ نظریہ بالکل غلط طور پر منافقانہ انداز میں جاری رہے اور کوئی چیز اس کا راستہ روک نہ سکے۔" (1)

مختلف مغربی سیاح، جن میں "جبریل دی نیر فال" اور "میڈی سو جاں" قابل ذکر ہیں، انہوں نے ساری دنیا کی سیاحت کی ہے۔ تمام قوموں کے حالات کو قریب سے دیکھا ہے اور آخر کار وہ تعدد ازواج کے مسئلے کے متعلق اس نتیجے پر پہنچے ہیں کہ گو اسلام تعدد ازواج کی اجازت دیتا ہے اور عیسائیت اس کو ممنوع قرار دیتی ہے لیکن عملاً معاملہ برعکس ہے۔ تعدد ازواج کا دستور مسلمانوں کی نسبت عیسائیوں میں زیادہ ہے۔ (2)

"الٹوئس ریویو" نے اپنی کتاب "مکتبہ خلاصہ" اور اسلام "میں تعدد ازواج کے مسئلے پر خوبصورت بحث کی ہے۔ ہم اس بحث کے چند اقتباسات "انسٹریٹو قون و ال اسلام" کے حوالہ سے تحریر کریں گے۔

"اسلام کے قوانین فطرت کے قوانین سے متصادم نہیں اور نہ ہی اسلام انسانی فطرت کو کھینچنے کے حق میں ہے۔ جب کہ عیسائیت کے قوانین فطرت سے متصادم ہیں۔ عیسائیت کے قوانین فطرت کے قوانین سے کسی ایک شعبے میں نہیں بلکہ اکثر شعبہ ہائے حیات میں متصادم ہیں۔ اس کی ایک مثال راہب ہیں جو اپنے مذہب کی تعلیمات کے مطابق شادی نہیں کرتے اور بکر درہتے ہیں۔ اسلام کے قوانین چونکہ فطرت کے مطابق ہوتے ہیں اس لئے ان پر عمل کرنا آسان ہوتا ہے۔ اس کی مثالیں تو بہت ہیں لیکن یہاں ہم صرف تعدد زوجات کے قانون کے متعلق گفتگو کریں گے۔ جس کی وجہ سے اہل مغرب نے اسلام کے خلاف بہت شور مچا دیا ہے۔ اس میں تو شک نہیں کہ صرف ایک بیوی پر اکتفا کرنا بہت ہی اچھی بات ہے لیکن دیکھنا تو یہ ہے کہ اس سلسلے میں عمل کیا ہے۔ برہان میں صرف ایک بیوی پر اکتفا کرنے کا قانون فطرت سے متصادم ہے اور اس قانون کا عملاً عملاً عمل نہیں ہے۔ اس صورت حال میں اسلام جو آسانی کا دین ہے اس کے لئے اس کے سوا کوئی چارہ

کار نہ تھا کہ وہاں مسئلے کا یہاں حل تجویز کر دے جو سوزوں ترین ہو لیکن یہ حل فرض کی شکل میں نہ ہو۔ اسلام نے جو کام سب سے پہلے کیا وہ یہ تھا کہ اس نے شرعی بیعوں کی تعداد کو کم کر دیا حالانکہ اسلام سے پہلے عربوں میں بیعوں کی تعداد کوئی پابندی نہ تھی۔ بیعوں کی تعداد کم کرنے کے بعد اسلام نے ایک ہی بیوی رکھنے کی طرف اشارہ کیا اور فرمایا "وَأَن جَلْتُمْ أَتَا تَغْلِبُوا فَوَاجِدًا" (۱)۔

یعنی اگر تمہیں یہ اندیشہ ہو کہ تم ان میں عدل نہیں کر سکو گے تو بھر ایک ہی۔ کون سا شخص ایسا ہے جو اپنی حدود بیعوں میں عدل قائم رکھ سکے، لہذا اس شرط کے ساتھ تعدد ازدواج کے قانون کا اخلاقی اجماعی مشکل ہو جاتا ہے لیکن اسلام نے اس کو جس حد کی دور رسالت سے پیش کیا ہے وہ اسلام ہی کا حصہ ہے۔

پھر یہ بھی دیکھئے کہ کیا عیسائیت نے تعدد زوجات کی ممانعت کے سخت ترین قوانین کے ذریعے عملاً تعدد زوجات کی رسم کو ختم کر دیا ہے اور کیا کوئی شخص یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ عیسائیت اس قانون کو نافذ کرنے میں کامیاب رہی ہے؟ جو شخص یہ بات کہنے کی جسارت کرے گا ہر طرف سے لوگ اس کا مذاق اڑائیں گے۔ موم کو تو پھوڑیں فرانس کے بادشاہوں کی مثالیں اہل عرب کے سامنے ہیں جن کی حدود بیواں ہوتی تھیں، اس کے باوجود اصحاب کثیرہ ان کا چرچہ را احترام کرتے تھے۔

تعدد زوجات کا قانون طبی قانون ہے اور جب تک دنیا باقی ہے یہ قانون ہٹا رہے گا۔ اسی لئے عیسائیت نے ممانعت کے ذریعے اس رسم کو ختم کرنے کی جو کوششیں کی ہیں ان کے لئے نتائج برآمد ہوئے ہیں اور ہم مشاہدہ کرتے ہیں کہ عیسائیت جس شدت سے اس کو روکنے کی کوشش کرتی ہے لوگ اسی شدت کے ساتھ اس کام کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ ایک بیوی کا قانون جس پر مسیحیت کاربند ہے وہ اپنے دامن میں بے شمار برائیوں کو سمیٹے ہوئے ہے اور ان برائیوں کے نتائج تین شکلوں میں ظاہر ہوتے ہیں، فحاشی، طواغیتیں اور ناچائز پن۔ (۱)

تھکری داٹ تعدد ازدواج کے قانون کی وجہ سے اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کو بدنام کرنے کی کوشش کرنے والوں میں پیش پیش ہے، لیکن اس قانون کی عقاید سے کو تسلیم کیے

بلیز بھی نہیں رو سکا، خود لکھتا ہے:

"It remedied some of the abuses due to the growth of individualism. It provided honourable marriage for the excess women, and checked the oppression of women by their guardians, and it thereby lessened the temptation to enter into the loose unions allowed in the matrilineal society of Arabia. In view of some of the practices hitherto current, this reform must be regarded as an important advance in social organization" (1)

"تقدردادیت کے قانون نے بعض ان زیادتیوں کا سدھوا کر دیا جو انفرادیت پسندی کے ترقی کر جانے کی وجہ سے پیدا ہو گئی تھیں۔ اس قانون نے زائد عورتوں کو ہائزت طور پر رشتہ ازدواج میں شلک ہونے کے مواقع فراہم کئے، سرے ستوں کی طرف سے عورتوں پر کی جانے والی زیادتیوں کو کم کیا۔ اس قانون نے نکاح کے بغیر جنسی تعلقات قائم کرنے کی ترغیبات کو کم کیا، جس کی وجہ معاشرہ میں اچازت تھی۔ اس زمانے میں جو رسوم موجود تھیں ان کے پیش نظر معاشرے کی عظیم کے سطح میں یہ اصلاح بہ اہم قدم تھا۔

ظفری داٹ اور اس جیسے دیگر کی مستشرقین تقدردادیت کے قانون کی انتہائی مخالفت کے باوجود اس کی افادیت کو تسلیم کرنے پر مجبور ہیں۔ اگر انہوں نے اسلام کے خلاف تعصب اور حسد کی بنا پر اس قانون کے خلاف زبردست دیکھ بھلہ نہ کیا ہو تا تو وہ کب کے اس کے جزا کا ثبوت دے چکے ہوتے لیکن اسلام کا بغض انہیں اس قانون کی افادیت کو سمجھ لینے کے بعد بھی، اعلانیہ اس کی حمایت کی اچازت نہیں دیتا۔

اہل مغرب سے ایک گزارش

تقدردادیت کا قانون کی معاشرتی مسائل کا واحد حل ہے۔ یہ مسائل آج مغرب میں انتہائی عکین حل اختیار کر چکے ہیں۔ اہل مغرب انسانی فطرت کے تقاضوں کو پورا کرنے

کے جانور استوں کو بند کرنے کی جتنی زیادہ کوشش کریں گے، لوگ اسی شدت کے ساتھ ان قاضیوں کو پھرا کر نے کے لئے جانور استوں پر چلیں گے اور معاشرے میں اتنی اتھری پیچھے کی کہ اس کا علاج کسی کے لئے بھی ممکن نہ ہوگا۔

اسلام اہل مغرب کا دشمن کسی لیکن وہ ایک ماہر طبیب کی طرح ایک انتہائی خطرناک اور موذی معاشرتی مرض کا علاج تجویز کر رہا ہے۔ اس علاج کو قبول کر لینے میں ہی اہل مغرب کا علاج ہے۔

ایک اعتراض اور اس کا جواب

بعض لوگ کہتے ہیں کہ اسلام نے اگر مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت دی ہے تو چاہئے تھا کہ عورت کو بھی ایک سے زیادہ خواتین رکھنے کی اجازت ہوتی۔

اس قسم کی بات دی شخص کر سکتا ہے جو مرد اور عورت میں مساوات قائم کرنے کے جوش میں آتا آگے نکل جاتا ہے کہ وہ ان دو جنسوں کے طبی فرق کو بھی نہ نظر نہیں رکھتا۔

اس قسم کے لوگ ممکن ہے کہ یہ بھی کہنا شروع کریں کہ عورت لادروالی زندگی میں جن مراحل سے گزرتی ہے ان تمام مراحل سے مرد بھی گزرے تاکہ وہ جن کے درمیان مساوات کا اختتام ہو سکے۔

مرد کو ایک سے زیادہ بیویاں رکھنے کی اجازت اس لئے دی گئی ہے کہ یہ اجازت بے شمار مسائل کا حل ہے۔ عورت کو ایک سے زیادہ خواتین رکھنے کی اجازت اس لئے نہیں دی جاسکتی کہ یہ قانون کسی مسئلے کا حل نہیں ہو گا بلکہ بے شمار مسائل کو جنم دے گا۔ اس قانون کا پہلا نقص تو یہ ہو گا کہ کسی کا نسب محفوظ نہیں رہے گا اور نسب معاشرے میں جس قسم کے جذبات اعلیٰ و محبت کو جنم دینے کا ذریعہ بنتا ہے، معاشرہ ان انسانی جذبات سے محروم ہو جائے گا۔ اس قانون کا دوسرا نتیجہ یہ ہو گا کہ جس طرح جنگل میں مختلف جانور ایک بارہو کو حاصل کرنے کے لئے باہم بے رحم پھرتے ہیں اور جو نہ جانور زیادہ طاقتور ہوتا ہے وہ اس بارہو کو اپنے قبضے میں کر لیتا ہے، انسانی معاشرہ بھی اسی لعنت کا شکار ہو جائے گا کہ نہ گھر کا سکون باقی رہے گا اور نہ ہی معاشرے کا متحدہ وجود۔ انسانی قانون انسانی فطرت کے مطابق تھا اس لئے اسلام نے حدود و حدود کے ساتھ اس کو باقی رکھا اور متحدہ خواتینوں کا قانون انسانی

فطرت سے متصادم تھا اس لئے اسلام نے اس کو ختم کر دیا۔

حجرت کی بات یہ ہے کہ متعدد قرواع سمیت اسلام کے اردو دینی قوانین چونہ صدیوں سے ملت اسلامیہ کی اجتماعی زندگی میں نافذ ہیں لیکن ان قوانین کی وجہ سے کبھی ملت اسلامیہ کسی سنگین صورت حال سے دوچار نہیں ہوئی جبکہ ان قوانین کی مخالفت کرنے والی قومیں بے شمار ملکی مسائل سے دوچار ہیں۔ اس کے باوجود اہل مغرب اسلامی قوانین کو تنقید کا نشانہ بناتے ہیں اور اپنے قوانین کی چند کاریوں کے خلاف ایک نقطہ نہیں کہتے۔ اہل مغرب کا اصل مقصد یہ ہے کہ تہذیب کے جس نور سے وہ خود محروم ہیں اس سے مسلمانوں کو بھی محروم کر دیں۔ لیکن ان کی یہ آرزو اللہ تعالیٰ کے معجزہ کی بجائی نہ ہو گی۔

پیغمبر اسلام ﷺ

کی شادیوں مخالف مستشرقین کا
واویلا اور اس کی حقیقت

پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی شادیوں کے خلاف مستشرقین کا داویلا اور اس کی حقیقت

اللہ تعالیٰ اپنے کسی بندے کو جتنی زیادہ نعمتیں عطا فرماتا ہے اسی حساب سے اس کا حکمان بھی سخت ملتا ہے اور اس پر ذمہ داریاں بھی دوسرے بندوں کی نسبت زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ انہی کے کرام اللہ تعالیٰ کی افضل ترین مخلوق ہیں۔ ان کا مقام ساری مخلوق سے بلند ہے۔ اسی لئے ان کی ذمہ داریاں بھی دیگر انسانوں کی نسبت زیادہ سخت ہوتی ہیں۔ ذمہ داریوں کے اسی اختلاف کی وجہ سے بعض قوانین میں بھی نبی کا حکم اپنی امت سے مختلف ہوتا ہے۔

حضور ﷺ اللہ رب العزت کے آخری رسول ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے جو نعمتیں ذمہ داریاں آپ کو سونپی ہیں وہ آپ سے پہلے کسی نبی یا رسول کو بھی نہیں سونپی گئیں۔ آپ کو حکم ملا کہ ساری دنیا سے شرک کی لعنت کو ختم کر کے توحید خداوندی کا علم بلند کریں۔ جو لوگ بتوں کے سامنے سر جھکا دیں انہیں خدا نے دھوکے کے سامنے جھکے کی ترغیب دیں۔ جو لوگ طاقت اور دولت کے نشے میں مست رہیں اللہ تعالیٰ کے دعوے اور بے بیٹھے ہیں۔ ان کے سامنے حقیقت کا آئینہ رکھیں اور ان کو ان کی اصل حیثیت سے آگاہ کریں اور انسانیت کے سامنے ایک ایسا نمونہ عمل رکھیں جو قیامت تک پوری نسل انسانی کی راہنمائی کر سکے۔

اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ پر انسانیت کے لئے ایک دستور حیات نازل فرمایا۔ جس کی روشنی میں ستر کر کے وہ اپنی حیرت انگیز قصود کو پانے سکے۔ اس دستور حیات کے قوانین عام انسانوں کی دنیوی اور اخروی کامیابی کی ضمانت تھے لیکن حضور ﷺ کی ذمہ داری یہ تھی کہ اپنی امت کے ہر فرد کی ذمہ داری سے کہیں زیادہ سخت تھی۔ اس لئے اللہ تعالیٰ نے کچھ قوانین ایسے نازل فرمائے جو آپ کے لئے خاص تھے اور امت ان قوانین سے مستثنیٰ تھی۔ ان خصوص قوانین میں سے کچھ وہ ہیں جو حضور ﷺ پر امت کی نسبت زیادہ سخت نرائے ہوئے تھے۔

کرتے ہیں اور یہ کہ وہ ہیں جن میں حضور ﷺ کو یہ کہ ایک سرحدات خطا فرمائی گئی ہیں جو امت کو خطا نہیں فرمائی گئی۔ اس قسم کے قوانین میں سے بعض وہ ہیں جن تعلق اور دولتی زندگی سے ہے۔

امت کے افراد کے لئے حکم یہ ہے کہ وہ ایک وقت میں زیادہ سے زیادہ چار بیویوں کو اپنے نکاح میں رکھ سکتے ہیں۔ ہر عورت جس کے ساتھ وہ نکاح کریں اس کا ہر لوا کرنا واجب ہے۔ ان کی زوجیت میں جتنی عورتیں ہوں ان سب کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے کا حکم ہے۔ کسی کی بیویوں کی تعداد جب چار سے کم ہو تو اسے حرے نکاح کرنے کی ممانعت نہیں ہوتی۔

ان قوانین کی جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص حکمتوں کے تحت حضور ﷺ کے لئے یہ کہ اور قوانین نازل فرمائے ہیں جو ان احکام سے مختلف ہیں جو امت کے لئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِنَّا أَمْطَلْنَاكَ أَزْوَاجَكَ النَّبِيُّ أَكُنْتَ
أَمْخُوزًا وَمَا مَلَكَتْ يَمِينُكَ مِمَّا أَفَاءَ اللَّهُ عَلَيْكَ
وَبَلَاسَ عَلَيْكَ وَبَلَاسَ عَلَيْكَ وَبَلَاسَ عَلَيْكَ وَبَلَاسَ
عَلَيْكَ النَّبِيُّ مَا جَاءَكَ مِنْ عَتَقَ لَوْ سَفَرًا فَوَيْتُهُ إِنْ وَهَبْتَ
نَفْسَهَا لِلنَّبِيِّ إِنْ أَرَادَ النَّبِيُّ أَنْ يَسْتَكْبِهَا فَمَتَاعًا
لَكَ مِنْ خَزَائِنِ الْمَلِكِينَ أَفْدَعَلْتَ مَا فَزَعْنَا عَنْهُمْ
فِي أَزْوَاجِهِمْ وَمَا مَلَكَتْ أَيْمَانُهُمْ لِيُكَلِّمَ تَكُونُ
عَلَيْكَ خَرَجَ وَتَكُنَ اللَّهُ خَفُوزًا وَجِنَا (1)

مگر نبی (کرم) ہم نے طلال کر دی ہیں آپ کے لئے آپ کی ازواج جن کے ہر آپ نے لو کر دیے ہیں اور آپ کی کینیں جو اللہ نے بطور قیمت آپ کو عطا کی ہیں۔ اور آپ کے بچہ کی بیویاں اور آپ کی پھوپھیوں کی بیویاں اور آپ کے ماموں کی بیویاں اور آپ کی خالائوں کی بیویاں جنہوں نے ہجرت کی آپ کے ساتھ اور مومن عورت اگر وہ

اپنی جان نبی کی غور کر دے اگر نبی اس سے تلاح کرنا چاہے یہ
(اہل حق) صرف آپ کے لئے ہے دوسرے سونوں کے لئے نہیں۔
ہمیں خوب علم ہے جو ہم نے مقرر کیا ہے مسلمانوں پر ان کی بیویوں اور
بکثرتوں کے بارے میں تاکہ آپ پر کسی قسم کی غلطی نہ ہو۔ اور اللہ تعالیٰ
بہت بخشنے والا بخیر رحم فرمانے والا ہے۔

بیویوں کے ساتھ سلوک کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کو انتہائی شان
عطا فرمائی اور جہاں ایک امتی کو تمام بیویوں کے ساتھ برابری کا سلوک کرنے کا حکم دیا وہاں
حضور ﷺ کو درشلہ فرمایا

فَوَيْحٌ مِّنْ فَتَاةٍ يَمْنُنَ وَلَئِيْ اِنَّكَ مِّنْ فَتَاةٍ مَّوَدِّ
اَتَمَّتْ مِّنْ هَزَلَتْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكَ ذَلِكَ اَذْنَى
اَنْ تَقْرَ اَتَمَّتْ وَلَا يَحْزَنُ وَ يَوْمَئِذٍ مِّنَّا اَتَمَّتْ
تَكْلِفُنْ مَوْلَا لَّهِ يَنْقُلُ مَا فِيْ قُلُوْبِكُمْ مَّوَدِّكَ اَللَّهُ عَلِيْمًا
خَلِيْمًا (۲۱)

”آپ کو اختیار ہے کہ وہ کر دیں جس کو چاہیں اپنی ازدواج سے اور اپنے
پاس رہیں جس کو چاہیں۔ اور اگر آپ (دو بارہ) طلب کریں جن کو
آپ نے طہرہ کر دیا تھا اب بھی آپ پر کوئی مضائقہ نہیں۔ اس
رضعت سے چوری توقع ہے کہ ان کی آنکھیں غلطی ہوں گی اور وہ
آزادہ خاطر نہ ہوں گی اور سب کی سب خوش رہیں گی جو کچھ آپ
انہیں عطا فرمائیں گے۔ اور (اے لوگو!) اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو تمہارے
دلوں میں ہے اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جانتے والا بخیر اور بخیر ہے۔“

عام امتی پر چار بیویوں کی حد کے اندر رہتے ہوئے زوجگی کے کسی بھی مرحلے پر ایک
بیوی کو دوسری بیوی سے بدلنے یا کسی اور عورت سے شادی کرنے پر کوئی قانونی پابندی
نہیں لیکن حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں ایک مرحلہ آیا جب آپ کو حرج تلاح کرنے یا کسی
زوجہ کو دوسری زوجہ سے بدلنے کی ممانعت کر دی گئی۔ درشلہ خداوندی ہو

لَا يَجْعَلُ لَكَ الْفَسَادَ مِنْ يَمْنَانٍ وَكَأَنَّ قَبْضَانَ بَيْنَ
رِزَاجٍ وَلَوْ أَغْبَقْتَ حُسْنَهُنَّ إِلَّا مَا فَتَكْتَ نَيْفَكَ
وَتَحَنَّنَ اللَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ رَحِيمًا (۱)

”حال نہیں آپ کے لئے دوسری صورتیں اس کے بعد اور نہ اس کی
اہانت ہے کہ آپ تبدیل کر لیں ان ازدواج سے دوسری جہاں اگرچہ آپ
کو پسند آئے ان کا حسن بجز کثیروں کے اور اللہ تعالیٰ پر حقیر مگر الٹا ہے۔“

حضور ﷺ پر اللہ تعالیٰ نے ازدواجی زندگی کے حلقہ جو خصوصی انکساکات نازل
فرمائے تھے، آپ نے ان پر عمل کیا۔ آپ کی ازدواجی سطرات کی تعداد چار سے زیادہ تھی۔
سیرت کی کتابوں میں کیا دیکھی خوش نصیب خواتین کا ذکر ملتا ہے جن کو حضور ﷺ نے
ازدواجیت کا شرف بخشا تھا۔ مستشرقین نے حضور ﷺ کی ازدواج کی تعداد کو بیجا حاکم و پیش
کرنے کی کوشش کی ہے لیکن اس مسئلے پر بحث کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ حضور ﷺ کے
بیویوں کی تعداد کی کوئی حد مقرر نہ تھی۔ جن عورتوں کے ساتھ نکاح کی حضور ﷺ نے
ضرورت محسوس کی آپ نے ان کے ساتھ نکاح کیا۔ ہمیں اس کا اندازہ کرنے کی ضرورت
نہیں ہے۔

مستشرقین کو یہ بات پسند نہیں آئی کہ حضور ﷺ نے اپنی امت کے لئے تو بیویوں کی
تعداد کی حد مقرر کر دی تھی اور آپ کے کسی ساتھی کو چار سے زیادہ عورتوں کو اپنے نکاح میں
جمع کرنے کی اہانت نہ تھی لیکن آپ نے خود اس پابندی کو قبول نہ کیا اور جن عورتوں سے
اور جن عورتوں سے چاہا نکاح کر لیا۔

حضور ﷺ کے لئے ازدواج کے یہ خصوصی قوانین اللہ تعالیٰ نے خود اپنے کلام پاک
میں نازل فرمائے تھے۔ یہ قوانین حضور ﷺ نے اپنی مرضی سے نہیں گھڑے تھے لیکن
مستشرقین جو کہ قرآن مجید کو حضور ﷺ کے ذہن کی اختراع قرار دیتے ہیں اس لئے وہ
آپ پر یہ الزام لگاتے ہیں کہ آپ نے اپنی خواہشات کی تسکین کے لئے بیویوں کی تعداد کی
اس حد کو نظر انداز کر دیا جو آپ نے خود اپنی امت کے لئے مقرر کی تھی اور پھر اپنی اس
غواہی پرستی کو جبراً مسلماً کرنے کے لئے دینی کا سہارا لیا اور یہ دعویٰ کیا کہ آپ کو اللہ تعالیٰ کی

طرف سے خصوصاً اجازت ملی ہے کہ آپ جتنی عورتوں سے چاہیں شادی کر لیں۔ حضور ﷺ کے خلاف تعدد و تراجم کے سلسلے میں آپ کے خلاف جو زبان استعمال کرتے ہیں، اس علیحدہ زبان کو یہاں نقل کرنا بدعتِ سلیم کے لئے تکلیف دہ اور ناگوار تو ہے لیکن جو لوگ مستشرقین کی غیر جانبداری اور انصاف پسندی پر کامل ایمان رکھتے ہیں، ان کو حقیقتِ حال سے آگاہ کرنے اور زیر بحث موضوع کے تمام پہلوؤں کی وضاحت کے لئے یہ ناگوار فریضہ انجام دینا ضروری مضموم ہوتا ہے۔ ولیم مورٹن سٹاندر سات میں یوں ہر دوسری کرتا ہے:

"Mahomet was now going on to three-score years, but weakness for the sex seemed only to grow with age, and the attractions of his increasing harem were insufficient to prevent his passion from wandering beyond its ample limits". (1)

مب محمد (ﷺ) کی عمر ساٹھ سال کے قریب تھی لیکن جس خلاف کی طرف میلان کی کزوری میں مریض ہونے کے ساتھ ساتھ اضافہ ہو رہا تھا۔ آپ کے بڑھتے ہوئے حرم کی کشش آپ کو اپنی وسیع حدود سے تھما دے روکنے کے لئے کافی نہ تھی۔"

اکثر مستشرقین نے حضور ﷺ کی متعدد تراجم کے حوالے سے آپ کے حلقہ اسی قسم کے خیالات کا اعتراف کیا ہے۔ انہوں نے نہ تو حضور ﷺ کی شادیوں کو آپ کی پوری زندگی کے پس منظر میں دیکھا ہے اور نہ انہوں نے یہ سوچا ہے کہ آیا تاریخ میں کوئی اور بھی ایسی ہستی موجود تو نہیں، جن کا وہ انتہائی احرام کرتے ہیں، لیکن ان کی شادیاں حضور ﷺ سے بھی زیادہ تھیں۔

اگر ایک سے زیادہ عورتیں رکھنے پر کسی انسان کے خلاف جس پر مبنی کا احرام لگتا ہے تو یہ احرام صرف حضور ﷺ پر نہیں لگنا چاہئے بلکہ یہ احرام تاریخ انسانی کے ان تمام کرداروں پر لگنا چاہئے جنہوں نے ایک سے زیادہ عورتوں کو اپنی زوجیت میں جمع کیا تھا لیکن یہ جب قسم کی غیر جانبداری ہے کہ جس کام کی وجہ سے حضور ﷺ پر جس پر مبنی کا احرام لگایا جاتا

ہے، اس کام کی وجہ سے کسی دوسرے پر یہ الزام نہیں لگایا جائے۔

تقدیر و زوہات کی وجہ سے حضور ﷺ کے خلاف جنس پرستی کا الزام لگانے والے سب سے زیادہ ذور اس بات پر دیتے ہیں کہ آپ نے اپنی امت کے سامنے جو قانون پیش کیا تھا، آپ نے خود اس پر عمل نہیں کیا۔ گویا اگر اسلام تقدیر و زوہات کے سلسلے میں عام اصول ہے بھی کسی قسم کی پابندی مانگ نہ کرنا اور جو دستور پہلے دنیا میں رائج تھا اسی کو قائم رکھنا تو رہنا کوئی شخص اسلام کو اس کام کی وجہ سے، مورد الزام نہ ٹھہراتا، کیونکہ حضور ﷺ سے پہلے جس طرح عام لوگوں میں تقدیر و زوہات کی رسم عام تھی اسی طرح بدعت کی ہے شرع عظیم شخصیات نے بھی اس رسم پر عمل کیا تھا لیکن کسی نے ان شخصیات کو اس وجہ سے ان الزامات کا نشانہ نہ بنایا تھا جن الزامات کا نشانہ حضور ﷺ کو بنایا گیا۔

دنیا کے تمام مذاہب میں تقدیر و زوہات کا رواج تھا۔ لہذا مذہب کی نظروں میں محرم امتیاز خود اس پر کاربند تھیں اور اس کی وجہ سے ان کے مقدس میں کوئی فرق نہیں آتا تھا۔
حکماء ہندو مت کو لیتے۔ اس مذہب کے انکار کی کئی کئی جہاں تھیں۔

- (۱) سری رام چندر جی کے دھرم ہندو مت کی تین جہاں تھیں۔
- (۲) سری کرشن جی کی دھرم جہاں میں شمار ہوتے ہیں، پنجگروں جہاں تھیں۔
- (۳) ہاٹھنوں کے جہاں میں رام پاد کی دو جہاں تھیں۔
- (۴) رام جھن کی دو جہاں تھیں۔
- (۵) مہتر اہرج کی دو جہاں اور ایک موڑی تھی۔ (۱)

مستشرقین جو اپنے آپ کو ماہرین علوم شرقیہ کہتے ہیں، وہ جس طرح اسلام کا مطالعہ کرتے ہیں اسی طرح ہندو مت کا بھی مطالعہ کرتے ہوں گے کیونکہ جس طرح اسلام ایک شرقی مذہب ہے اسی طرح ہندو مت بھی ایک شرقی مذہب ہے اور اس طرح وہ بھی ان کے شعبہ تحقیق سے تعلق رکھتا ہے۔ مستشرقین کو اپنے مطالعے کی بنا پر معلوم ہے کہ ہندو انکار بھی ایک سے زیادہ شلوچوں کی رسم پر کاربند تھے لیکن اس کے باوجود انہوں نے نہ تو ہندو راہبوں کو دو دو اور تین تین جہاں تھیں تھیں یاں رکھنے پر جس پر ست کہہ کر نہ ہی سری کرشن جی کی پنجگروں جہاں کے باوجود ان پر یہ الزام لگایا۔

لیکن ہے مستشرقین ہندو کاہن کی مثالوں پر یہ کہیں کہ وہ غیر الہائی مذہب کے
 ہندو کاہن تھے، ان کے عمل کو دلیل نہیں دیا جاسکتا لیکن تھوڈور ڈولج کی مثال صرف ہندو کاہن
 تک محدود نہیں بلکہ خود الہائی مذہب میں بھی اس کی متعدد مثالیں موجود ہیں۔ ہم سے یہ
 مطالبہ بجا طور پر کیا جاسکتا ہے کہ آپ حضرت محمد ﷺ کو خدا کا نبی اور رسول مانتے ہیں اس
 لئے آپ کے عمل کو جائز ثابت کرنے کے لئے غیر الہائی مذہب کے کاہن کی زندگیوں کو
 بطور دلیل پیش کرنے کے بجائے انبیائے کرام کی زندگیوں کو پیش کریں تاکہ یہ ثابت ہو
 سکے کہ حضور ﷺ کا یہ عمل منہاج نبوت کے مطابق ہے۔ لیکن مستشرقین ہم سے یہ جائز
 مطالبہ نہیں کرتے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مستشرقین کو معلوم ہے کہ تھوڈور ڈولج نے کرام
 نے بھی ایک سے زیادہ شادیاں کیں۔

یہود و نصاریٰ حضرت ابراہیم، حضرت یحییٰ، حضرت موسیٰ، حضرت داؤد و عیسیٰ
 السلام کی روحانی عفتوں کے قائل ہیں اور ان کو خدا کے برگزیدہ بندے اور نبی حلیم کرتے
 ہیں۔ ان برگزیدہ ہستیوں کی زندگیوں سے اگر ہمیں تھوڈور ڈولج پر عمل کرنے کا ثبوت
 مل جائے تو یہ یقیناً اس کا مطلب یہ ہوگا کہ حضور ﷺ کا تھوڈور ڈولج سے شادی کرنا منہاج
 نبوت کے عین مطابق تھا۔ اور جس طرح اس عمل کی وجہ سے دیگر انبیائے سابقین کے
 تقدس میں کسی قسم کی کوئی کمی واقع نہیں ہوتی اسی طرح اس عمل کی وجہ سے حضور ﷺ
 کے تقدس اور عظمت میں بھی کوئی کمی واقع نہیں ہوگی۔

یہود و نصاریٰ کی الہائی کتابیں خود ہمیں بتاتی ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی جنم
 بیاں تھیں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی چار بیویاں تھیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام
 کی چار بیویاں تھیں۔ (۱)

حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ علم بھی تھا

"In case you go out to the battle against your enemies
 and Jehovah your God has given them into your hand
 and you have carried them away captive; and you
 have seen among the captives a woman beautiful in
 form, and you have got attached to her and taken her

for your wife, you must then bring her into the midst of your house. She must now shave her head and attend to her nails, and remove the mantle of her captivity from off her and dwell in your house and weep for her father and mother a whole lunar month; and after that you should have relations with her, and you must take possession of her as your bride, and she must become your wife." (1)

مگر تم دشمن کے خلاف جنگ کرنے کے لئے جاؤ اور تمہارا خداداد دشمنوں کو تمہارے قبضے میں دے دے، تم ان کو قیدی بناؤ اور تم ان کے درمیان ایک خوب صورت عورت دیکھو جو تمہیں اچھی لگے اور تم اسے اپنی بیوی بناؤ تو تم اسے اپنے گھر میں لاؤ، وہ اپنا سر موٹے طور پر تراشے اور غلامی کا لباس پہن کر تمہارے گھر میں رہے اور ایک بار راقری مہینے اپنے دل پہ کا سوگ منائے۔ اس کے بعد تم اس سے غلط کرو اور بطور دھن اسے اپنے قبضے میں لو اور وہ تمہاری بیوی بنے۔*

بائبل کی یہ تعلیمات حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کسی قسم کی پابندی عائد نہیں کر رہی کہ آپ کو اس اجازت پر زندگی میں صرف ایک بار عمل کرنے کا اختیار ہے یا جب بھی دشمن سے جنگ پیش آئے، آپ اس اجازت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔

بائبل کے حلق مقامات پر حضرت داؤد علیہ السلام کی نو بیویوں دس حرموں اور ان کے علاوہ کچھ اور حرموں اور چاروں کا ذکر ہے۔ (2)

حضرت سلیمان علیہ السلام کے حلق بائبل میں بتائی ہے:

"And he came to have seven hundred wives, princesses, and three hundred concubines" (3)

"اور حضرت سلیمان علیہ السلام کی سات سو بیویاں اور تیس سو لونگیاں تھیں۔"

1۔ کتاب مکیہ، 21، آیت 13-10

2۔ دین الملائک، جلد 2، صفحہ 129

3۔ سلیمان علیہ السلام، 11، آیت 3

ہم نے انبیائے کرام کی جو مثالیں طور بالا میں پیش کی ہیں یہ سب بالکل سے باخود ہیں۔ اگر حضور ﷺ کی لارہ دینی زندگی کو سید نبوت پر پرکھا جائے تو یہ چلتا ہے کہ آپ کا متعدد عورتوں سے نکاح کرنا منہاج نبوت کے عین مطابق تھا جو لوگ کسی مذہب کو ماننے ہیں وہ حضور ﷺ پر تعدد ازواج کی وجہ سے اس لئے اعتراض نہیں کر سکتے کہ ان کے اپنے اکابر بھی اس پر عمل پیرا رہے ہیں اور جو لوگ کسی مذہب کو ماننے ہی نہیں ہیں ان کے لئے اعتراض کی گنجائش اس لئے نہیں کہ وہ تو جنسی تعلقات کے لئے نکاح کی قید کو بھی قبول کرنے کے لئے تیار نہیں۔ دوسروں پر اعتراض کا ان کو کیا حق پہنچتا ہے؟

مستشرقین جس بات کو سب سے زیادہ اچھالتے ہیں وہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے زندگی بھر شادی نہیں کی۔ اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اپنی خواہشات پر مکمل کنٹرول حاصل تھا۔ اس لئے آپ نے ایک شادی کرنے کی بھی ضرورت محسوس نہیں کی جبکہ ان کے مقابلے میں حضرت محمد (ﷺ) کو اپنی خواہشات پر مکمل کنٹرول حاصل نہ تھا۔ اس لئے آپ نے متعدد عورتوں سے شادیاں کیں۔ اس کے بعد وہ ان دو عقیدوں استیوں کے درمیان سواتر کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ان دو انسانوں کے مابین کتنا فرق ہے جن میں سے ایک کو اپنی خواہشات پر مکمل کنٹرول حاصل ہوا اور دوسرا زندگی بھر اپنی خواہشات کی تسکین کے لئے سرگرداں رہا۔

اولا قرآن ہشترین کا یہ سواتر ہی بخلائی ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک نبی نہیں بلکہ خدا اور خدا کا بیٹا مانتے ہیں۔ اگر وہ خدا یا خدا کے بیٹے ہیں تو پھر انسانی خواہشات یا ان پر کنٹرول کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ شاید عیسائی مستشرقین کو اس بات کا احساس نہیں کہ لارہ دینی زندگی کے سلسلہ میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا حضور ﷺ سے سواتر کر کے وہ الوہیت مسیح کے عیسائی عقیدے کا مستحکم کر رہے ہیں۔ جو عیسائی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا یا خدا کا بیٹا نہیں مانتے بلکہ خدا کا عقیدہ رسول مانتے ہیں اگر وہ ان دو عقیدوں استیوں کے درمیان سواتر کریں تو انہیں اس کا حق پہنچتا ہے لیکن ان عیسائیوں کو بھی سواتر کرنے سے پہلے ہی یہ فیصلہ نہیں کر لینا چاہئے کہ مجھ کو یہ عقیدہ کی نشانی ہے اور کھدائی سے انسان کا عقیدہ مجروح ہو جاتا ہے۔ خدا کا رسول دنیا پر نسل انسانی کا رہنما بن کر تشریف لاتا ہے۔ مگر جن رسالت برداروں میں انبیاء و مرسلین پر یہ اعتراض کرتے آئے ہیں

کہ اگر اللہ تعالیٰ نے نے انسانیت کی راہنمائی کے لئے کسی کو بھیجا ہی تھا تو کیوں نہ کسی فرشتے کو اس کے لئے منتخب کیا گیا۔ اس اعتراض کا جواب یہ کہ خداوندی سے انہیں بھی ملتا رہا ہے کہ انسانوں کی راہنمائی کا فریضہ وہی انجام دے سکتا ہے جو ان کی اپنی جنس سے ہو۔ جس کی ذمہ داری کے تقاضے وہی ہوں جو عام انسانوں کی ذمہ داری کے ہیں۔ جو انسانوں کے سامنے ایک نمونہ کامل پیش کرے جس کے مطابق عمل کر کے وہ اپنی دنیا اور آخرت سنوار سکیں۔

تمام انبیائے کرام جو دنیا میں تشریف لائے، انسانی تقاضے بھی ان کے ساتھ تھے اور وہ ان کو پورا بھی کرتے تھے۔ انہیں بھوک بھی لگتی تھی اور وہ کھانا بھی کھاتے تھے۔ انہیں پیاس بھی لگتی تھی اور وہ پانی بھی پیچے تھے۔ حالت لم میں وہ ٹھیکیں بھی ہوتے تھے اور مسرت کے لمبات میں شادیاں و فرحان بھی ہوتے تھے۔ وہ شادیاں بھی کرتے تھے، مگر بھی بساتے تھے، اولاد کی نعمت پا کر اس کا شکر بھی کرتے تھے اور بے اولاد ہونے کی صورت میں گڑبڑا کر خدا سے اولاد کی التجا بھی کرتے تھے۔ حضور ﷺ بھی اسی سلسلۃ اللہ رب کی ایک کڑی تھے۔ جو کاہد مگر انبیائے کرام کرتے رہے تھے وہ کام حضور ﷺ نے بھی کیے۔ انبیاء و رسل کی یہ سنت تمام نسل انسانی کے لئے ہمارے حمت ہے کہ وہ اب گردہ کھاتے ہیں تو یہ کام بھی سنت انبیاء کے مطابق ہے۔ اگر پیچھے ہیں تو یہ بھی خدا کے مقدس رسولوں کی سنت ہے۔ اگر وہ نکاح کرتے ہیں تو بھی انبیائے کرام کی ایک سنت پر عمل کرتے ہیں۔ اگر اولاد کی نعمت ملے پر الاولاد سرور ہوتا ہے اور وہ اس سرور کا اعتراف بھی کرتے ہیں تو یہ بھی سنت انبیائے کے مطابق ہے۔

اگر اللہ تعالیٰ انبیائے کرام کو کھانے اور پینے کی ضروریات سے بے نیاز رکھتا تو اکل و شرب کا عمل خلاف سنت انبیاء قرار پاتا۔ اگر انبیائے کرام نے نکاح کو شکر منونہ قرار دیا ہوتا تو ان کی احسن کے لوگ بھی نکاح کو مستحب سمجھتے۔ اور اگر وہ نکاح و انبیائے کرام کی سنتوں پر عمل کرتی تو نہ کسی کے گھر کے آگن میں بھول کھلتے عورت بچوں کی مصوم یا عی گھروں کو رشک جنت بناتیں۔ مگر یہ ان ہو جاتے اور دنیا انسانوں کے وجود سے خالی ہو جاتی۔

حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے شادی نہیں کی، اس میں کچھ حکمت ضرور ہو گی جسے اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام خدا کے مقدس رسول ہیں اور خدا کا رسول وہی کچھ کرتا ہے جس کا اسے یہ کہہ خداوندی سے حکم ملتا ہے اور اللہ تعالیٰ کا کوئی فعل

حکمت سے خالی نہیں ہو سکتی۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے اس عمل کو ان کا خاصا توفیق قرار دیا جاسکتا ہے لیکن اس کو ان کی ایسی سنت قرار نہیں دیا جاسکتا جس پر عمل کرنا ان کے سارے پیروکاروں کے لئے بھی ضروری ہو۔ انبیائے کرام کی زندگیوں میں حدود و جزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کے خواص شمارے ہوتی ہیں اور امت کو ان کی پیروی کا حکم نہیں دیا جاتا۔

بعض عیسائی حضرت یحییٰ علیہ السلام کی اس سنت پر عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں لیکن پوری دنیا نے عیسائیت اس سنت عیسوی کو اپنی رجحانی زندگی میں نافذ کرنے کی کبھی جرات نہیں کر سکتی کیونکہ اس کے اہتمام کا وہ خوب ناممکن سمجھتے ہیں۔

اس بحث سے تنبیہ یہ لگے گا کہ انسانی معاشرے میں برقرار رہنا نہیں بلکہ انہماک و عمل کی سنت پر عمل کرتے ہوئے کھدائی کی زندگی گزارنا ہی محمود اور مقبول ہے۔ آج عیسائیت کے چند محدود عقول کو چھوڑ کر ساری دنیا میں عزت و تہجد کی نظروں سے انہی لوگوں کو دیکھا جاتا ہے جو حلال زندگی گزارتے ہیں۔ مجرد آدمی کا نہ معاشرے میں کوئی وقار ہے نہ اور نہ ہی کوئی اس پر اصرار کر سکتا ہے۔ اس لئے اس بات کو حضور ﷺ کے مقام کو کھانے کے لئے استعمال کرنا کہ آپ نے شادیوں میں اور حضرت یحییٰ علیہ السلام نے کوئی شادی نہیں کی، نہ صرف غلط ہے بلکہ انا حضرت یحییٰ علیہ السلام کے مقام کو کھانے کی کوشش کے حروف ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ نہ حضرت یحییٰ علیہ السلام کے شادی نہ کرنے سے ان میں کوئی انسانی کمزوری ثابت ہوتی اور نہ ہی خلف مقام کے تحت حدود و جزیوں کے ساتھ علاج کرنے کی وجہ سے حضور ﷺ میں کسی انسانی کمزوری کا سراغ دکھایا جاسکتا ہے اس طرح نہ کہ انہماک و عمل کو بھی ان کی حدود و جزیوں کی وجہ سے مورد اہتمام نہیں ٹھہرا جاسکتا۔

تعداد ازواج کا دستور ہمیشہ انسانوں میں مروج رہا ہے اور اس کی وجہ سے کسی بھی انسان کے معاشرتی مقام میں کمی نہیں آئی۔ یہی اصل حضور ﷺ کا بھی ہے لیکن جب ہم حضور ﷺ کی حیات طیبہ کا تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں تو اس نتیجے پر پہنچتے ہیں کہ حضور ﷺ نے تمام شادیوں جنسی جذبے کی تسکین کے پیش نظر کی ہی نہیں تھیں بلکہ شادیوں سے آپ کے مقاصد اچھے بلند تھے کہ مستشرقین ان کے قصور سے بھی قاصر ہیں۔ حضور ﷺ کی شادیوں کے مسئلے پر تفصیلاً غور کرنے سے پہلے آپ کی حیات طیبہ کے مندرجہ ذیل حقائق کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔

- 1۔ حضور ﷺ نے بچوں سال کی عمر تک کوئی شادی نہیں کی۔
- 2۔ آپ کے مردانہ حسن اور نیسی و جہالت کی وجہ سے ان عورتوں کی کمی نہ تھی جو آپ کے ساتھ رشتہ ازدواج میں منسلک ہو چکا تھی۔
- 3۔ آپ نے جنسی اباحت کے ماحول میں اپنا حضوران شباب تجرد کی حالت میں گزارا لیکن کسی کو آپ کے دامن صفت پر کوئی دمہ نظر نہ آیا۔
- 4۔ آپ نے پہلی شادی بچوں سال کی عمر میں کی۔ جس خاتون کو سب سے پہلے آپ نے اپنی زوجیت کا شرف بخشا وہ آپ سے عمر میں چھ ماہ سا بڑی تھی۔ شادی کے وقت ان کی عمر چالیس سال تھی۔ حضور ﷺ کے نکاح میں آنے سے پہلے وہ دو خاوندوں کی زوجیت میں رہ چکی تھی۔
- 5۔ حضور ﷺ نے اپنی عمر کا بچوں سال کا عمر اسی واحد خاتون کے ساتھ گزارا جس کے ساتھ آپ سب سے پہلے رشتہ ازدواج میں منسلک ہوئے تھے۔ اپنی عمر کے پچاسویں سال تک دور اپنی زوجہ محترمہ کی عمر کے پینتیسویں سال تک، جب تک آپ کی وہ زوجہ محترمہ زندہ رہیں، آپ نے دوسری شادی نہیں کی۔
- 6۔ پہلی بیوی کے انتقال کے بعد آپ نے جس خاتون سے شادی کی وہ ایک یہود اور مصر خاتون تھی۔
- 7۔ ایک زوجہ محترمہ، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے سوا آپ کی تمام ازواج مطہرات میں سے کوئی بھی باکرمہ تھی حالانکہ حضور ﷺ اپنے اصحابوں کو باکرمہ عورتوں کے ساتھ نکاح کرنے کی ترغیب دیتے تھے۔ آپ نے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پیروں پر خوش بود و سرور کے ہمراہ آنکھ دیکھے تو آپ نے ان سے یہ گفتگو فرمائی:

هَلْ فُرِئْتُ مِنْ قَالٍ: نَعَمْ۔ قَالٍ: بَلَىٰ: قَالٍ: فَمَ كَيْفَ قَالٍ: بَلَىٰ
 كَيْفَ: فَقَالٍ لَمَّا صَلَّوْا اَللّٰهُ عَلَيْهِ: فَهَلَا بَكَرًا لَّا جَنَاحَ
 وَكَلَامِيْنِكَ وَنَعْنَا جَنَاحًا وَنَعْنَا جَنَاحًا (1)

”آپ نے ان سے پوچھا کیا تم نے شادی کی ہے؟ انہوں نے عرض کیا ہاں یا رسول اللہ۔ آپ نے پوچھا کیا تم نے کسی باکرمہ عورت سے

شادی کی ہے یا غیر باکرہ سے؟ انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ! غیر باکرہ عورت سے شادی کی ہے۔ تو آپ ﷺ نے فرمایا: تمہیں کسی باکرہ عورت سے شادی کرنی چاہئے تھی کہ وہ تمہارے ساتھ دل لگی کرتی اور تم اس کے ساتھ دل لگی کرتے۔ وہ تمہارے ساتھ ہنسی مذاق کرتی اور تم اس کے ساتھ ہنسی مذاق کرتے۔“

8۔ حضور ﷺ نے متعدد خواتین کو اپنے نکاح میں لینے کے باوجود فرمایا:

”عالمین لی النساء من حائضہ (۱)۔“

”یعنی مجھے عورتوں کی کوئی حاجت نہیں ہے۔“

9۔ حضور ﷺ کی اکثر شادیاں بچپن سے لے کر انیس سال تک کی عمر کے درمیان ہوئیں۔ جو شخص حضور ﷺ کی بیویوں کی تعداد کو گن کر آپ کے کردار کے حقیق کوئی بعد صادر کرتا ہے اور ایسا کرتے وقت مندرجہ بالا حقائق کو نظر انداز کرتا ہے کیا اس شخص کو غیر جانبدار محقق اور انصاف پسند عالم کہا جاسکتا ہے؟ ہرگز نہیں۔ جو شخص بچپن سال کی عمر تک بچہ رہا ہے اور بچپن سے بچوں سال تک کا عمر ایک ستر خاتون کی رفاقت میں گزارے اور اس طویل عرصے میں کوئی جذبہ نہ تو اسے کسی غلط کام کی طرف متوجہ کر سکے اور نہ وہ مزید خواتین سے نکاح کا خیال اپنے دل میں لائے، کیا یہ بات ممکن ہے کہ جب اس شخص کی عمر بچپن سال ہو جائے تو کیا پاک اس کے جنسی جذبات طوفان بن کر اٹھ آئیں اور عورتوں کی کوئی تعداد اسے مطمئن نہ کر سکے۔

ایک شخص جو اپنی خواہشات کا غلام ہو اس کے ہاتھ میں اقتدار بھی ہو، بزرگوں کو اس کے اشارہ پر ادب جائیں، قربان کرنے کے لئے تیار بھی ہوں، قوم کا ہر فرد اس کے ساتھ رشتہ مصہرت قائم کرنے کو ایک بہت بڑی سعادت سمجھتا ہو اور حسین سے حسین تر و شیرازوں کے ساتھ شادی کرنے کے راستے میں اس کے لئے کوئی رکاوٹ بھی نہ ہو، ایسا شخص کیا کرے گا؟ کیا وہ اپنی زوجیت کے لئے حسین ترین دو شیرازوں کو منتخب کرے گا یا اس کی نگاہ انتخاب بچہ اور ستر خواتین پر پڑے گی؟ یقیناً ایسا شخص اپنی زوجیت کے لئے حسین ترین دو شیرازوں کو چنے لگا اور وہ کسی بچہ خصوصاً مرد سیدہ بچہ سے نکاح کے خیال کو

بھی دل میں نہیں لائے۔

حضور ﷺ کی حیات طیبہ کے ہر نئی طائفہ میں ہمارے سامنے ہیں۔ آپ کی اردو دینی زندگی پر بحث کرتے وقت داچچوں کو خصوصی طور پر ذہن میں رکھنا ضروری ہے۔ پہلی یہ کہ آپ نے ایک سے زیادہ عورتوں کو زوجیت کا شرف اس وقت بخشا جب آپ کی عمر پچھن سال سے تجاوز کر چکی تھی اور چونکہ سالی کا دور شروع ہو چکا تھا۔

دوسری چیز یہ ذہن میں رکھنا ضروری ہے کہ حضور ﷺ نے کسی قسم کی مجبوری کے بغیر اپنی زوجیت کے لئے، سوائے ایک کے، تمام یہ عورتیں کو منتخب فرمایا۔

ایک تیسری بات بھی اس سلسلے میں ذہن نشین رہنی چاہئے کہ جو آدمی خواہش پرست ہوتا ہے وہ صنف مذکر کے ہاتھوں میں کھلنا ہوتا ہے۔ وہ اپنی بیویوں کے ہر گز اور ناجائز مطالبے اور فرمائشیں پوری کرنے کے لئے سب کچھ کر گزرتا ہے لیکن حضور ﷺ نے تو، عین کاہنہ کا یہ تابع بدشاہد ہوتے ہوئے بھی، اپنے کاشفہ اللہ کی فکر کا گہوارہ بنا رکھا تھا۔ اروج مطہرات کو آپ نے بیگمات اور رانہوں کی طرح ہر غرض سے نہیں رکھا بلکہ ایک بار جب انہوں نے اپنی اپنی حالت کو بکھر جانے کا مطالبہ کیا تو آپ نے ہان خداوندی، اپنی اروج مطہرات کو دو نوک الفاظ میں بتادیا کہ اگر تم اپنی دولت کی خواہش مند ہو تو اس خواہش کو پورا کرنے کے لئے تمہیں خدا کے رسول سے طبع کی اختیار کرنی پڑے گی اور اگر تم خدا کے رسول کے ساتھ رہنے کو ترجیح دیتی ہو تو تمہیں قامت اور میرا غرض سے گزر بسر کرنی پڑے گی، مطالبہ تمہارے ہاتھ میں ہے چاہو تو بخودی بل و صلاح کو اختیار کر لو اور چاہو تو خدا اور خدا کے رسول ﷺ کو اس پیشکش کے جواب میں تمام اروج مطہرات نے حضور ﷺ ہی کو پسند کیا تھا اور کاشفہ نبوت کی شان فقر و استغناء پر دنیا کی ہر دولت کو قربان کر دیا تھا۔

حضور ﷺ کا اپنی اروج مطہرات کو یہ اختیار دینا اور اس نے جواب میں تمام اروج مطہرات کا بخودی بل و دولت کو پائے قدرت سے ٹکرا کر آپ کو اختیار کرنا اس بات کی ناقابل تردید دلیل ہے کہ حضور ﷺ اور آپ کی اروج مطہرات کا باہمی رشتہ جنسی خواہشات کی بنیادوں پر قائم نہ تھا بلکہ یہ رشتہ ان عظیم مقاصد کی بنیادوں پر قائم تھا جن کے لئے سب کچھ قربان کیا جاسکتا تھا۔ حضور ﷺ کی اردو دینی زندگی میں اس کے علاوہ بھی بے

شہر الہی را علی شہادتیں موجود ہیں جو یہ ثابت کرتی ہیں کہ حضور ﷺ کا حدود خواتین سے شادی کرنا جنسی خوبشات کی نصیحتیں کی خاطر نہ تھا بلکہ اس کے مقاصد کچھ اور تھے۔

اس بحث کے بعد اب ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ اگر حضور ﷺ نے شادیاں کرتے وقت جنسی تقاضوں کو زیادہ اہمیت نہ دی تھی تو پھر آپ نے حدود خواتین سے شادیاں کن مقاصد کے تحت کیں اور ان شادیوں میں حکمت کیا تھی؟

حضور ﷺ کی شادیوں کے مقاصد

علامہ محمد علی صابونی نے اپنی کتاب ”شہادت الہی علی حول تعدد زوجات الرسول“ میں اس موضوع پر بڑی خوبصورت بحث کی ہے۔ انہوں نے حضور ﷺ کی حدود شادیوں کے ان گنت مقاصد کو ان طبقوں میں تقسیم کیا ہے۔ تعلیمی مقاصد، شرعی مقاصد، سماجی مقاصد اور سیاسی مقاصد۔

تعلیمی مقاصد

انسانی زندگی کے ہر شعبہ مسائل ایسے ہیں جن کا حلقہ خصوصی طور پر عورتوں کے ساتھ ہے۔ اسلام ان نسوانی مسائل کے حلقہ بھی تفصیلی راہنمائی فراہم کرتا ہے کیونکہ صنف لطیف نصف امت ہے اور اسلام نصف امت کے مسائل کو نظر انداز نہ کر سکتا تھا۔ جن مسائل کا حلقہ عورتوں کی نسوانی زندگی کے ساتھ ہے ان کے حلقہ کوئی عورت کسی غیر محرم مرد کے ساتھ کھنگو کرنے سے شرماتی ہے۔ گواہی ملے بغیر ترقی کرتے کرتے اس مقام پر پہنچ گئے ہیں جہاں شرم و حیاء کی انسانی فطرت معاشرے سے رخصت ہو گئی ہیں لیکن ان کی یہ ترقی انسانی فطرت کے خلاف ہے۔ اللہ تعالیٰ نے انسان کی فطرت میں حیاء کا دھار رکھا ہے اور جو چیزیں انسان کو حیاء سے محروم کرتی ہیں ان میں شرم و حیاء کی صفت بہت اہم ہے۔ حضور ﷺ عورتوں کے مسائل کے حلقہ جو تعلیمات لے کر مبعوث ہوئے تھے ان تعلیمات کو امت کی عورتوں تک پہنچانے، عورتوں کو وہ مسائل سمجھانے اور ان پر عمل کر کے دکھانے کے لئے آپ کو الہی خواتین کی ضرورت تھی جو انتہائی پاک ہذا، زہین، فطین، دیانت دار و عورتوں جو ہمیں اور فریضہ رسالت کی تبلیغ کے لئے ہمیں کامیابوں کی

حیثیت سے کام کر سکتیں۔ ایسی صورتیں جو حضور ﷺ کی مکرمل زندگی کی تفصیلات کو محفوظ کرتی، انہیں امانت اور دیانت کے ساتھ امت کی صورتوں تک پہنچائیں، امت کی صورتیں اپنے جن مسائل کو حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کرنے سے شرعی تھیں، ان صورتوں سے وہ مسائل منتقل تھیں، ان مسائل کو حضور ﷺ کی خدمت میں پیش کرتی، حضور ﷺ اس مسئلے کا جو حل بتاتے اسے صورتوں تک پہنچاتیں اور ان کو ان پر عمل کرنے کا طریقہ بھی سکھاتیں۔

ان کاموں کے لئے حضور ﷺ کو ایسی خواتین کی ضرورت تھی جو نہ سبب یا معاشرے کی طرف سے کسی قدر نفی کے بغیر، آپ کے کاشفہ اللہ میں آپ کے ساتھ رہ سکتیں۔ یہ کام صرف وہی خواتین کر سکتی تھیں جو حضور ﷺ کے ساتھ، رفتہ رفتہ راج میں منسلک ہو تھیں۔

ہجرت کے بعد مسلمانوں کی تعداد میں بہت تیزی سے اضافہ ہونا شروع ہو گیا تھا اور بہت جلد ان نفوس قدسیہ کی تعداد ہزاروں تک پہنچ گئی تھی جن کی تعلیم کا فریضہ حضور ﷺ کو اہم دینا تھا۔ صرف ایک بیوی سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی تھی کہ وہ ان کو انوکھ انداز میں سے تہجد اور آہو سکتی۔

جب اس حقیقت کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ بات سمجھنے میں آسانی ہوتی ہے کہ حضور ﷺ جب اپنے اصحابوں کو ہاجرہ صورتوں کے ساتھ شادی کرنے کی ترغیب دیتے تھے تو آپ نے خود اس پر عمل کیوں نہ کیا۔ حضور ﷺ نے جن مقاصد کے تحت شادیوں کی تھیں ان مقاصد کے لئے آپ کو تجربہ کار اور جہاں جدیدہ خواتین کی ضرورت تھی اور آپ نے ان ہی خواتین کا انتخاب فرمایا جو اس مقصد کے لئے معاون ثابت ہو سکتی تھیں۔ آپ نے ایک کے ساتھ تمام جدیدہ خواتین کو اپنی زوجیت میں لیا۔ یہ خواتین جدیدہ تھیں لیکن وہ امت، حفاظت اور دیانت داری میں اپنی مثال آپ تھیں۔ حضور ﷺ نے جس ایک ہاجرہ خاتون کو شرف زوجیت بخشا وہ بھی اپنی صغر سنی کے باوجود نہ کو وہ بالا منصات میں کسی جہاں جدیدہ خاتون سے کم نہ تھیں بلکہ حقیقت تو یہ ہے کہ نہ کو وہ بالا مقاصد کو جس حسن و خوبی کے ساتھ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے پورا کیا وہ انہی کا حصہ ہے۔

صورتوں کے مسائل، خطا جنس، غناص، جنابت اور امور زوجیت کے مسائل ایسے تھے جو نہ صورتیں تھیں نہ حضور ﷺ کے سامنے پیش کر سکتی تھیں اور نہ ہی حضور ﷺ مکمل کر ان کا جواب دے سکتے تھے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ شرم و حیا حضور ﷺ کی صفات میں سے

ایک اہم ترین صفت ہے اور حدیث کی کتابوں میں بتایا گیا ہے کہ حضور ﷺ اسے حیاء رحمتی حیاء اور دلہن اپنے جہدِ عروسی میں ہوتی ہے۔ حضور ﷺ کی تخلیقی زندگی میں بعض ایسی مثالیں موجود ہیں کہ کسی خاتون نے کوئی مسئلہ آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ آپ نے اشارے اور کلمات کے ذریعے اس مسئلے کا جواب سنا کہ کو سمجھانا چاہا لیکن وہ اس مسئلے کو نہ سمجھ سکی۔ ہم یہاں اس قسم کی ایک مثال پیش کرتے ہیں تاکہ یہ بات سمجھنے میں آسانی ہو کہ حضور ﷺ کی بلاواسطہ مطہرات نے کس طرح امت کی خواتین کو دین کے مسائل سمجھانے میں اہم کردار ادا کیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا روایت کرتی ہیں کہ ایک انصاری عورت نے حضور ﷺ سے غسل جنس کے حلق سوا ل کیا۔ حضور ﷺ نے اسے غسل جنس کا طریقہ سمجھایا اور پھر فرمایا: ایک عرضیہ اور روئی کا گانا گائو اور اس کے ذریعے طہارت حاصل کرو۔ اس عورت نے عرض کیا: روئی کے گانے کے ذریعے کیسے طہارت حاصل کروں؟ حضور ﷺ نے فرمایا: اس کے ساتھ طہارت حاصل کرو۔ اس نے پھر عرض کیا: یا رسول اللہ! (ﷺ) میں اس کے ذریعے کیسے طہارت حاصل کروں؟ آپ نے فرمایا: سبحان اللہ! اس کے ساتھ طہارت حاصل کرو۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں: میں نے یہ صورت حال دیکھی تو اس عورت کو ہاتھ سے بکڑ کر اپنی طرف کھینچا اور اسے بتایا کہ اس روئی کے گانے کو کافاں مقام پر رکھو اور اس کے ذریعے خون کا اثر ختم کرو۔ فرماتی ہیں: میں نے اس عورت کو تفصیل سے سمجھایا کہ روئی کے گانے کو کس مقام پر رکھنا ہے۔ (۱)

قرآن کریم ایمان دہا کہتے ہیں کہ مسئلہ طہارت کا تقاضا اسلام کی اکثر عبادات کے لئے شرط ہے۔ اس عورت کے لئے اس کے سوا چارہ کار نہ تھا کہ وہ اس مسئلے کے حلق حضور ﷺ سے اختیار کرے۔ لیکن حضور ﷺ حیاء کی وجہ سے اس غیر عرم عورت کے سامنے اس مسئلے کو تفصیل کے ساتھ بیان نہیں کر سکتے تھے۔ اس صورت حال میں ایک ایسی خاتون کی ضرورت تھی جو حضور ﷺ کی عرم ہلا کر اس مسئلے کی تفصیلات کو حضور ﷺ سے سمجھ کر اس عورت کو سمجھا سکے۔ یہی کام اس موقع پر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے سرانجام دیا اور باقی امہات المؤمنین نے بھی اسی انداز میں تعلیم امت کے فریضہ کی

اور انکی میں اپنا اپنا کردار ادا کیا۔ مسلمان عورتوں کا معمول یہ تھا کہ جب ان کو اس قسم کا کوئی مسئلہ پیش آتا تو وہ امہات المؤمنین میں سے کسی کی خدمت میں حاضر ہوتیں اور اپنا مسئلہ عرض کرتیں۔ ان کو اگر اس مسئلے کا حل پہلے سے معلوم ہوتا تو ان عورتوں کو یہاں نہیں دکر نہ حضور ﷺ سے پوچھ کر سالا کو اس مسئلے کا حل سمجھا دیتی تھیں۔

ازواج مطہرات کی طہی خدمات صرف خواتین کے مسائل کے ساتھ ہی خاص نہیں تھیں بلکہ حضور ﷺ کی بے شمار قولی اور فعلی سنتیں، جن کا تعلق خانگی زندگی کے ساتھ تھا، ان سنتوں کو ملحوظ کرنے اور لذت دہاری کے ساتھ ان کو امت تک منتقل کرنے کا قصد فریضہ بھی ان خوش قسمت خواتین نے ہی ادا کیا ہے۔ اس لئے امہات المؤمنین عورتوں کے جملہ مسائل کی بھی معلومات تھیں اور مردوں کے خانگی مسائل، خصوصاً جن کا تعلق حضور ﷺ کی سنت فعل کے ساتھ تھا وہ بھی امت تک حضور ﷺ کی ازواج مطہرات ہی کے ذریعے پہنچے ہیں۔

ان حقائق کو پیش نظر رکھا جائے تو یہ حقیقت سامنے آتی ہے کہ حضور ﷺ کی ازواج مطہرات صرف امہات المؤمنین ہی نہیں بلکہ دولت کی معلومات بھی ہیں بلکہ اگر یہ کہا جائے تو یہ جان ہو گا کہ امت محمدیہ علی صاحبہا الصلوٰۃ والسلام کو آدھا دین حضور ﷺ کی ازواج مطہرات کی واسطت سے ہی ملا ہے۔ قاتلہ کی وجہ ہے کہ امت پر ان کے احکامات کی وجہ سے انہیں ساری امت کی بائیں قرار دیا گیا اور حضور ﷺ کے اس دنیا سے تشریف لے جانے کے بعد ان کے ساتھ کسی دوسرے کے تعلق کو حرام قرار دے دیا گیا۔

نعیم دین کے یہ مدرسے حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں بھی اور آپ کے انتقال کے بعد بھی ہم کا نور پھیلاتے رہے۔ ائمہ صحابہ کرام بھی مشکل ترین مسائل کا حل دیہانت کرنے کیلئے کسی ام المؤمنین کی خدمت میں حاضر ہوتے تھے اور وہاں سے انہیں مشکل ترین سوالات کے جوابات مل جاتے تھے اس طرح حضور ﷺ نے تعدد زوجات کے قانون کو ایک ایسا قطعی اور قائم کرنے کے لئے استعمال کیا جس میں باہرین علوم اسلام سے کی ایک جماعت طہی خدمات انجام دینے میں مصروف تھی۔ جو شخص حضور ﷺ کی شاہجوں کے موضوع پر بحث کرتے ہوئے اس اہم ترین مقصد کو نظر انداز کر دیتا ہے وہ اس مسئلے کی حقیقت کو کیسے سمجھ سکتا ہے؟

تشریحی مقاصد

زندہ جاہلیت میں ایسی کئی رسمیں موجود تھیں جن سے انسانی معاشرے میں بڑے سنگین مسائل پیدا ہوتے تھے۔ چہ کن دنیا کی حالت ہونے کے باوجود اس قسم کی رسمیں لوگوں کی زندگیوں میں بولس بس بھی تھیں کہ کسی انسان کے لئے اندرسوں کی مخالفت کا تصور کرنا بھی مشکل تھا حضور ﷺ کے فریضہ نبوت و رسالت میں جس طرح خدا کی زمین کو بتوں سے پاک کرنے کا کام شامل تھا اسی طرح انسانی معاشرے سے تمام فساد اور نقصان دور رسوں کا قلع قمع کرنا بھی آپ کے فرائض نبوت میں سے ایک تھا لیکن ہمیں جو انسانوں کے رگ و پے میں سماجی تھیں ان کو قسم کرنا اس وقت تک ممکن نہ تھا جب تک حضور ﷺ خود اندرسوں کے خلاف عمل کر کے لوگوں کے سامنے نمونہ پیش نہ کرتے۔

اس قسم کی رسموں میں سے ایک رسم کسی غیر کے بیٹے کو اپنا بیٹا بنانے کی بھی تھی۔ ایک شخص کسی انجھی کے بیٹے کو کہہ دیتا کہ تو میرا بیٹا ہے۔ اس کے اس قول سے وہ اس کا بیٹا قرار پا جاتا اور نسب، میراث، طلاق، شادی اور مصاہرت کے تمام مسائل میں اس کی حیثیت ایک حقیقی بیٹے جیسی ہو جاتی۔ اس طرح معاشرے میں بے شمار مسائل جنم لیتے۔ مستحق لوگ میراث سے محروم ہو جاتے اور ایک غیر مستحق شخص ساری جائیداد کا وارث بن جاتا۔ عورت کے سلسلہ میں یہ رسم انتہائی جگہ کی دنیا کی برآمد کر سکتی تھی۔ اس رسم کو قسم کرنا ضروری تھا لیکن جو شخص صدیوں پرانی رسم کو قسم کرنے کی کوشش کر جاتا اس پر ہر طرف سے طعن و تحقیر کے تیروں کی بارش برتی۔ یہ فریضہ انما کھن تھا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کی نواہی کے لئے حضور ﷺ کے کسی خادم کی بھانے خود آپ کو منتخب فرمایا اور آپ کو یہ قدیم رسم توڑنے کا حکم دیا۔ اس رسم کو توڑنے پر ہر طرف سے طعن و تحقیر کے تیروں سے لیکن حضور ﷺ نے ثابت قدمی اور استقامت سے سب کچھ برداشت کیا اور تنہید کرنے والوں کی تنہید کا جواب آپ کے رب کریم نے خود دیا۔

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ عنہا سے حضور ﷺ کی شادی خاص طور پر اسی مقصد کے لئے ہوئی تھی۔ اس شادی کے لئے احکام حضور ﷺ کو بارگاہ خداوندی سے دی گئے تھے یعنی قرآن حکیم کے ارشاد یہ تھے۔

حضور ﷺ نے عرووں کے دستور کے مطابق حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حلقِ عیال اپنی پھر بھی زکوٰۃ زینب بنت جحش کے ساتھ ان کا طلاق کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بے ہنگم بیٹے کے حلقِ عیال رسوں کو ختم کرنے کے لئے تدبیر یہ کی کہ حضرت زید بن حارثہ حضرت زینب کو طلاق دیں اور عدت گزرنے کے بعد حضور ﷺ حضرت زینب کے ساتھ نکاح کر لیں۔ حضور ﷺ کو خدشہ یہ تھا کہ اس نکاح کی صورت میں منافقین، یہودی اور دیگر دشمنان اسلام طوفان بد تمیزی برپا کریں گے اور کہیں گے کہ محمد (ﷺ) نے اپنے بیٹے کی حلقہ سے نکاح کر لیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو صحیحہ کرتے ہوئے فرمایا کہ آپ کو انسانوں سے ڈرنے کی ضرورت نہیں، آپ صرف اور صرف خدا سے ڈریں۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں واضح الفاظ میں فرمایا:

قُلْنَا لَنُصْنِئَ زَيْنًا مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاهَا لَكِن لَّا نَكُونُ
عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ لِّئَلَّا يُذْهِبَ اللَّهُ إِذَا قَضَوْا
مِنْهُمْ وَطَرًا مَّا كَانَ أَمْرًا إِلَى تَقْوَاهُمْ لَا (۱)

”پھر جب چاہی کر لی زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش تو ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا تاکہ (اس حلقہ سنت کے بعد) ایمان والوں پر کوئی حرج نہ ہو اپنے مذہب بولے جنوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ انہیں طلاق دینے کا ارادہ کر لیں۔ اور اللہ تعالیٰ کا حکم تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔“

حضور ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے حکم سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے نکاح میں لے لیا جو آپ کے مذہب بولے بیٹے کی حلقہ تھیں۔ جب جنوں کے سامنے اپنے عدت کی نئی کی سنت آگئی تو آپ اس طلاق کے خلاف عمل کرنے میں ان کے راستے میں کوئی رکاوٹ بناتی نہ ہو سکی۔

اس شادی کے ذریعے حضور ﷺ نے ایک بہت بڑا سماجی مسئلہ حل کیا تھا اور ایک انتہائی اہم قانون مقرر کیا تھا جن مشرّقین حضور ﷺ کے اس حکیمانہ طرزِ عمل کو آپ کے اخلاق کو دائرہ کرنے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔ حضرت زینب بنت جحش کے

ساتھ حضور ﷺ کی شادی کو مستشرقین نے انتہائی بددعاؤں میں اچھا لایا ہے۔ ہم انکھلاطہ الصوح ایک مستقل فصل میں مستشرقین کی ان ہرزہ سرائیوں کا جواب دیں گے، یہاں ہم صرف اس بات کی وضاحت کرنا چاہتے ہیں کہ حضور ﷺ کے متعدد خواتین کے ساتھ نکاح کرنے کے کچھ مقاصد تحریر فی نوحیت کے تھے اور حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کی شادی اس کی بہترین مثال ہے۔ حضرت زینب بنت جحش دیگر اہبات المؤمنین کے سامنے اس بات پر فخر کا اظہار کرتی تھیں کہ حضور ﷺ کے ساتھ تمہاری شادی تو تمہارے اہل عائد نے کی ہیں لیکن حضور ﷺ کے ساتھ میری شادی خود رب کریم نے سات آسمانوں کے لوہے کی ہے۔

سہاجی مقاصد

دعا دہری اہم ترین انسانی خصوصیات میں سے ایک ہے۔ دوست کا حق دوستی دہا کرنے کی کوشش کرنا، دشمن کے احسان کو بددینہ، غلام کی غصات کو فراموش نہ کرنا، یہ انکی خصوصیات ہیں جو انسانیت کا ریزہ شمار ہوتی ہیں۔ اسلام ہذا کا مقصد ہے اور اسلام کا مقصد وہی ہے جسے دنیا میں تو کیا قیامت کے روز بھی اپنے غلاموں کی فکر ہو گی۔ حضور ﷺ نے جب شرک کی غلطیوں میں غرق ہو چکے تھے تو کیا تھا اس وقت آپ کی دعوت کو قبول کرنا موت کو دعوت دینے کے مترادف تھا۔ ان مشکل ترین حالات میں بھی کچھ نفوس قدسہ ایسے تھے جنہوں نے حضور ﷺ کی دعوت کو قبول کرنے میں ڈرا بھر تاخیر نہیں کی اور پھر اس شخص ترین مشن کے ایک ایک مرحلے پر وہ آپ کے دست و پاؤں پہنچے رہے۔ اس راستے میں انہوں نے حضور ﷺ اور آپ کی دعوت کے لئے جو قربانیاں دیں وہ تاریخ جاں نثاری کا ایک ذریعہ باب ہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فدائوں کے اس مقدس قافلے کے سرخیل ہیں اور اس قافلے میں جو نفوس قدسہ شامل تھے ان میں عمر فاروق، عثمان غنی، حیدر کرار اور زید بن حارثہ رضوان اللہ علیہم اجمعین بھی مقدس ہستیوں کے نام آتے ہیں۔ ہجرت کے بعد انصار مدینہ نے حضور ﷺ کے مشن کے لئے جو قربانیاں دی تھیں، ان کی مثال بھی پیش کرنے سے تاریخ عالم کا مرہبہ۔

حضور ﷺ کے غلاموں کی ان جاں نثاریوں کا اصل صلہ تو قیامت کے دن ان کو اللہ

تعالیٰ خود عطا فرمائے گا لیکن حضور ﷺ نے اس دنیا میں بھی ان غلاموں کو لانے میں کوئی دقیقہ فرو گزشت نہیں کیا۔ اللہ کے ساتھ حسن سلوک اور ان کے حقوق کا خیال رکھنے کی جو تاکید امت کو حضور ﷺ نے بار بار فرمائی ہے، وہ آپ کی شانِ لُجْجالی کا اظہار ہے۔ اپنے غلاموں کو لانے کے لئے حضور ﷺ نے ایک اسلوب یہ اپنایا کہ آپ نے ان کے ساتھ رشتہ مصاہرت قائم کیا۔ آپ نے حضرت صدیق اکبر اور حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہما کی صاحبزادیوں کو اپنے نکاح میں لیا۔ حضرت علی اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہما کے نکاح میں اپنی صاحبزادیاں دے کر ان کے ساتھ رشتہ مصاہرت قائم کیا۔ ان غلاموں کے لئے حضور ﷺ کی اس عطا سے بڑی کسی نعمت کا تصور بھی ممکن نہ تھا۔ حضرت زید رضی اللہ عنہ نے حضور ﷺ کو اپنے باپ پر ترجیح دی تھی اور حضور ﷺ کی غلامی کو آزادی اور تار و نست کی زندگی سے بہتر سمجھا تھا اور پھر تبلیغ حق کے سبب فریضے میں قدم قدم پر جاں نثاری کے مظاہرے کئے تھے۔ حضور ﷺ نے اپنی پھر بھی کی بیٹی کا نکاح ان کے ساتھ کر کے ان کی عزت افزائی فرمائی۔

جن لوگوں کے ساتھ حضور ﷺ نے اپنی شادیوں کے ذریعے رشتہ مصاہرت قائم کیا تھا، انہیں بھی اس بہت کاظم حق کہ حضور ﷺ نے ان کی دلجوئی کی خاطر یہ رشتہ قائم فرمایا ہے۔ اس رشتے کے قیام پر حضور ﷺ کے منون احسان تھے۔

حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو حضور ﷺ کی غلامی پر ہزار ہا انہوں نے حضور ﷺ کے لئے اپنا سب کچھ قربان کر دیا تھا اس کے باوجود ان کے دل میں کبھی یہ خیال پیدا نہیں ہوا تھا کہ انہوں نے حضور ﷺ کے اسباب کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن حضور ﷺ نے ان کی ان قربانیوں کو فراموش نہ کیا تھا انہوں نے آپ کے مشن کی خاطر دی تھیں۔ آپ اپنے صدیق کے متعلق ان جذبات کا اظہار فرماتے تھے:

مَا بَأْسَكُمْ جِنْدًا نَدَا إِلَّا وَلَكُنَّ مَخَانِئًا بَيْنَنَا مَا خَلَا أَبَا بَكْرٍ
وَلَوْ لَا جِنْدُنَا لَمَا تَنَكَّرَ إِلَيْنَا فَنَدَاكَ بِهَا يَوْمَ الْفَيْحَةِ وَمَا
تَلَفْتُنَّ عَلَيْنَا أَخِي قَطُّ مَا تَلَفْتُنَّ عَلَيْنَا أَبْنَى نَكْرٍ - وَمَا
عَرَضَتْ الْإِسْلَامَ عَلَيْنَا أَخِي إِلَّا تَخَلَّفَتْ لَنَا مَخْرُوءَةً إِلَّا أَنَا
نَكْرٍ فَوَاقَا لَمْ يَتَلَفَعْنَا وَلَوْ تَحْتَ شَعْبٍ شَعْبٍ لَمْ نَتَلَفَعْنَا

اَبَا بَنْتَرٍ غَضِبْنَا اَلَا وَابْنُ صَانِعِنَا كَيْفَ حَبَلُ اللّٰهِ تَعَالٰی (۱)

”ہم پر جس کسی نے کوئی اصلاح کیا ہے ہم نے اس کا بدلہ چکا دیا ہے، سوائے ابو بکر کے کیوں کہ ان کے ہم پر وہ اصلاحات ہیں جن کا بدلہ انہیں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ہی عطا فرمائے گا۔ مجھے کسی کے بدلے نے اچانک نہیں پہچایا جتنا تلخ مجھے ابو بکر کے بدلے سے پہنچا ہے۔ میں نے جس کسی کو بھی اسلام کی دعوت دی، اس نے اس کو قبول کرنے میں تردد کیا لیکن ابو بکر نے بغیر کسی تردد کے میری دعوت کو قبول کر لیا۔ اگر میں کسی کو اچانک طویل عطا فرما دوں تو ابو بکر کو ہی طویل عطا کروں گا۔ سنو! تم اس بات سے آگاہ ہو کہ خدا نے نبی خدا کے طویل ہیں۔“

جس شخص کے حلق حضور ﷺ کے دل میں اس قسم کے جذبات تھے، اس کو آپ دنیا میں جو سب سے بڑا مسلمان عطا کر سکتے تھے، وہ یہ تھا کہ آپ اس کے ساتھ رشتہ مصاہرت قائم فرماتے۔ یہ اعزاز آپ نے اپنے صدیق کو عطا فرمایا اور ان کی صاحبزادی کو اپنا دوا جیت میں لے لیا۔

جن نفوس قدسہ نے دستان نبوت میں تربیت حاصل کی تھی ان کے درمیان مال و دولت، جاہ و حشمت اور اسی قسم کی مادی چیزوں میں تو ہام مقابلہ نہیں ہوتا تھا بلکہ ان کی کاموں میں وہ ہام مصاہرت ضرور کرتے تھے۔ دین اسلام کے لئے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمات کو کون نہیں جانتا۔ ان کو صحابہ کرام میں بہت بلند مقام حاصل تھا لیکن انہیں شدت سے اس بات کا احساس تھا کہ وہ انبیوں میں صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ اپنے اس احساس کا انہوں نے کئی بار اظہار بھی فرمایا تھا۔ حضور ﷺ نے جب صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رشتہ مصاہرت میں منسلک کیا تو آپ نے اپنے اس دوسرے شخص ترین صحابی کو بھی وہ اعزاز عطا فرمایا جو صدیق اکبر کو عطا فرمایا تھا۔

حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی بیوہ ہو گئیں۔ اپنی بیٹی کے مستقبل کے لئے ان کا فکر مند ہوا ایک قدرتی بات تھی۔ حضور ﷺ نے ان کی بیوہ بیٹی کو

اپنی ذہنیت میں قبول فرما کر ایک طرف تو ان کی پریشانی دور فرمائی اور دوسری طرف ان کو وہ اعزاز عطا فرمایا جو ان کے لئے حاصل حیات تھا۔ جس طرح صدیق و خاتم النبیین رضی اللہ عنہما کی عاجز دلویں کے ساتھ حضور ﷺ کی شلوچوں کے مقاصد میں سے ایک مقصد اپنے غلاموں کی دلجوئی تھا اسی طرح آپ کی دیگر کئی شلوچوں میں بھی ایسی ہی مقاصد سر لہرتے تھے۔

سیاسی مقاصد

حضور ﷺ کی شلوچوں کے حدود مقاصد میں سے ایک مقصد دشمنوں کے دل جیتنا، اسلام کے ساتھ ان کی وفایت کو کم کرنا، قہاقل کو اس دشمنی کے ذریعے اپنے قریب تر کرنا اور اس طرح ان کو پہچاننے کے لئے راستہ ہموار کرنا بھی تھا۔ ہم یہاں چند مثالیں درج کرتے ہیں جن سے پتہ چلے گا کہ حضور ﷺ کی شلوچوں کے ذریعے کتنے سیاسی فوائد حاصل ہوئے۔

(۱) بنو مصطلق کا قبیلہ اسلام اور خطیر اسلام ﷺ کی دشمنی میں پیش پیش تھا۔ اس قبیلے کا سردار حادث اسلام کا کزنہ دشمن تھا۔ فرزند بنو مصطلق میں اس قبیلے کو شکست ہوئی اور اس قبیلے کے متعدد لوگ مسلمانوں کے ہاتھوں امیر ہوئے۔ ان قبیلوں میں بنو مصطلق قبیلے کے سردار کی ایک بیٹی جو یہ بہت حادث بھی تھیں۔ انہوں نے اپنے امیر کھنڈہ سے مکاتبت کا معاہدہ کیا اور ذر مکاتبت لوار کرنے کی خاطر حضور ﷺ سے مدد کی درخواست کی۔ حضور ﷺ کو جب یہ پتہ چلا کہ یہ سردار قبیلے کی بیٹی ہیں تو آپ نے ان کے سامنے یہ پیشکش کی کہ اگر انہیں حضور ہو تو آپ ان کا ذر خدیہ لوار کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیں۔ حضرت جو یہ نے حضور ﷺ کی اس پیشکش کو قبول کر لیا۔ حضور ﷺ نے ان کا ذر مکاتبت لوار کر کے ان کے ساتھ نکاح کر لیا۔ جب مسلمانوں کو معلوم ہوا کہ حضور ﷺ نے حضرت جو یہ سے نکاح کر لیا ہے تو انہوں نے بنو مصطلق قبیلے کے تمام امیروں کو یہ کہہ کر ہار دیا کہ یہ لوگ حضور ﷺ کے سر پر رشتہ دار ہیں ہمارے لئے مناسب نہیں کہ ان کو اپنی قید میں رکھیں۔ اس طرح آزاد ہونے والے کوئی ایک دو آدمی نہ تھے بلکہ حضرت جو یہ کی برکت سے آزاد ہوئی کی نعمت تقریباً سو گھرانوں کو حاصل ہوئی۔ بنو مصطلق نے جب حضور ﷺ کی اس عالی ظرفی اور مسلمانوں کے دلوں میں موجزن صاحب رسول کے جذبہ کا مشاہدہ کیا تو وہ سارا قبیلہ مسلمان ہو گیا۔

یہ بات معمول نہیں ہے کہ ایک شہادی کی برکت سے اسلام کے ایک کٹر دشمن قبیحہ نے اسلام اور عظیم اسلام کی دشمنی چھوڑ کر حضور ﷺ کی غلامی کا طوق اپنے گلے میں ڈال لیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں:

لَمَّا رَأَيْنَا إِسْرَافَ كَثَرَتِ أَهْطُفُ بِنُكْحَةِ خَالِي فَوَضِعْنَا بَيْنَنَا (1)

”ہم نے کسی عورت کو نہیں دیکھا جو اپنی قوم کے لئے اس سے زیادہ برکت

کا باعث بنی ہو جتنی برکت کا باعث جو یہ اپنی قوم کے لئے بنیں۔“

(2) جی بنی اخطب بھی نہ مصطلق کے سرور حادث کی طرح اسلام کا زبردست دشمن تھا۔ اس کی بیٹی صفیہ بنت جہش بنی اخطب غزوہ خیبر میں مسلمانوں کے ہاتھوں اسیر ہو گئی۔ حضور ﷺ نے انہیں اپنے پاس بلا یا اور ان کے ساتھ دو سو غنیمتیں رکھی۔

مکمل صورت یہ تھی کہ وہ اسلام قبول کریں اور آپ انہیں آزاد کر کے اپنی زوجیت کا شرف بخشیں۔ دوسری صورت یہ تھی کہ اگر وہ یہودیت پر قائم رہنا چاہیں تو آپ انہیں آزاد کر دیں اور وہ اپنی قوم کے پاس واپس چلی جائیں۔ انہوں نے اسلام قبول کر کے حضور ﷺ کی زوجیت میں آنا پسند کیا۔ (2) حضرت صفیہ سے حضور ﷺ کا نکاح اس لحاظ سے انتہائی مفید تھا کہ یہود کہتے ہیں کہ ان سے حضور ﷺ کے نکاح سے پہلے یہودی مسلمانوں کے خلاف ہر جنگ میں کسی نہ کسی محل میں شریک نظر آتے ہیں لیکن اس نکاح کے بعد اسلام کی ابتدائی تاریخ میں یہودی کسی جنگ میں مسلمانوں کے مد مقابل نظر نہیں آئے۔ (3)

(3) ابو سفیان کی اسلام دشمنی سے کون واقف نہیں۔ قوم قریش کا تین جنگ ابو سفیان کے گھر میں رہتا تھا۔ جب یہ تین باہر کھڑا کیا جاتا تو قوم کے ہر فرد پر آبائی جدایات اور قومی ردایات کے اجراء میں لازم ہو جاتا تھا کہ سب کے سب اس جھڑے کے نیچے فوراً جمع ہو جائیں۔ اسلام کے خلاف اکثر جنگوں میں ابو سفیان ہی نے لشکر قریش کی قیادت کی۔ حضور ﷺ نے اسلام کے اس کٹر دشمن کی تخت جگر ہم صیبہ رملہ بنت ابی سفیان کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اس رشتے کا اثر یہ ہوا کہ ابو سفیان کی اسلام دشمنی کا زور ٹوٹ گیا اور بہت جلد وہ

۱۔ حدیث صحیح، جلد ۲، صفحہ ۱۷۵

۲۔ تہذیب الاخلاق، صفحہ ۳۰-۲۹

۳۔ حدیث صحیح، جلد ۲، صفحہ ۱۳۲

اسلام کے جھڑے سے اپنی جان کی ہزاری لگانے کے لئے تہہ کھڑا نظر آیا۔ کیا وہ نکاح حضور ﷺ کی ایک اچھائی کا سیلاب سیاحی تہہ نہ تھی جس نے اسلام کے سب سے بڑے دشمن کو اسلام کی صفوں میں لا کھڑا کیا تھا؟ حضور ﷺ کی تمام شایعوں کے پس منظر میں اسی قسم کے عظیم مقاصد کار فرما تھے۔

اسلام کے نزدیک کسی عام مسلمان کی شادی کا مقصد بھی جنسی خواہشات کی تسکین تک محدود نہیں ہوتا بلکہ ہر شادی کے متعدد مقاصد ہوتے ہیں جن میں سے جنسی خواہش کی جائز اور منظم تسکین بھی ایک مقصد ہے لیکن مسلمان صرف اس ایک مقصد کے لئے شادی نہیں کرتا۔ حضور ﷺ بھی ہمیشہ افضل البشر ہونے کے، انسانی فطرت کے اس تقاضے سے مستثنیٰ نہ تھے لیکن اس مقصد کیلئے آپ کو ایک سے زیادہ شایعوں کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ اسی لئے پہلا سال بکھینچا۔ سال کی عمر تک، جو اس قسم کی خواہشات کے عروج کا زمانہ ہوتا ہے، آپ نے صرف ایک زوجہ محترمہ پر اکتفا کیا۔ اس کے بعد آپ نے جو شادیاں کیں ان کے پیچھے تعلیمی، سماجی، تشریحی اور سیاسی مقاصد کار فرما تھے۔ ہم یہاں تمام درود و مطہرات کے متعلق فرد افراد آپ کو حاکم سمجھتے ہیں جن کے مقاصد کے بعد انسان کو زور و بار تک نہیں رہتا کہ ان شایعوں کے مقاصد اچھائی اعلیٰ تھے اور ان شایعوں کی وجہ سے مسٹر فین نے حضور ﷺ پر جو الزامات لگائے ہیں وہ بدعتی اور علمی حیثیت پر مبنی ہیں۔

حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا دو خوش قسمت خاتون ہیں جن کے ساتھ حضور ﷺ نے اپنا عالم شباب گزارا۔ حضور ان کے انتقال تک آپ نے کسی دوسری خاتون کو شرف زوجیت بخشے کے بارے میں کبھی سوچا تک نہ تھا۔ جب حضور ﷺ کے ساتھ ان کی شادی ہوئی اس وقت ان کی عمر چالیس سال تھی۔ وہ اس سے پہلے دو بار بیوہ ہو چکی تھیں اور صاحب اولاد تھیں۔ شادی کے وقت حضور ﷺ کی عمر پچیس سال تھی لیکن مرہور درود و حالت کا یہ فرق اس مقدس جڑ سے کے باہمی جذباتِ عظیم و محبت میں حائل نہ ہو سکا اس مقدس درخشاں درود پر علامہ محمد علی صاحبی نے بوجوب صورت تبصرہ کیا ہے، لکھتے ہیں:

وَقَدْ اِعْتَارَهَا صَلَواتُ اللّٰهِ عَلَيْهَا بِسَلَامٍ وَرَاحَةٍ وَوَفُورًا

ذَكَرَ بِهَا وَكَانَ زَوَاجُهُ بِهَا زَوَاجًا حَكِيمًا مُوقِفًا لِإِلَهِهِ
كَانَ زَوَاجُ النَّظَرِ لِلنَّظَرِ وَلَمْ يَكُنْ فَرَقِ السَّنِ تَبَهُتَا
بِالْقَمَرِ الَّذِي يَقَعُ خَفَّةٌ فِي طَرَفِي الزَّوْجِ لِإِلَهِهِ لَمْ
يَكُنِ الْفَرَسُ مِنْهُ قَسَاةً (الْوَطَرُ وَالشَّهْوَى) وَإِنَّمَا
كَانَ هَذَا إِنْسَانًا سَابِقًا فَتَحْتَهُ رَسُوقُ اللَّهِ فَذَلِكَ
اللَّهُ لِيَحْمِلَ الرِّسَالَةَ وَيَحْمِلَ أَعْيَاءَ الذُّخْرَةِ وَقَدْ بَسُرَ
اللَّهُ تَعَالَى لَهُ طَلِبُ الْفَرْقَةِ الْفَيْتَةِ الْفَيْتَةُ الْفَيْتَةُ
بَيْتُهُ عَلَى الْمَحْيَى لِيَنْتَلِجَ الذُّخْرَةَ وَيَنْتَلِجَ الرِّسَالَةَ
وَهِيَ أَوَّلُ مَنْ لَقِيَ مِنْ النِّسَاءِ (۱)

”حضور ﷺ نے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو ان کی اصابت
رائے اور ذہانت و عظمت کی وجہ سے منتخب کیا تھا۔ حضور ﷺ کی ان
سے شادی ایک حکیمانہ شادی تھی۔ اور اس میں تو فی حق خدیجہ کی شامل
تھی۔ یہ محل کی محل سے شادی تھی۔ مگر کافروں سے رہنے کے راستے
میں کسی قسم کی رکاوٹ اس لئے نہ بن سکا کہ اس شادی کا مقصد تقاضے
شہوت نہیں تھا بلکہ یہ شادی عظیم انسانی مقاصد کی خاطر عمل میں آئی
تھی۔ محمد ﷺ اللہ تعالیٰ کے رسول تھے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو رسالت
کا پرکار اس افغانیے اور تبلیغ کی تکمیل کے واسطے مقرر فرمایا تھا۔
لئے تھا کہ آپ اللہ تعالیٰ نے حضور ﷺ کے لئے اس پر ہمارا
صلت مآب، ظہن اور حقد خاتون کے ساتھ زندگی گزارنا آسان بنادیا
تاکہ وہ تبلیغ دین اور اشاعت اسلام میں آپ کی مدد کر سکیں۔ یہی وہ
غوثِ قسمت خاتون ہیں جن کو مورخوں میں سب سے پہلے قبول اسلام
کا شرف حاصل ہوا۔“

بائٹ کے بعد حضور ﷺ کی ذخیرہ تہجد و عبادت کے ایک ایک مرحلے پر اس شادی کی
پرکھیں پڑی آپ و جنب کے ساتھ عیاں نظر آئیں۔ حضور ﷺ پر جب بجلی وی ہزار

ہوئی تھی اور عقل وی سے خطرہ ہو کر حضور ﷺ نے مگر کچھ پر اپنے ال خانہ سے فرمایا قلہ رنلونی رنلونی یعنی مجھے کل روز ملو، تو آپ کی اس عمر بہ در فید حیات نے آپ کی کتاب حیات پر ایک نظر ڈال کر یہ نتیجہ فوراً نکال لیا کہ

أَشْبَهَ كَلًّا وَالْأَبِي خَالِفَتَكَ اللَّهُ أَتَى أَتَى أَتَى أَتَى أَتَى أَتَى أَتَى
وَصَلَّى الْخَلِيفَةَ وَتَحْمِيلَ الْكُلِّ وَتَحْمِيلَ الْغُلُومِ
وَقَطْرَى الْعَيْفَ وَتَحْمِيلَ عَلَى نَوَابِ الْخَلْقِ (۱)

”آپ کو سہاگ ہو۔ خدا کی قسم اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بے آئندہ نہیں کرے گا۔ آپ قرعی رشتہ داروں کے ساتھ صلہ رحمی کرتے ہیں۔ حق کوئی سے کام لیتے ہیں۔ کرداروں اور باتوں کا بوجھ اٹھاتے ہیں۔ مطلق دہار کو اپنی تک کھائی سے صبر دیتے ہیں۔ مہمان کی مہمان نوازی کرتے ہیں اور حق کی وجہ سے کسی پر کوئی سمجوت آجائے تو آپ اس کی دیکھری فرماتے ہیں۔“

حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اپنی ذکاوت و عظمت اور علوم و ہاں داری کے سبب حضور ﷺ کے دل میں وہ مقام حاصل کیا تھا جو اور کسی کو حاصل نہ ہوا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اپنے قول کے مطابق حضور ﷺ کی دروای مطہرات میں سے سوائے حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے، کسی کے حلقہ بان کے دل میں جذبات و قایت پیدا نہیں ہوئے۔ حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کو انہوں نے دیکھا تھ کہ قایتیں حضور ﷺ ان کا ذکر اس کثرت سے فرماتے تھے کہ ایک روز جہنہ و قایت میں حضرت صدیقہ نے یہ الفاظ ان کے بارے میں کہہ دیئے

”حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا ایک عمر و سیدہ خاتون ہی تو تھیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان کا فہم البدل عطا فرمایا ہے۔“ حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کا شمار اپنی ذات کی طرف قلہ حضور ﷺ نے یہ الفاظ سنے تو آپ نے فرمایا

لَا وَاللَّهِ مَا أَهْدَيْتَنِي إِلَى عَمْرٍأَ مَتَى لَقَدْ أَهْتَنِي بِي
إِذْ كُنْتُ النَّاسَ وَصَلْتُ بِي إِذْ كُنْتُ النَّاسَ وَوَأَسْتَفِي

بِمَا لَهَا إِذْ خَوَّضْتَ النَّهْرَ وَرَزَقْنِي اللَّهُ مِنْهَا الْوَلَدَ
فَوَنَعَمَ لَهَا مِنْ السَّاءِ (۱)

”نہیں، خدا کی قسم اللہ تعالیٰ نے مجھے ان کا ہم البدل عطا نہیں فرمایا۔
وہ اس وقت مجھ پر ایمان لائیں جب دوسرے لوگوں نے کفر کیا۔ انہوں
نے اس وقت میری تصدیق کی جب دوسرے لوگ میری تکذیب کر
رہے تھے۔ انہوں نے اس وقت اپنے دل سے میری مدد کی جب
دوسرے لوگ میری مدد نہیں کرتے تھے اور اللہ تعالیٰ نے دیکر
میرے دل کے برعکس ان کے دل سے مجھے اولاد عطا فرمائی۔“

حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جنہوں نے اپنی جاں نثاری سے حضور ﷺ
کے دل میں اتنا بلکہ عظام حاصل کیا کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کی قربانیوں کے مقبول
ہونے کا حژہ دیا دنیا میں عطا فرمایا شریف کی حدیث ہے:

أَمَّا جَبْرِيلُ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ
يَا رَسُولَ اللَّهِ عَلِيمَ عَلَيْنَا لَقَدْ آتَى مِنْهَا بَرَاءَةً لِيَوْمِ الْآخِرِ
أَوْطَعْنَاهُ أَوْ شَرَابًا فَإِذَا هِيَ أَتَتْكَ فَأَقْرَأْ عَلَيْهَا السَّلَامَ
مِنْ رَبِّهَا وَمِنْ وَثَنِي وَمِنْ ثَمَرِي مِنَ الْجَنَّةِ مِنْ نَضِيبٍ لَا
صَنْعَ لِي بِهِ وَلَا نَصَبَ (۲)

”جبریل امین حضور ﷺ کی خدمت میں آئے اور کہا حضرت خدیجہ
الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا ایک برتن لے کر حاضر ہو رہی ہیں، جس
میں کھانے پینے کی کوئی چیز ہے۔ جب وہ آپ کی خدمت میں حاضر
ہوں تو انہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اور میری طرف سے سلام پہنچا
دیں اور انہیں جنت میں خالص مردار کے ایک گل کی بھرت دیں
جس میں کسی قسم کا رنج و الم نہیں۔“

جس خاتون کی شان یہ ہو کہ زمانہ جاہلیت میں بھی قوم اسے طاہرہ کہہ کر بلاتی ہو۔ جس

سے خدا بھی راضی ہو اور حبیب خدا بھی راضی ہو، اس خاتون سے شادی کا مقصد محض جنسی خواہش کی تسکین تک محدود قرار دینا چاہئے اور بچے کی بے ذوقی اور انسانی اقدار سے لاطمی کی دلیل ہے۔

حضرت سودہ بنت زمعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا تعلق قریش کے قبیلہ بنو عبد شمس سے تھا، جن کی اسلام دشمنی کو مستشرقین جلتے بھی ہیں اور تسلیم بھی کرتے ہیں۔ یہ خاتون سکران بن عمرو بن عبدود کے نکاح میں تھیں۔ انہوں نے اسلام قبول کیا اور پھر ان کی ترغیب پر ان کے خاندان نے بھی اسلام کا طوق اپنے گمے کی زینت بنالیا۔ دین کی جو دولت انہیں نصیب ہوئی تھی اس کی حفاظت کے لئے دونوں نے دوبارہ حبشہ کی طرف ہجرت کی۔ حضرت سکران بن عمرو کا انتقال ہو گیا تو حضرت سودہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا بے پردہ و دگر رو گئیں۔ ان حالات میں اگر وہ اپنے قبیلہ میں واپس جائیں تو اہل قبیلہ ان کیلئے زندگی کو اجڑنا بنا دیتے اور دولت دین کی حفاظت ان کے لئے اچھائی مشکل ہو جاتی۔ اس وقت ان کی عمر پچیس سال کے قریب تھی۔ (۶) یہ مردہ تھی جس میں اس ہمت کا امکان بہت کم تھا کہ کوئی شخص ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو چاند گاہ فراہم کرے۔ حضور ﷺ نے دین کی اس مہادہ کے حالات کا جائزہ لیا۔ ان کے ایثار و استحکام اور ثابت قدمی کو دیکھا اور خدا کی اس نیک بندی کو دنیا اور دین کے فتنوں سے بچانے کے لئے اسے اپنی زوجیت میں لے لینے کا فیصلہ فرمایا۔ یہ وہ وقت تھا جب حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا انتقال فرما چکی تھیں اور حضور ﷺ نے ابھی کسی دوسری خاتون سے شادی نہیں کی تھی۔ اس طرح حضور ﷺ نے ان کے ساتھ نکاح کر کے ان کو چاند گاہ مہیا فرمائی، ان کی قربانوں اور ثبات و استحکام پر ان کو خراج تحسین پیش کیا، دشمنان دین سے ان کی جان کی بھی حفاظت فرمائی اور ان کے دین کی بھی اور اپنے اس عمل کے ذریعے انسانیت اور لڑائی کی ایک ایسی عظیم مثال قائم کی جس کی تاخیر سے کئی لوگوں نے اسلام قبول کر لیا۔

اگر انسان کی نیہت میں خود نہ ہو تو وہ حضور ﷺ کے اس نکاح میں آپ کی بے نظیر

عظمتوں کا مشاہدہ کرتا ہے لیکن مستشرقین کی نیت اسلام اور خطیر اسلام ﷺ کے حلقہ
 لیجے ہوئے صاف نہیں رہتی۔ یہی وجہ ہے کہ انہیں حضور ﷺ کی اس ثلوی میں بھی جن
 پر سنی کا جذبہ کھڑا نظر آتا ہے۔ اگر بات دہری ہو تو جو مستشرقین کہتے ہیں تو حضور ﷺ،
 حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے انتقال کے بعد، کسی حسین و جمیل اور شیرہ کو
 شرف زوجیت عطا فرمائے۔ آپ کا بچپن سال کی ایک سحر خاتون کو شرف زوجیت کے
 لئے عتب فرمایا اور حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا کی رخصتی تک کا عرصہ اسی ایک سحر
 خاتون کے ساتھ گزرا اس بات کی دلیل ہے کہ آپ کی اس ثلوی کا مقصد ہمیشہ جذبات
 کی تسکین نہ تھا بلکہ آپ کے پیش نظر وہ عظیم انسانی مقاصد تھے جن کو وہی لوگ سمجھتے ہیں
 جو انسان کو حیوان واقعی سے زیادہ بھی بہتہ حلیم کرنے کے لئے چاہتے ہیں۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضور ﷺ نے اپنی زندگی میں صرف ایک بار خاتون سے نکاح کیا اور وہ خوش
 نصیب خاتون حضرت عائشہ بنت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہا ہیں۔ ان کو زوجیت رسول
 کا شرف عطا ہونے کے بجائے سبب دو تھے۔ ایک آپ کی ذات، عظمت اور پاکیزگی
 اور دوسرا آپ کے والد ماجد کا اسلام اور خطیر اسلام ﷺ کے لئے ایثار۔ حضور ﷺ نے
 جن مقاصد کے تحت حدود و غرائز کو شرف زوجیت عطا فرمایا تھا، حضرت صدیقہ رضی اللہ
 تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح سے وہ تمام مقاصد حاصل ہوئے تھے۔ اس نکاح کے ذریعے حضور
 ﷺ نے اپنے مجلس ترین صحابی کو اس کی جاں نثاری کا سب سے بڑا صلہ جو اس دنیا میں
 ممکن تھا، عطا فرمایا تھا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا حضور ﷺ کی زوجہ محترمہ
 ہونے کی وجہ سے کئی احکام کے نزول کا سبب بنی تھیں جو امت کے لئے رحمت تھے۔
 حضرت صدیقہ رضی اللہ عنہا نے دینی تعلیمات کی اشاعت کے لئے جو خدمات انجام دیں وہ
 آپ ہی کا حصہ ہیں۔ نکاح کے وقت حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی عمر صرف
 چھ برس تھی اور رخصتی کے وقت آپ کی عمر نو سال تھی۔ (۱)

کون ذی شعور غرض یہ تسلیم کر سکتا ہے کہ پچاس سال سے لوہے کا ایک صاحب بولاد

آدمی ایک چھ سال کی بچی کے ساتھ غسل اپنی خواہشات کی تسکین کی خاطر نکاح کرے؟ حق بات یہ ہے کہ حضور ﷺ اپنے ظلم ترین صحابی کو شرف مصاہرت عطا کرنا چاہتے تھے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کو بچی تھیں لیکن لگہ نبوت نے یہ دیکھ لیا تھا کہ اس بچی میں وہ تمام صفات موجود ہیں جو دین اسلام کی ایک قابل فخر سطر اور مہذب کے لئے ضروری ہیں۔ لگہ نبوت نے ان کی پاکیزگی فطرت اور ان کی محنت کمائی کا بھی اندازہ لگا لیا تھا۔ تاریخ نے ثابت کر دیا کہ حضور ﷺ نے اس رشتے سے جو توقعات وابستہ کی تھیں وہ کما حقہ پوری ہو گئیں۔

علم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا مقام نہ صرف اصحاب المؤمنین میں بلکہ ترین تھا بلکہ اکثر ائمہ صحابہ بھی آپ کے بحر علم سے استفادہ کرتے تھے۔ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ آپ نے فرمایا:

مَا أَهْجَلُ عَلَيْنَا أَمْنًا زَمَنُكَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ خَدِثَ لَدُنَّا فَتَلَّامَا خَدِثَ إِلَّا وَجَدْنَا جَنْدَنَا بَيْنَهُ جَلْمًا (۱)

”ہم اصحاب رسول ﷺ کو جب بھی کسی حدیث پاک کو سمجھنے میں مشکل پیش آئی اور ہم نے اس کے حلق حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پچھا تو ان کے پاس اس حدیث کے حلق علم موجود تھا۔“
حضرت مرد بن زہر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں:

عَدَاؤُنَا بِمَرْأَةِ أَهْلَمَ بِحُبِّ وَلَا يَلْبِسُ وَلَا يَجْعَلُ مِنْ خَائِفَةٍ (۲)

”میں نے کسی عورت کو حب اور شہر کے ظلم میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے زیادہ کر نہیں پایا۔“
لام زہری فرماتے ہیں۔

لَوْ جُمِعَ جَلْمُ خَائِفَةٍ إِلَى جَمِيعِ أَهْوَائِ الْمُؤْمِنِينَ

وَجَلَمَ خَمِيعَ النِّسَاءِ لَكَانَ عَلِمَ غَلِيظَةً الْفَضْلَ (1)
 مگر حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے علم کے مقابلے میں تمام
 امہات المؤمنین بلکہ تمام عورتوں کے علوم کو رکھا جائے تو حضرت
 صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علم کا پلہ بھاری تھے۔

حضرت عطاء بن ابی رباح فرماتے ہیں:

كَانَتْ غَلِيظَةً ظَلَمَ النَّبِيُّ وَأَعْزَمَ النَّاسُ ذَالَهَا لَهَا
 الْفَضْلُ (2)

”حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تمام انسانوں سے زیادہ احکام
 دین کو سمجھنے والی تھیں اور اسرار میں آپ کی رائے صاحب ترین
 ہوتی تھی۔“

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی اسی علمی شان کو دیکھ کر حضور ﷺ نے
 اپنے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کو حکم دیا کہ:

خَلُّوْا بَعْضُكُمْ عَنْ خَلْبِ الْخَمْرِ (3)

”اپنے دین کا نصف علم اس چیز پر چھوڑ دو جس سے عقل بے ہوش
 تعالیٰ عنہا سے بکھر۔“

حکم کی اجازت حضور ﷺ کی امت کی خصوصیات میں سے ہے۔ امت کو یہ نصرت
 حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی وساطت سے عطا ہوئی تھی۔ ایک سطر میں آپ کا ہر
 گم ہو گیا۔ حضور ﷺ نے چند صحابہ کرام کو ہر کی تلاش کے لئے روانہ فرمایا۔ راستے میں نماز
 کا وقت ہو گیا۔ پانی موجود نہ ہونے کی وجہ سے ان صحابہ کرام نے نماز کو نماز پڑھی۔ حضور
 ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے تو بڑے رنج و الم کے ساتھ سارا واقعہ آپ کی خدمت
 میں پیش کیا۔ اسی وقت آپ تعجب و حیرت ہوئی جو قیامت تک امت مصلحتی علیہ التوفیق والہدایہ کے
 لئے ایک بہت بڑا انجام ہے۔ اسی لئے اس موقع پر حضرت سعید بن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ

1۔ اہل بیت علیہم السلام، ص 30

2۔ ایضاً

3۔ ایضاً، ص 35

نے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مخاطب کر کے کہا **قَدْ جَزَاكَ اللَّهُ عَمْرًا مَا تَزَلْنَ بِكَ نَفَرًا إِلَّا جَعَلَ اللَّهُ لَكَ بَنَةً قَرْنًا وَصَفْرَانًا وَجَعَلَ لِلْمُسْلِمِينَ بَرَكَةً (1)**

مہذبہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ جب بھی آپ کو کوئی مشکل پیش آئی، اللہ تعالیٰ نے خود آپ کے لئے اس مصیبت سے نکلنے کا راستہ عید افزہ پیدا کر دیا۔ مشکل تمام مسلمانوں کے لئے باعث برکت بن گئی۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی علمی و جاہلیت کی شہادت کا یہ صحابہ کرام نے بھی دی اور خود خدا کے مقدس رسول ﷺ نے بھی آپ کی علمی عظمتوں سے قوم کو روشناس کر لیا۔ جب عقب و خمیر کے مریضوں نے آپ کی صحت کے خلاف دامن کو داخلہ کرنے کی سلاش کی تو آپ کی صحت کبلی کی شہادت رب قدوس نے اپنے مقدس کلام کے ذریعے دی۔ پروردگار عالم نے آپ پر الزام لگانے والوں کو جھوٹا کہنا کی بات سننے والے مسلمانوں کو اس ظلمی پر سمجیہ کی وجہ یہ عظیم اصول بیان فرمایا:

الْعَصِيْفَةُ لِلْعَصِيْفِيْنَ وَالْعَصِيْفُونَ لِلْعَصِيْفَةِ وَالْعَلِيَّةُ لِلْعَلِيِّ وَالْعَلِيُّونَ لِلْعَلِيَّةِ تَوَلَّيْتُ شَرَّ خَوْنٍ مِمَّا يَكُونُونَ لَهُمْ غَنِيْرَةٌ وَرِزْقٌ خَيْرٌمَ (2)

”ہلپاک مور تمی ہلپاک مردوں کے لئے اور ہلپاک مرد ہلپاک عورتوں کے لئے ہیں۔ اور ہلپاک (دامن) عورتیں ہلپاک (دامن) مردوں کے لئے ہیں اور ہلپاک (دامن) مرد ہلپاک (دامن) عورتوں کے لئے ہیں۔ یہ ہر اچھیں ان تھوں سے جو وہ (ہلپاک) لگاتے ہیں۔ ان کے لئے ہی (اللہ کی) تکفل ہے اور عزت و دل دوزی ہے۔“

قرآن حکیم کی یہ آیت کریمہ وضاحت فرما رہی ہے کہ کسی خاتون کا حبیب خدا کی زوجیت میں آنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ عورت پاکیزہ ہے کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے پاک بندوں کے لئے پاک بیویوں کا ہی انتخاب فرماتا ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی

ان محنت خویوں کی ایک مختصر سی تک سطور بالا میں پیش کی گئی ہے۔ آپ کی کچھ غویاں
 تھیں جن کی وجہ سے حضور ﷺ آپ سے تمام انواعِ مطہرات کی نسبت زیادہ محبت
 فرماتے تھے۔ محبت کے اس فرق کے باوجود آپ تمام انواعِ مطہرات کے درمیان حد
 قائم رکھتے تھے اور ہر گھٹہ و عدی میں عرض کرتے تھے:

أَتْلَهُمْ هَذَا فَسَمِعُوا بَيْنَنَا أَتْلُكَ فَلَا تُؤَايِسُنِي بَيْنَنَا لَا

أَتْلُكَ (۱)

مے اللہ تعالیٰ انواعِ مطہرات کے درمیان مٹا حد میں سے اس میں
 ہے وہ تم میں کہ تاہوں لیکن جو بات میرے اس میں نہیں اس پر میرا
 سوا غصہ نہ رہتا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حضور ﷺ کو جو محبت تھی اس محبت
 کی وجہ سے آپ ایک کڑی آزمائش میں بھی مبتلا ہوئے لیکن آپ محبت کی اس آزمائش سے
 کامیاب ہو کر نکلیں۔ جن حدوں خواتین کو حضور ﷺ نے شرفِ زوجیت عطا کیا تھا، ان
 کی حالت ساری دنیا کی خواتین سے مختلف تھی۔ عام اصول یہ ہے کہ غریب اور نادار لوگوں
 کی یہاں روکھی سوکھی کھانسی اور جوڑے، لیکن کہ مبرا، شکر سے وقت گزارنے پر مجبور ہوتی
 ہیں اور اس پر، عسکرانوں اور بادشاہوں کی بیجا محبت و خدمت میں رہتی ہیں۔ انواعِ انہی ﷺ
 تاجدارِ عرب کی انواعِ تھیں لیکن گھر کی مالی حالت وہ تھی جس کا اس معیار کی خواتین تصور
 بھی نہیں کر سکتیں۔

بعض مستشرقین نے یہ تاثر دینے کی کوشش کی ہے کہ حضور ﷺ ہر سال اپنی انواع
 کو غیرہ و غیرہ کی زمینوں کی آمدنی سے مال کثیر عطا فرماتے تھے اور مال کی کثرت کی وجہ سے
 ان کے درمیان حسد کے جذبات پر دان چڑھتے تھے۔ مستشرقین کا یہ شوشہ تاریخی حقائق
 کو بھٹکانے کے حروف ہے۔ اس میں شک نہیں کہ قوی آمدنی کی بہت سی مدیں ایسی تھیں
 جو مکمل طور پر حضور ﷺ کے تصرف میں تھیں اور آپ کو ہر گھٹہ و عدی سے قوی آمدنی
 کی ان مدوں میں سے اپنے اہل خانہ پر خرچ کرنے کی اجازت بھی تھی لیکن اس کے باوجود
 آپ نے احتیاری طور پر اپنے گھر کی ضرورت کو ہی پسند فرمایا تھا۔

ازواجِ مطہرات نے جب دیکھا کہ مہاجرین و انصار کے گھروں میں اب قاریغ اہالی آ گئی ہے۔ وہ اب پہلے کی نسبت کہیں زیادہ خوش حال زندگی گزار رہے ہیں لیکن کاٹانہ نبوت میں اب بھی خیر ہی کی حکمرانی ہے، قرآنہوں نے مل کر حضور ﷺ سے اپنی حالت کی شکایت کرنے کا فیصلہ کیا۔ جب ازواجِ مطہرات نے حضور ﷺ کی خدمت میں اپنا مطالبہ پیش کیا تو اللہ تعالیٰ نے آیت تحریر جزل فرمائی جس میں حضور ﷺ کو حکم دیا گیا کہ آپ اپنی ازواج سے کہہ دیں کہ اگر تمہارا دنیا چاہتی ہو تو آؤ میں تمہیں مل بکیر عطا کر کے عورتی کے ساتھ قاریغ کروں اور اگر تم اللہ اور اس کے رسول کا قرب چاہتی ہو تو ہر تمہیں اسی مسرت اور عک دینی کی زندگی پر کفایت کرنا ہے گی۔ اہلہٴ قرب رسول میں مسرت کی زندگی پر تمہیں اجر عظیم ملے گا۔

جب یہ آیت کریمہ جزل ہوئی تو حضور ﷺ نے سب سے پہلے حضرت صدیقہ سے فرمایا "میں تم سے ایک بات کہنے والا ہوں۔ اس کے جواب میں جلدی نہ کرنا، بلکہ اپنے والدین سے مشورہ کر کے اس کا جواب دینا۔ اس کے بعد حضور ﷺ نے آیت تحریر پڑھ کر آپ کو سنائی۔"

یہ آپ کی محبت کا بھی احسان تھا۔ آپ کی عقل کا بھی احسان تھا اور آپ کے علوم و جہاں ٹھہری کا بھی احسان تھا لیکن اس سوال کے جواب میں آپ نے جرات کی کہ اس نے ثابت کر دیا کہ آپ ان تمام امتحانوں سے کامیاب تھی ہیں۔ آپ نے عرض کیا

أَوَلَيْ هَذَا أَمْتَلِيْزُ أَتَوْنِيْ فَاَتْنِيْ أَتَبْنِيْ اَللّٰهُ وَرَسُولُهُ
وَاللَّائِزُ الْاُخْرٰى (۱)

"کیا میں اس بات میں اپنے والدین سے مشورہ کروں اور اسے تو اللہ تعالیٰ، اس کے رسول اور آخرت کی زندگی کو منتخب کرتی ہوں۔"

حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے اس جواب نے ایک طرف خود ان کو وفا کے اس احسان میں کامیاب قرار دیا اور دوسری طرف آپ کا یہ عمل دیگر ازواجِ مطہرات کے لئے ایک عمدہ مثال بن گیا اور انہوں نے بھی آپ کی پیروی میں وہی جواب دے کر اس کڑے امتحان میں کامیابی حاصل کر لی۔ ازواجِ مطہرات کو اس جہاں ٹھہری کا صلہ یہ ملا کہ

حضور ﷺ کو ان کے ملاو دو مگر خواتین سے نکاح کرنے اور ان کے بدلے دوسری عورتوں کو اپنی زوجیت میں لیے سے منع کر دیا گیا۔

حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو پوری امت کی محترمہ تھیں، جو کئی رحمت شریعی ضابطوں کے نزول کا سبب بنیں، جن کی سنت پر عروجِ انجیل ﷺ نے عمل کر کے زندگی کے سب سے بڑے احسان میں کامیابی حاصل کی تھی، ان کا مقام ملاطی میں بھی بڑا بلند ہے۔ آپ خود فرماتی ہیں:

قَالَ لِي رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَا عَائِشَةُ
هَذَا جَنُودُكَ يَفْرُقُكَ السَّلَامُ فَطَلْتُ وَهَبْتُ السَّلَامَ
وَرَحِمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ ثَلَاثٌ وَهِيَ بَوَّاءٌ خَالِقٌ لَوَّاءٍ (1)

”حضور ﷺ نے مجھ سے فرمایا اے عائشہ! یہ جبریل ہیں، تمہیں سلام کہتے ہیں۔ میں نے جواب دیا: علیہ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پھر حضرت صدیقہ نے فرمایا: دو جو چیزیں دیکھ سکتے ہیں، میں نہیں دیکھ سکتی۔“

حضرت صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بارے میں حضور ﷺ نے فرمایا:
كَمْثَلٌ مِنَ الْمُرْجَانِ كَخَيْرٍ وَثَمَرٌ يَكْمُلُ مِنَ الْمَاءِ إِلَّا
مَرْيَمُ ابْنَةُ عِمْرَانَ وَآسِيَةُ امْرَأَةِ يُونُسَ وَغَدِيرَةُ بِنْتُ
عَوْنَةَ وَطَاهِرَةُ بِنْتُ مُحَمَّدٍ وَفَضْلٌ جَابِقَةُ عَلِيٍّ
الْمَسَاءُ كُلُّهُمْ الْفَرِيدَةُ عَلَى سَائِرِ الْعَقَامِ (2)

”مردوں میں سے تو بہت سے لوگ مرتبہ کمال تک پہنچے ہیں لیکن عورتوں میں یہ مقام صرف مریم بنت عمران، آسیہ زوجہ یونس، غدیرہ بنت عویض اور فاطمہ بنت محمد نے حاصل کیا ہے اور عائشہ کو عورتوں پر وہی فضیلت حاصل ہے جو شریہ کو تمام کمالات پر فضیلت حاصل ہے۔“

جب انسان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے علمی کارناموں، آپ کے

علوم اور آپ کی بکارات و خطابت کو دیکھتا ہے تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے چار سال کی عمر میں آپ کا خطاب کیوں کیا تھا۔

مر جیٹھ، جبرائیل تعالیٰ کے حبیب ہیں اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، جن کی عنکبوتوں کی ایک جھک سطور بالا میں پیش کی گئی ہے، ان دو عظیم ہستیوں کے عقد زوجیت کا مقصد کسی سنی جذبے کو قرار دینا، کسی ایسے شخص کا کام ہی ہو سکتا ہے جسے ذوق کی لطافت سے ذرا بڑا اثر ضرور ملتا ہو۔

حضرت حفصہ بنت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضور ﷺ کو جتنی محبت اپنے مشن کے ساتھ تھی اتنی کسی چیز سے نہ تھی اور انسانوں میں سے جو لوگ آپ کے اس مشن کے مخلص کارکن تھے ان سے زیادہ آپ کی نظروں میں کوئی محبوب نہ تھا۔ تمام صحابہ کرام، رضوان اللہ علیہم اجمعین آپ کے مشن کے مخلص سپاہی تھے لیکن صدیق و فاروق اور عثمان، صدور رضی اللہ عنہم کا اپنا ایک خاص مقام تھا۔ حضرت صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کے بارے میں حضور ﷺ نے ارشاد فرمایا تھا:

إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى وَتَعَالَى أَهْلِيهِ بَيْنَ أَهْلِ السَّمَاءِ بِجَبْرِئِيلَ

وَمِيكَائِيلَ وَبَيْنَ أَهْلِ الْأَرْضِ نَائِيْنِ نَكْرٍ وَطَمْرٍ

وَرَأْسُهُمَا تَقْبِلُنِي فَقَدْ هَذَا الشَّيْخُ وَالْبَهْرُ (۱)

”بے شک اللہ تعالیٰ نے اہل آسمان میں سے جبریل و میکائیل اور اہل

زمین میں سے صدیق و فاروق رضی اللہ عنہما کے درپے میری مدد

فرمائی ہے۔ آپ نے اپنے ان دونوں صحابہوں کو (ایک دوسرے) آئے

ہونے دیکھا تو فرمایا یہ میرے لئے آگہ اور کان کی مانند ہیں۔“

یہ لوگ حضور ﷺ کے اس احسان کو فراموش نہیں کر سکتے تھے کہ آپ نے ان کو کلمہ و شرک کی گمراہیوں سے نکال کر توحید کی لذتوں سے آشنا کیا تھا۔ حضور ﷺ کے اس احسان کے بدلے میں آپ کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے لئے تیار تھے۔ ان کے علوم اور ہاں ٹھاری کو قائم رکھنے کیلئے آپ کو حرمہ کی تدبیر کی ضرورت تھی لیکن حضور

ایسے آکا نہ تھے جو غلاموں سے صرف خدمت لینا چاہتے ہوں اور ان کو لوہانے کی ضرورت محسوس نہ کرتے ہوں۔ آپ نے ان غصصین کو دل کھول کر لوہا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے ٹکار کے بعد حضور ﷺ کو یہ بات پسند نہ تھی کہ مصاہرت رسول کا جو اعزاز حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا ہوا ہے، قاروقی اعظم رضی اللہ عنہ اس اعزاز سے محروم رہیں۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ اعزاز آپ نے ان کی کم سن بچی کو اپنی زوجیت میں قبول کر کے عطا فرمایا تھا اور حضرت قاروقی اعظم رضی اللہ عنہ کو یہ اعزاز عطا کرنے کے لئے آپ نے ان کی اس صاحبزادی سے ٹکار کر لیا جو بعد میں بچی تھیں۔

حضرت حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا پہلا نکاح حضرت خنيس بن حذافہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تھا۔ یہ ایک بہادر جنگجو اور جاں نثار شاہد تھے۔ اعلیٰ کے اعلیٰ کے لئے ہر مشکل کا مقابلہ کرنے کے لئے ہر وقت تیار رہتے تھے۔ وہ جنگ ہار میں شریک ہوئے، اے بگڑی سے دشمن کا مقابلہ کیا اور بہادری سے لڑتے ہوئے شہید ہو گئے۔ آپ کی زوجہ محترمہ حضرت حصہ بنت مرہ رضی اللہ عنہا بھی اس جنگ میں زخموں کی دیکھ بھال اور مرہم پٹی کی خدمات سرانجام دیتے میں مصروف تھیں۔ اپنے شاہک کو شہادت کا صبح اپنے سر پہ پہنائے دیکھ کر بھی انہوں نے میر و شہر کے ساتھ اپنا کام جاری رکھا۔ جنگ ختم ہو گئی۔ حضرت حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل پر جو گزری ہو گی اس کا اندازہ وہی صورت لگا سکتی ہے جس کا شاہک لٹ جائے۔ حضرت حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا یہ جو کوہالم نوابہا اس کی جیسی آپ کے والدین کیسے محسوس نہ کرتے۔ حضرت قاروقی اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنی نعت جگر کے مستحق کی فکر دھمکیر ہوئی۔ آپ نے اپنی صاحبزادی کے لئے کفو میں رشتہ تلاش کرنا شروع کر دیا۔ اپنی نعت جگر کے مستحق کے حلق حضرت مرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہنچائی کا جو عالم تھا اس کا اندازہ اس حدیث پاک سے لگایا جاسکتا ہے

أَخْرَجَ الْإِسْلَامُ الْبَغَادِيُّ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ
 اللَّهُ عَنْهُمَا: أَنَّ عُمَرَ حِينَ تَأْتَيْتُ حَفْصَةَ مِنْ رَحْمَتِي
 ابْنِ خَدَّافَةَ وَكَانَ يَهْدُ بَنِيَّ وَتَوَفَّى بِالْمَدِينَةِ فَقَالَ
 عُمَرَانِ فَقَالَ: إِنَّ جَنَّتِ الْكُفَّاتُ حَفْصَةَ فَلَا مَاتَلُ
 فِي نَفْسِي قَلْبٌ لِيَلَى فَقَالَ: لَقَدْ تَنَالَنِي أَنْ لَا تَزُوجَ

قَالَ عَمْرٌو: فَقُلْتُ يَا نَبِيَّ بْنَ نَكْرٍ إِنَّ هَيْبَةَ الْكَفَّيْنِ
خَفِصَةَ فَصَنَعَتْ فَكُنْتُ عَلَيْهِ أَوْجَدُ بَنِي عَلِيٍّ غُلَامَانِ
قُلْتُ لِيَا نَبِيَّ ثُمَّ غَطَّيْتُمَا صُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
فَأَتَتْكُمَا إِلَهُهُ فَقُلْتُمَا أَهْوَاؤُكُمْ هَذَا. لَعَلَّكَ وَجَدْتَ
عَلِيَّ بْنَ عَزْرَةَ عَلَى خَفِصَةَ فَلَمْ أَوْجِعْ إِلَيْكَ هَذَا
قُلْتُ: نَعَمْ قَالَ: إِنَّهُ لَمْ يَنْشَأْ أَنَا أَوْجِعْ إِلَيْكَ إِلَّا
أَنِّي غُلِمْتُ أَنَّ النَّبِيَّ صُلَى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ ذَاكَرَهَا
فَلَمْ أَكُنْ بِالنَّبِيِّ سِوَهُ وَكَلَّوْا فَرَسَهَا لَقَبْتُهَا (1)

حضرت امام بخاری نے حضرت محمد اللہ ابن مر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے یہ حدیث روایت کی ہے کہ حضرت خفصہ بن حذافہ رضی اللہ عنہ کے جنگ دار میں حمید بن ابی حمزہ سے حضرت حمید بن ابی حمزہ کی طرف سے کہہ کر دوں؟ انہوں نے کہا میں اس معاملہ میں غور کروں گا۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے کہا میں اس نتیجہ پر پہنچا ہوں کہ شادی نہ کروں۔ حضرت مر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں: میں نے ابو بکر رضی اللہ عنہ سے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں حمید کی شادی آپ سے کروں؟ انہوں نے کہا میں اس سے باز رہوں گا۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے کہا اگر آپ پسند کریں تو میں حمید کی شادی آپ سے کروں؟ وہ خاموش رہے۔ ابو بکر کے اس رویہ سے مجھے اس سے بھی زیادہ رنج پہنچا۔ تاریخ مجھے بیان کرتی ہے کہ وہ آپ سے پہنچا تو آپ نے اس کی شادی حضور ﷺ سے کر دی۔ پھر ابو بکر رضی اللہ عنہ مجھے سے اور فرمایا شاید تم مجھ سے اس بات پر غماز ہو گے کہ تم نے حمید سے شادی کی پیشکش کی اور میں خاموش رہا؟ میں نے کہا ہاں۔ انہوں نے کہا تمہاری پیشکش کا جواب نہ دینے کی واحد وجہ یہ تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ حضور ﷺ نے حمید کا ذکر کیا ہے۔ میں آپ کا رد

الطہارۃ کر سکا تھا۔ اگر آپ ان سے ٹلاخ نہ کرتے تو میں ان کو قبول کر لیتا۔

ان حالات میں حضور ﷺ نے حضرت حصہ سے ٹلاخ کیا۔ اس ٹلاخ کے ذریعے حضور ﷺ نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے ساتھ رشتہ مصاہرت میں حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے برابر کر دیا۔ اسلام کی ایک مجلس مجاہدہ جس نے دین کی خاطر میدان بدر میں خدمات سر انجام دیئے ہوئے اپنا سہاگ قربان کیا تھا، اس ٹلاخ کے ذریعے حضور ﷺ نے اس مجاہدہ کے زخموں پر مرہم رکھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کو اپنی لخت جگر کی جگہ کی جس پر بیٹائی میں جگا کر رکھا تھا، حضور ﷺ نے اس ٹلاخ کے ذریعے انہیں اس پر بیٹائی سے نکالا۔ اور اس بات کی شہادت جبریل امین نے دی کہ حضرت حصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ واقعی اس قاتل قہیں کے کاٹنے نبوی کی ذیبت بنتیں۔ حضرت جبریل امین نے حضور ﷺ کے سامنے حضرت حصہ کی تعریف ان الفاظ میں کی:

فَانْهَافًا فَوَافَةً مَنَافَةً وَانْهَافًا زَاوَجْتَكَ فِي الْجَنَّةِ (۱)

”حضرت حصہ عبادت میں مشغول رہنے والی اور روزے کی پابند ہیں۔
اور جنت میں بھی آپ کی زوجہ ہوں گی۔“

حضور ﷺ کی مہربان چھین سال سے زیدہ تھی اس وقت آپ نے اس عیدِ خاتون سے ٹلاخ کیا تھا اور اس ٹلاخ کے ذریعے بے شمار ساری مقاصد پورے کئے تھے۔ حضور ﷺ کے اس شہنشاہِ نور عیسائے طرزِ عمل پر آپ کی عظمتوں کو سلام عقیدت پیش نہ کر سوراہے آپ کی عظمتوں کو کھٹانے کے لئے استعمال کرنا بدعتی کی انتہا ہے۔ حضرت حصہ سے ٹلاخ حضور ﷺ کو ایک عظیم مدد اور کمال آکاشیت کرنا ہے نہ کہ ایک جنس پرست انسان۔

حضرت زینب بنت خزیمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ان کا پہلا ٹلاخ شعل سے ہوا ان کا دوسرا ٹلاخ اسلام کے بطل جلیل حضرت عبید بن حارث سے ہوا جو جنگ بدر میں تاریخِ وفا کا دوقن ترین باب رقم کرتے ہوئے شہید ہوئے اور حبیبِ خدا ﷺ کے زخموں پر اپنا خمد رکھ کر اپنے سر پر شہادت کا تاج پہلایا۔ اس جنگ

میں ان کی زوجہ محترمہ حضرت زینب بنت خزیمہ بھی مجاہدین اسلام کی خدمت میں مصروف تھیں۔ سہاگ دین کی آن پر قربان ہو گیا لیکن خدا کی یہ بڑی نہان پر حرف نکالتی نہ لائی۔ اس کے بعد ان کا نکاح حضرت عبداللہ بن جحش سے ہوا جنگ احد میں انہوں نے بھی اپنے سر پر شہادت کا بیج چھلایا اور حضرت زینب کو دل غبارت دے کر دارِ آخرت کو سدھار دیے۔ اسلام کی یہ عظیم مجاہدہ جس نے حق و باطل کے ابتدائی دو معرکوں میں اپنے دوسرے تاج قربان کر کے انتہائی صبر و استقامت کا مظاہرہ کیا تھا، حضور ﷺ نے ان کے زخموں پر مرہم رکھنے کے لئے ان کو اپنی زوجیت کا شرف عطا فرمایا۔ جب حضور ﷺ نے ان سے نکاح کیا اس وقت ان کی عمر ساٹھ سال کے قریب تھی (۶۱) اور نکاح کے بعد وہ بہت کم عرصہ زندہ رہیں۔

اس نکاح کے ذریعے حضور ﷺ نے اسلام کے سرچشمہ مجاہدوں کو یقین دہانی کرائی کہ ان کی قربانیاں رائیگاں نہیں جائیں گی۔ خدا کی رولا میں ان کی شہادت کے بعد ان کے اہل و عیال سے پیار و دعا گار نہیں ہوں گے بلکہ زندگی کے ہر موڑ پر انہیں اس ہستی کا سایہ عاطفت حاصل رہے گا جسے رب قدوس نے رحمت للعالمین بنا کر بھیجا ہے۔

مستشرقین حضور ﷺ کی اس شادی کو بھی آپ کی حواہش پرستی کی دلیل قرار دیتے ہیں۔ منصف چارمین خود انہیں لڑا کرتے ہیں کہ کیا مستشرقین کے اس الزام کو عقلِ قسیم کر سکتی ہے؟ ہرگز نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ حضرت زینب بنت خزیمہ کے ساتھ حضور ﷺ کا نکاح آپ کی شانِ درجۂ نبی ﷺ کا اعتراف ہے۔ اس نکاح کو حضور ﷺ کی شانِ نکاح کے لئے استعمال کرنا یہاں ہی ہے جیسے سورج کو پھونگوں سے بجانے کی کوشش کرنا۔ یہی وجہ ہے کہ مستشرقین ہزاروں سال سے حضور ﷺ کی شان کو نکھانے کی کوششوں میں ہر تن مصروف ہیں لیکن خدا کے حبیب کی شان اسی طرح مسلسل باطل ہے جیسے سورج نصف النہار کی طرف دوں دوں ہوتا ہے۔ مستشرقین کے اس قسم کے الزامات سے حضور ﷺ کی شان میں کمی کی بجائے اضافہ ہوتا ہے۔ حضرت زینب بنت خزیمہ کو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ہم ہمساکین کہہ کر بلاتے تھے۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضرت ام سلمہ صدیق اکبر علیہ السلام کے ہونے کے بعد خورشید نصیب خاتون ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کے راستے میں بے پناہ قربانیاں دینے کی توفیق عطا فرمائی۔ ان کے خاندان ابو سلمہ عبداللہ بن عبدالاسد حضور ﷺ کے چچو بھی زاد بھی تھے اور آپ کے رضاعی بھائی بھی۔ دونوں میں بی بی نے اسلام کی خاطر حبشہ کی طرف ہجرت کی تھی اور اسلام کی خاطر ہر سختی کو اچھائی میں سے برداشت کیا تھا۔ غزوہ احد میں حضرت ابو سلمہ نے اپنی تلوار کے جوہر دکھائے اور ان کی عظیم اہلیہ مجاہدین کی خدمت میں مصروف رہیں۔ اس جنگ میں حضرت ابو سلمہ رضی اللہ عنہ شدید زخمی ہوئے۔ ان کا یہ زخم تو منہ مل ہو گیا لیکن کچھ عرصہ بعد ایک اور جہم کے دوران ان کا پہلا زخم بالکل نکل گیا اور وہ جانور نہ ہو سکے۔ ان کے انتقال کے وقت حضور ﷺ ان کے پاس موجود تھے۔ ان کے انتقال کے بعد حضور ﷺ نے خود اپنے دست اللہ سے ان کی آنکھیں بند کی تھیں اور ان کے لئے دعائے مغفرت بھی فرمائی تھی۔

حضرت ابو سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بیوہ اور چار یتیم بچے چھوڑ کر اس دنیا سے رخصت ہوئے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سر سے خاندان کا سایہ اٹھ گیا تھا اور چار مصحوم بچوں کی کفالت کا کام جو ان کے کندھوں پر آچھا تھا ایسے حالات میں ایک شرقی عورت جس کو ب و الم سے گزرتی ہے اس کا اندازہ شاید وہاں مغرب نہ کر سکیں جن کی سکو تھیں بچوں کو ان کے والدین کے مقام سے بچانے کیلئے خصوصاً اچھے قائم کرنے پر مجبور ہیں۔ اپنے رضاعی بھائی کی بیوہ اور اس کے بچوں کو کسبہ سی کی حالت میں دیکھنا حضور ﷺ کے شفیق دل پر شاق گزرا اور آپ نے ان کو اپنی مرضۃ اللعالبینی کی چادر میں چھپانے کا فیصلہ کر لیا۔ مدت گزرنے کے بعد آپ نے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو پیچام نثار بھیجا لیکن انہوں نے معذرت کی اور اس کے تین سبب بتائے۔ پہلا سبب یہ تھا کہ میں مسر ہوں۔ دوسرا یہ کہ میں یتیم بچوں کی ماں ہوں اور قیصر ایہ کہ میرے جذبات و قابوت بہت شدید ہیں۔ حضور ﷺ نے انہیں کہلا بھیجا کہ تمہارے یتیم بچوں کو میں اپنے بچوں کی طرح رکھوں گا اور خدا سے دعا کروں گا کہ تمہارے جذبات و قابوت کی شدت کم ہو جائے۔ حضور ﷺ نے ان کی عمر دیدہ ہونے کی بھی پروا کی اور ان سے نثار کر لیا اس طرح حضور ﷺ

نے اپنے رضائی بھائی کے عظیم بچوں کی کفالت کا جو اپنے کندھوں پر اٹھایا اور ان کی جہاد کے اس گہرے زخم پر سر بہرہ کھایا انہیں ابو سلمہ جیسے عظیم خاندان کی جدائی سے لگا تھا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ نکاح کی ان تھیں بات پر غور کرنے والا انسان حضور ﷺ کی غفلتوں کا معترف ہو جاتا ہے کہ آپ نے اپنے رضائی بھائی اور اپنے مشن کے ایک عظیم مجاہد کی شہادت کے بعد ان کی جہاد اور بچوں کو بے یار و مددگار نہیں رہنے دیا بلکہ اپنے کاشانہ اقدس میں انہیں ایک باوجود زندگی گزارنے کا موقع فراہم کیا۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل میں اپنے عظیم خاندان کا جو احرام عقلمند قول رسول پر ان کو جو یقین کامل تھا اس کا اندازہ اس بات سے لگایا جاسکتا ہے۔ انہوں نے حضور ﷺ کی یہ حدیث پاک سن رکھی تھی۔

مَابَيْنَ نَفْسِيْ وَنَفْسِيْ فَتَسْتَوِجِعُ وَيَقُوْلُ: اَللّٰهُمَّ

اَنْجِزْنِيْ لِيْ فِىْ مُصِيبَتِيْ وَاخْلُفْنِيْ خَيْرًا مِنْهَا اِلَّا اَخْلَفْ

اَللّٰهُ لَا خَيْرَ مِنْهَا (۱)

”جب کسی مسلمان کو کوئی مصیبت پہنچتی ہے، وہ اس پر ”اے اللہ وہاں سے راجعون“ پڑھتا ہے اور یہ دعا مانگتا ہے اے اللہ تعالیٰ اس مصیبت پر مجھے اجر عطا فرما اور مجھے اس کا نعم البدل عطا فرما، تو اللہ تعالیٰ اس کو نعم البدل عطا فرماتا ہے۔ جب حضرت ابو سلمہ کا انتقال ہوا تو یہ حدیث پاک ان کے ذہن میں آئی۔ انہیں خیال آیا کہ ابو سلمہ سے بہتر کون ہو سکتا ہے، وہ حضور ﷺ کے عظیم صحابی اور مجاہد بنی بکمل اللہ تھے، لیکن انہیں یہ بھی یقین تھا کہ جو بات حضور ﷺ کی زبان پاک سے نکلے وہ غلط نہیں ہو سکتی۔ انہوں نے اس مصیبت کے وقت دعا مانگی جو حضور ﷺ سے مروی تھی۔ ان کی یہ دعا قبول ہوئی، اللہ تعالیٰ نے انہیں ابو سلمہ سے بہتر خاندان عطا فرمایا اور خدا کے حبیب نے انہیں باپنی رویت کا شرف بخش۔

حضور ﷺ کو اپنے مشن میں معاونت کے لئے جس قسم کی ذہین و فہم رو بہت کی ضرورت تھی حضرت ام سلمہ اس معیار پر پوری اتڑتی تھیں اور ایک مرحلہ ایسا آیا جب انہیں مشکل ترین مرحلہ پر حضور ﷺ نے ان سے مشورہ کیا۔ ان کے مشورے نے نہ صرف مسئلہ حل کر دیا بلکہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو انتہائی کڑی آزمائش سے بچا دیا۔

مسجد مدینہ کی شریں مسلمانوں کو اپنی توہین نظر آتی تھیں۔ وہ عمرہ کے بغیر مدینہ
 واپس لوٹنے میں نجات محسوس کرتے تھے لیکن حضور ﷺ نے صلح کا معاہدہ کر لیا جس کے
 مطابق اس سال مسلمانوں کو عمرہ کے بغیر واپس لوٹ جانا تھا۔ حضور ﷺ نے مسلمانوں کو
 طلق کر کے احرام کھولنے کا حکم دیا تو مسلمانوں نے اس حکم کی تعمیل میں توقف کیا۔ یہ
 مرحلہ حضور ﷺ کے لئے انتہائی بڑک تھا۔ جن لوگوں نے متحدہ عقائد پر اسلام اور
 پیغمبر اسلام ﷺ کے لئے ہر قسم کی قربانیاں دی تھیں، آج ان کی قربانیوں کے ضائع ہو
 جانے کا خطرہ پیدا ہو گیا تھا۔ خدا کا مقصد اس رسول انھیں ایک کام کا حکم دے رہا تھا اور وہ اس کی
 تعمیل میں توقف کر رہے تھے۔ اس بڑک ترین موقع پر حضور ﷺ کی نگاہ انتخاب جس
 ہستی پر پڑی وہ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھیں۔ آپ حضرت ام سلمہ
 کے شعبے میں تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا لوگ جاگ ہو گئے، میں انھیں حکم دے رہا
 ہوں اور وہ اس کی تعمیل نہیں کر رہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے مسئلے کا حل
 فوراً تلاش کر دیا۔ وہ خود ایک شخص سموتہ تھیں اور شخص مسلمانوں کی نظرات سے واقف
 تھیں۔ انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ یہ بیٹائی کی کوئی بات نہیں۔ آپ
 لوگوں کے سامنے خود طلق کر ائیں، جب لوگ آپ کو ایسا کرتے دیکھیں گے تو انھیں یقین
 ہو جائے گا کہ یہ خدا کی نیت ہے، اس میں تہدیبی کی کوئی کنجائش نہیں تو آپ کی اقتداء میں وہ
 طلق کرانے میں ہار اٹال نہیں کریں گے۔ حضرت ام سلمہ کا اندازہ بالکل ٹھیک اور آپ کا
 مشورہ بالکل صائب نکلا۔ جو نبی حضور ﷺ باہر تشریف لائے اور حجام کو حکم دیا کہ وہ آپ
 کے سر کے بال کاٹنے تو مسلمانوں نے حضور ﷺ کی اقتداء کرنے میں ایک دوسرے سے
 مسابقت شروع کر دی۔

حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حضور ﷺ کے ساتھ شادی انتہائی نیک مقاصد
 کیلئے عمل میں آئی تھی۔ کوئی انصاف پسند شخص یہ نہیں کہہ سکتا کہ چار حتم بچوں کی ماں جو
 بیوہ اور عورت مسیہہ تھیں، ان کے ساتھ حضور ﷺ کے نکاح کا مقصد ان کی دلجوئی کے علاوہ
 کچھ اور تھا۔

حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابوسفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ابوسفیان اسلام کا بہت بڑا دشمن تھا کہہ کر کہ نے اسلام کے خلاف جو بد حال کاریاں کی تھیں ان میں سے اکثر کی قیادت اس کے ہاتھ میں تھی۔ یہ اسلام کا مجروح تھا کہ دین کے اس سخت ترین دشمن کی بیٹی ملکہ بکوش اسلام ہو گئی۔ حضرت ام حبیبہ رملہ بنت ابی سفیان کا نکاح عید اللہ بن جحش سے ہوا تھا۔ یہ بھی مسلمان ہو گیا تھا۔

ابوسفیان کا قبیلہ حضور ﷺ کے قبیلے بنو ہاشم کا ہوا حریف تھا ابوسفیان اس قبیلے کا سردار تھا۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنے باپ کی طرف سے بھی یہ خوف تھا کہ وہ اپنے پاورے قبیلے کی طرف سے بھی کہ وہ آپ کو دین مزید سے بکھرنے کے لئے ہر حربہ استعمال کریں گے۔ ان حالات میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ عنہا اپنے خدا کو سمیت جوشہ ہجرت کر گئیں۔ جوشہ میں عید اللہ بن جحش نے مرتد ہو کر دین جہانیت قبول کر لیا۔ اس نے حضرت ام حبیبہ کو اپنے ساتھ رکھنے کے لئے بہت سخت سزا دے دی لیکن آپ نے اس سے براہ کمالہ کر دیا۔

حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے دین مزید کی خاطر اپنے والد بن جحش کو گھر و وطن اور خاندان سب کچھ چھوڑ دیا تھا اور سب دیکھ کر میں یہ یاد دہندہ گارہو گئی تھیں کہ وہ ایسی کاہنہ خیال بھی نہیں کر سکتی تھیں کہ ان کا والد ابوسفیان اور ان کی والدہ ہمدہ اسلام کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ ان کے پاس وہ ایسی جانے کا مطلب یہ تو دین سے ہاتھ دھونا تھا اور یا جان کی بازی ہارنا۔ حضور ﷺ کو جب دین کی اس شخص کا بدہ کے حالات کا علم ہوا تو آپ نے ان کی بے کسی کو ختم کرنے اور ان کی قربانیوں کا صلہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ آپ نے شہ جوشہ ہاشمی کے درجے حضرت ام حبیبہ کو پیغام نکاح بھجوایا۔ یہ لوہ جاشعرا میں کہ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے دل کی جو کیفیت ہو گی اس کا اندازہ کوئی دوسرا نہیں کر سکتا۔ انہوں نے اس پیشکش کو سعادت داریں کچھ کر قبول کر لیا۔ ہاشمی نے حضور ﷺ کے حکم کے مطابق ان کا حضور ﷺ کے ساتھ نکاح کر دیا اور اپنے پاس سے چار سو درہم بطور مہر دیا رکھے۔ ہاشمی کی طرف سے جملہ حاضرین کو کھانا کھلایا گیا اور اس نے حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو انتہائی عزت و احترام سے حضرت شریعلی بن حسنہ کے ساتھ

مدینہ طیبہ روانہ کر دی۔ (۲)

حضور ﷺ کے اس نکاح سے نہ صرف ایک مجلس سونے کی شب غم سر آگیا ہوئی بلکہ اس سے بے شمار سیاسی فوائد بھی حاصل ہوئے۔ ابو سفیان اور اس کا قبیلہ حضور ﷺ کو نسب میں اپنا ہم پلہ سمجھتا تھا اس لئے آپ کے ساتھ حضرت ام حبیبہ کے نکاح پر انھیں کوئی اعتراض نہ تھا، بلکہ ابو سفیان نے اس نکاح کی خبر سن کر دشمنی کے باوجود حضور ﷺ کے ساتھ اس رخصت پر فخر کیا تھا۔ اگر ام حبیبہ دیدار غیر میں کسی ایسے مسلمان سے نکاح کر لیتیں جس کو ان کا قبیلہ اپنا ہم پلہ نہ سمجھتا تو ان کی عدولت میں کمی گنا اضافہ ہو جاتا۔ وہ اسلام کے خلاف ایک نئے جوش کے ساتھ حرکت میں آتے لیکن ام حبیبہ کے ساتھ حضور ﷺ کے نکاح کی وجہ سے ان کی مخالفت کی شدت میں کمی آگئی۔ یہ نکاح ۶۷ء میں ہوا تھا اس کے بعد ابو سفیان اسلام کے خلاف کسی کارروائی کی قیادت کرنا نظر نہیں آتا۔ حضرت ام حبیبہ کے ساتھ حضور ﷺ کے نکاح نے اس کی مخالفت کے جوش کو ٹھنڈا کر دیا جو کسی اور گئی تھی۔ حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے اس وقت پوری کردی جب آپ کا باپ ابو سفیان آپ کو دین آباد کی طرف واپس موڑنے کے لئے آپ کے پاس مدینہ طیبہ آیا۔ وہ اپنے دل میں بڑے خراب لے کر آیا تھا کہ اس کی بیٹی اسے دیکھ کر قہقہاں بھول جائے گی اور اس کی راحت پر فوراً اپنے گھر واپس کے پاس مکہ جانے کے لئے تیار ہو جائے گی لیکن جس صورت حال سے اس کو واسطہ پڑا اس نے اس کے اندر کے فرعون کا حیدر بگاڑ کر رکھ دیا۔ وہ اپنی لخت جگر کے پاس پہنچا۔ بسز لگا ہوا تھا اس نے بسز پر بیٹھنے کا ارادہ کیا لیکن اس کی لخت جگر نے اس کے ہاتھ کو بھی بسز کے ساتھ نہ لگتے دیا اور بسز فوراً الجھین دید۔ ابو سفیان حیران تھا کہ معاملہ کیا ہے۔ پوچھا بیٹی کیا تم مجھے اس بسز کے قابل نہیں سمجھتیں یا تمہارا خیال یہ ہے کہ یہ بسز میرے شایان شان نہیں؟ حضرت ام حبیبہ فوراً گویا ہوئیں۔ تم اس بسز کے قابل کیسے ہو سکتے ہو، یہ رسول خدا ﷺ کا بسز ہے اور تم ایک مشرک اور نجس شخص ہو۔ اپنی لخت جگر کے دل میں اپنے سب سے بڑے دشمن کا یہ مقام دیکھ کر ابو سفیان کا سارا غرور خاک میں مل گیا۔ اس کے بعد وہ زبانِ حرمہ اسلام سے دور نہ رہ سکا اور مکہ کو حیدر چاہ کر ملتے جوش اسلام ہو گیا۔ اس طرح حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ حضور

ﷺ کے علاج نے پہلے کھارک کی اسلام دشمنی کی شدت کو کم کیا مگر اس علاج کی برکت سے سرورِ قرین ملتِ گوشتِ اسلام ہو گیا اور اسکے نتیجے میں لوگ فوجِ نور فوجِ دین اسلام میں داخل ہونے لگے۔

اس نادر علاج کی ان حدود پر کھوں کو نظر انداز کر کے، اس کو مٹنی زلوپے سے دیکھنے کی کوشش وہی بد نصیب کر سکتے ہیں جن کے دل بھی بند ہوں، جن کی رو میں بھی چار ہوں اور جن کے ضمیر سر پٹے ہوں۔ یہ علاج حضور ﷺ کی دور اندیشی، معاملہ فہمی، غریب نوازی اور رحمت کی دلیل ہے۔ ہر فرد کو دور و دورِ اسلام ہوں اس آقا پر جس نے کسی بے کس کو بے کس نہیں رہنے دیا۔

حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضرت جویریہ سے حضور ﷺ کے علاج کی سیاسی حکمت کا تذکرہ پہلے ہو چکا ہے۔ اس علاج میں اور بھی کئی حکمتیں تھیں۔ یہ اپنے قبیلے کے سرور کی بیٹی اور عرب کی ایک معزز خاتون تھیں۔ جنگ میں مسلمانوں کے ہاتھوں سیر ہوئی تھیں۔ اس زمانے کے عربوں ہلکے ساری دنیا کے دستور کے مطابق جنگی قیدی غلام اور لونڈیاں بن جاتے تھے اور ان کی خرید و فروخت ہوتی تھی۔ عیسائیت اور یہودیت وغیرہ مذاہب نے اس رسم کو بدلنے کے لئے کچھ نہ کیا تھا۔ حضور ﷺ اذیت کی پستیوں میں کراہتے ہوئے انسانوں کو انسانی عقلمندی سے روشناس کرانے تشریف لائے تھے۔ آپ انسانوں کو انسانوں اور دوسری مخلوق کی بندگی سے آزاد کر کے خدا کے واسطے بندگی پر جمع کرنے کے لئے تشریف لائے تھے۔ آپ اس لئے تشریف نہیں لائے تھے کہ معزز لوگوں کو ذلت کی پستیوں میں مدھنیل دیں۔ قریش کے حضور ﷺ کے خلاف اس لئے برسرِ پیکار تھے کہ انہیں خوف تھا کہ آپ کی تحریک کی کامیابی کی صورت میں ان کا وہار ختم ہو جائے گا۔ لیکن دنیا جانتی ہے کہ حضور ﷺ اور آپ کی تحریک کی کامیابی کی وجہ سے ان کو عزت کا وہ بلند مقام ملا تھا جس کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔

یہ معصنِ قبیلے کے کئی لوگ سیر ہو کر غلام بن گئے تھے۔ ان میں ان کے سرور کی بیٹی بھی شامل تھی۔ گو وہ لوگ حضور ﷺ کے کڑو دشمن تھے اور انہوں نے آپ کے مشن کو

چھو کرنے کے لئے ہر ممکن کوشش کی تھی، لیکن حضور ﷺ دنیوی بہوشی نہ تھے کہ اپنے دشمن کو دولت کے گڑھے میں دوکچہ کر خوش ہوتے بلکہ آپ تو رحمت عالم بن کر عہدِ نبوت لائے تھے۔ آپ نے ایک ایسی سنت قائم کی جس کے ذریعے شکست خوردہ دشمن کے لئے دلوں کے نہیں بلکہ رفتوں کے راستے کھل سکے۔ آپ نے اس کو طوطی کا زور مکتاہت لیا کیا جو سانپو امیری سے پہلے اپنے قبیلے کی معزز ترین خاتون تھی، پھر آپ نے اس کے ساتھ نکاح کر کے اسے اس بد رفتاری پر پہنچایا جس کا اس نے بھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ پہلے وہ صرف ایک قبیلے کے لئے محرم تھی لیکن اس مقدس رشتہ ازدواج میں شریک ہونے کے بعد، اب وہ قسمت تک آنے والے تمام مسلمانوں کی ماں تھیں۔ حضور ﷺ کی اس سنت کے ذریعے مسلمانوں کو یہ سبق ملا کہ انسان اشرف المخلوقات ہے۔ اگر کسی ماضی سبب سے کوئی انسان دولت کے گڑھے میں گر جائے تو تہہ در تہہ کام خوشی کے شایانے بھلا نہیں بلکہ اس بد نصیب انسان کو دولت کے اس گڑھے سے نکالنے کی کوشش کرنا تہہ در تہہ فریضہ ہے۔

اس نکاح کی برکت سے بنو مطلق قبیلے کے تمام قیدیوں کو رہائی بھی ملی تھی اور تمام قبیلہ جس کی بندگی کا طوق اپنی گردن سے اتار کر خدا سے واحد کی بندگی کی طرف مائل بھی ہوا تھا۔ خود حضرت جبریلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا پر اس سلوک کا یہ اثر ہوا تھا کہ ان کا باپ حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوا اور عرض کی سرور قوم کی بیٹی کو کوٹھڑی ڈالنا مجھے بات نہیں اس لئے آپ میری بیٹی کو آزاد کر دیں۔ حضور ﷺ نے فرمایا اسے اختیار ہے چاہے تو تہہ در تہہ ساتھ چلی جائے اور چاہے تو میرے ساتھ رہے۔ لیکن جب اس نے اپنی نعت جگر سے بات کی تو انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں رہنے کو ترجیح دی۔ (۶)

حضرت جبریلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو تو حضور ﷺ کے اس عمل میں آپ کی شانِ رحمت و شفقت جواہر نظر آئی۔ ان کے قبیلے نے بھی اس واقعہ کو حضور ﷺ کی صداقت کا ناقابل تردید ثبوت سمجھا لیکن مستشرقین کے نزدیک یہ واقعہ حضور ﷺ کی ثوابت پرستی کی دلیل ہے۔ یہ عجیب قسم کی واکالت ہے کہ جو لوگ بذاتِ خود حضور ﷺ کے اس عمل سے متاثر ہوئے تھے، وہ تو مطمئن تھے، حضور ﷺ کی رحمت و شفقت کا اعتراف کرتے تھے لیکن صدیوں بعد کچھ لوگ ان کے خیراتی وکیل بن بیٹھے ہیں اور وہ اس عمل کی وجہ سے

حضور ﷺ پر ایسے اثرات لگتے ہیں جن کا ان لوگوں نے خود بھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ جس طرح دیگر امہات المؤمنین کچھ شرعی قوانین کے نزول و خفا کا سبب بنیں اسی طرح حضرت جبریلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ذریعے بھی امت مسلمہ کو کچھ قوانین اور زندگی بخش تعلیمات عطا ہوئیں۔ ایک دفعہ صبح کے وقت حضور ﷺ حضرت جبریلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ اس وقت وہ صلیے پر بیٹھی مصروف عبادت تھیں۔ چاشت کے وقت حضور ﷺ بحر ان کے حجرے میں تشریف لے گئے۔ وہ اس وقت بھی صلیے پر بیٹھی تھیں۔ حضور ﷺ نے ان سے پوچھا کیا تم صبح سے اسی طرح مصروف عبادت ہو؟ انہوں نے اثبات میں جواب دیا تو حضور ﷺ نے فرمایا میں نے یہاں سے جانے کے بعد چار گھنٹہ زبان سے لوائے ہیں۔ اگر ان کا تہارے و سجدے وقت کے بار بار کے ساتھ وزن کیا جائے تو وہ تہارے و بارگاہ سے بھاری لگیں۔ وہ گھنٹے ہیں۔

سَبَّحَانَ اللَّهِ وَبِحَمْدِهِ غَدَّ عَقْلُهُ وَوُضِعَ تَقْدِيمُ وَزَلَّةٌ

فَرَحُهُ وَبِذَا ذُنُوبُهُمْ (۶)

مستشرقین کے نزدیک تو شاید یہ معمولی بات ہو لیکن جو لوگ صرف عیبوں کے میدان میں باہمی مسابقت کرتے تھے اور جن کے نزدیک آخرت کی کامیابی ہی اصل کامیابی تھی ان کے لئے حضور ﷺ کی یہ تعلیمات انتہائی قیمتی سرمایہ تھیں اور آج بھی یہ تعلیمات ملت اسلامیہ کے لئے ایک اصول تھہ ہیں۔

ام المؤمنین حضرت جبریلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے سبب امت کو نقلی روزے کے متعلق بھی ایک حکم ملا تھا۔ آپ نے جو کے دن روزہ رکھا۔ حضور ﷺ نے آپ سے پوچھا کیا تم نے کل بھی روزہ رکھا تھا؟ آپ نے عرض کیا نہیں۔ حضور ﷺ نے پوچھا کیا آج کل تہارہ روزہ رکھنے کا ارادہ ہے؟ عرض کیا نہیں۔ اس پر حضور ﷺ نے فرمایا تو پھر آج بھی روزہ افطار کرو۔ اس حدیث پاک سے پتہ چلا کہ حضور ﷺ نے صرف جو کے دن اکیلا روزہ رکھنے سے منع فرمایا ہے۔ حضور ﷺ کی ایک اور حدیث پاک سے بھی اس حکم کی وضاحت ہوتی ہے۔ آپ نے فرمایا

لَا تَعُومُوا أَعْدَانَكُمْ يَوْمَ الْجُمُعَةِ إِلَّا أَنْ تَعُومُوا لِقَاءَهُ

(1) نخلہ

”تم میں سے کوئی شخص صرف جو کار روزہ نہ کرے۔ اگر جو کے دن روزہ رکھے گا روزہ ہو اور اس سے پہلے یا بعد بھی ایک دن روزہ رکھے۔“

یہ تعلیمات اس حقیقت کو سمجھنے کے لئے کافی ہیں کہ حضرت جبریل سے حضور ﷺ کا کلام عظیم انسانی مقاصد کی خاطر ہوا تھا اور اس کے حلق مستشرقین نے جو دلوں پر پھلایا ہے وہ ان کے سر بعض ذہنوں کی اختراع ہے، حقیقت کے ساتھ اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔

حضرت صفیہ بنت حبیبہ بنت اخطب، رضی اللہ تعالیٰ عنہا

حضرت صفیہ کے ساتھ حضور ﷺ کے کلام کی حکمتیں بھی عید دی تھیں جہاں حضرت جبریل رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ کلام کرتے وقت پیش نظر تھیں۔ یہ مشہور یہودی قبیلے جو نصیر کے سردار کی بیٹی تھیں۔ جنگ خیبر میں اسیر ہوئی تھیں۔ اس موقع پر مسلمانوں کے دلوں میں اسلام کی یہ تعلیم رائج ہو چکی تھی کہ مسلمانوں کا کام کسی انسان کو ذلیل کرنا نہیں بلکہ ذات کی ہمتیوں میں گرتے ہوئے لوگوں کو اٹھ کر رہنمائی اور عظمتیں عطا کرنا ہے۔ حضرت صفیہ جنگ میں قیدی نہ ہو کر لوٹتی رہی تھیں، لیکن دو مہینے بنی النضیب کی بیٹی تھیں اور اس سے پہلے سالم بن مکرم اور کنانہ بن ابی العقیق کے کلام میں رہ چکی تھیں۔ یہ سب یہودیوں کے سردار تھے۔ مسلمانوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ صفیہ کے نسب کا غلط فہم ہے کہ آپ خود ان کو اپنی زوجیت میں قبول فرمائیں۔ حضور ﷺ نے اس تجویز کو پسند فرمایا لیکن پہلے ان کو اختیار دیا کہ اگر تم دینِ یہودیت پر قائم رہنا چاہو تو میں تمہیں آزاد کر دیتا ہوں اور تمہیں تمہارے قبیلے والوں کے پاس واپس بھیج دیتا ہوں اور اگر تم اسلام قبول کر لو تو میں تمہیں آزاد کر کے تمہارے ساتھ کلام کرنے کیلئے چاہوں گا۔ انہوں نے اپنے آپ کو اسلام کے دین پر اسلام کو ترجیح دی اور حضور ﷺ نے انہیں اپنی زوجیت میں قبول فرمایا۔ (2)

بعض مستشرقین کہتے ہیں کہ حضرت صفیہ دینِ یہودیت پر قائم رہی تھیں۔ یہ غلط

ہے۔ اگر وہ دین بھدیت پر قائم رہیں تو ام المومنین ہونے کا شرف حاصل نہ کر سکیں۔
حضور ﷺ کا یہ کلام بھی عظیم انسانی مقاصد کی خاطر عمل میں آیا تھا اور اس کے حلق
مستشرقین کی تمام ہرزہ سرائیں بے بنیاد ہیں۔

حضرت میمونہ بنت حارث الہذلیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا

ان کے ساتھ حضور ﷺ کا کلام 7ھ میں مکہ تھا کے موقع پر ہوا یہ پہلے مخاطب
بن عبد العزی کے کلام میں تھیں اور اس کے بعد ان کا کلام اور ہم بن عبد العزی سے ہوا
تھا مکہ تھا کے موقع پر یہ بعد ہو چکی تھیں۔ (۱)

ان سے کلام کی حضور ﷺ کو ترغیب حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دی تھی۔
اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ان کی ایک بہن ام الفضل بہاء الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا حضرت
عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زوجہ تھیں۔ حضرت میمونہ بوجاہے کی عمر میں چودہ ہو چکی
تھیں اور حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کی بہار سائی اور ان کے انبار کی وجہ سے انھیں
اس قابل سمجھتے تھے کہ وہ حضور ﷺ کی ترویج مطہرات میں شامل ہوں اور ام المومنین
ہونے کی سعادت حاصل کریں۔ (۲)

حضرت میمونہ کے ساتھ کلام نے کئی لوگوں کو حضور ﷺ کے ساتھ رشتہ مصاہرت
میں پروا تھا۔ عربوں کے نزدیک اس قسم کے تعلقات کی بڑی اہمیت تھی اس لئے ان
تعلقات نے اسلام کی اشاعت میں بڑا اہم کردار ادا کیا۔ حضرت میمونہ کی آٹھ بہنیں تھیں جو
بڑے اہم لوگوں کی زوجیت میں تھیں۔ ان کی ایک بہن حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کی اہلیہ تھیں اور ایک حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ تھیں۔ اسی طرح ان
کی دیگر بہنیں بھی بڑے اہم لوگوں کے گھروں میں تھیں۔ اس کلام کی وجہ سے ان تمام
لوگوں کے ساتھ حضور ﷺ کا رشتہ قائم ہوا جس کے آپ کی دعوت پر بڑے مثبت اثرات
مرتب ہوئے۔

شیخ محمد محمود المصطفیٰ لکھتے ہیں کہ حضرت میمونہ غزوہ جوک میں شریک ہوئی تھیں اور

وہاں زفیوں کی سر ہم پئی اور ان کو پانی پلانے کی خدمات انجام دیتی رہی تھیں۔ علامہ "الصوفیہ" یہ بھی لکھتے ہیں کہ حضرت یحیٰیؑ کی خاتون ہیں جنہوں نے میدان جنگ میں زفیوں کی دیکھ بھال اور سر ہم پئی کے لئے خواتین کی ایک جماعت تیار کی تھی۔ دور ان جہاد ان کو ایک تیر لاکھ تھیں جس سے آپ شدید زخمی ہو گئی تھیں۔ (۱)

اس شادی کا مقصد بھی ایک مغربیہ کی دلجوئی اور اس کے رشتہ داروں کے دلوں کو اسلام کی طرف مائل کرنا تھا۔ فریقین کی عمر کے جس حصے میں یہ شادی ہوئی، اس عمر میں شادی کے مقاصد نہیں ہوتے جو مستشرقین کو نظر آتے ہیں۔

حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا

مستشرقین نے حضور ﷺ کی شادیوں کے سلسلے میں سب سے زیادہ ہر لڑہ سراہاں، حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کے نکاح کے حقائق کی ہیں۔ انہوں نے اس بار علیؑ کو انشادی دیکھ دے کر لوگوں کے سامنے پیش کیا ہے اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے دلوں سے حضور ﷺ کی عظمت کے نقوش کو مٹانے کی کوشش کی ہے۔ ہم اس شادی کے حقائق اور تفصیل سے منظر کریں گے تاکہ مستشرقین کی طرف سے پھیلائے جانے والے شکوک و شبہات کے جالوں کے بار ثوث جائیں اور حقیقت پوری آبدار آب کے ساتھ قارئین کے سامنے بے غائب ہو جائے۔

حضور ﷺ کی اس شادی پر آپ کے زمانے کے یہودیوں، منافقوں اور دیگر دشمنان اسلام نے بھی بہت اعتراضات کیے تھے۔ اس شادی کی اہمیت اتنی زیادہ تھی کہ اس کے اہم پہلوؤں پر قرآن حکیم نے خود روشنی ڈالی ہے۔ حضور ﷺ کے معاصرین نے اس شادی پر اس لئے اعتراضات کیے تھے کہ حضرت زینب، حضرت زید رضی اللہ عنہما کی سہولہ تھیں جو حضور ﷺ کے منہ بولے بیٹے تھے۔ عربوں کے نزدیک منہ بولا بیٹا، حقیقی بیٹے کی سی حیثیت رکھتا تھا اور ان کے نزدیک حقیقی بیٹے کے ساتھ شادی، حقیقی بیٹے کی سہولہ کے ساتھ شادی کی طرح ہی نا پسندیدہ تھی۔

حضور ﷺ کو اس شادی کا حکم دے کر اللہ تعالیٰ نے زیادہ جاہلیت کی ایک نہیں بلکہ کئی

چاہندہ اور سوں کو قزاقہ اند سوں کو قزاقی کے خلاف جس زبردست سماجی رد عمل کا
 خطرہ تھا اس کا مقابلہ کرنے کی ذمہ داری پروردگار عالم نے اپنے حبیب حبیب ﷺ اور ان
 کے قریب ترین لوگوں کے کندھوں پر ڈالی تھی۔ اس واقعے کی تفصیلات میں جانے سے
 پہلے یہ جاننا ضروری ہے کہ حضرت زینب کون تھیں اور حضرت زید کون تھے۔
 حضرت زینب کے حقیقی صرف یہ جان لینا کافی ہے کہ آپ حضور ﷺ کی پھر بھی
 محمد کی بیٹی اور حضرت عبدالعظیم کی بیوی ہیں۔

حضرت زید کا تعلق شام سے تھا۔ تھامہ کے چند سوہدوں کا دوسرے گزر ہوا یہ ابھی
 بچے ہی تھے۔ ان سوہدوں نے انہیں پکڑ لیا، اپنے ساتھ عرب لائے اور انہیں فروخت کر
 دیا۔ حکیم بن حزام بن خویلد نے، جو ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے
 بچے تھے، انہیں خرید لیا اور اپنی بیوی صاحبہ کو بطور تحفہ پیش کر دیا۔ حضرت ام المومنین
 رضی اللہ عنہا نے زید کو حضور ﷺ کی خدمت میں بطور ہدیہ پیش کیا۔ (۱) حضرت زید بن
 حارثہ کا آپ اپنی نسب تھا تو تک شنی ہوتا ہے اور ان کی ماں کا نسب بھی معنی میں "علی" سے ملتا
 ہے۔ گویا حضرت زید رضی اللہ عنہ نجیب المطلبین تھے۔ (۲)

حضرت زید کے والد نے ان کی گمشدگی کے وقت سے مسلسل ان کی تلاش کی تھی۔
 آخر کار ان کی محنت رنگ لائی اور ان کا لغت جگر انہیں مل گیا۔ آپ کے والد، چچا اور ایک
 بھائی حضور ﷺ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ حادثہ نے حضور ﷺ سے عرض کیا کہ
 عمرا (ﷺ) تم لوگ بیت اللہ کے ہادی ہو۔ تم معیت میں معیت ذواللوگوں کی مدد
 کرتے ہو اور قیدیوں کو کھانا کھاتے ہو۔ میرا بیٹا آپ کے پاس ہے۔ آپ ہم پر احسان
 فرمائیے اور ہمارے بچے کو زور فدیہ لے کر آزاد فرمادیں۔ آپ بطور فدیہ بھٹی ر قم کا مطالبہ
 کریں گے ہم وہ قم لدا کر دیں گے۔ حضور ﷺ نے فرمایا میں تمہارے سامنے ایک بات
 رکھتا ہوں جو تمہارے مطالبے سے کہیں بہتر ہے۔ انہوں نے پوچھا وہ بات کیا ہے؟ آپ
 نے فرمایا میں آپ کو اختیار دیتا ہوں۔ اگر وہ تمہیں اختیار کرے تو تم فدیہ لیا کے بغیر اسے
 اپنے ساتھ لے جاؤ اور اگر وہ میرے ساتھ رہنا پسند کرے تو تم اسے بھی رہنے دو۔ انہوں

نے عرض کیا

آپ نے بہت اچھی بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔

حضور ﷺ نے حضرت زید کو بلایا اور فرمایا: زید! کیا تم ان لوگوں کو پہچانتے ہو؟ انہوں نے انہات میں جواب دیا اور عرض کیا: یہ میرے والد ہیں، یہ میرے چچا ہیں اور یہ میرے بھائی ہیں۔ آپ نے فرمایا: تم نے ان کو پہچان لیا ہے۔ اب تمہیں اختیار ہے اگر تم ان کے ساتھ جانا چاہو تو ان کے ساتھ جا سکتے ہو اور اگر تم میرے پاس رہنا چاہو تو تم جا سکتے ہو کہ میں کون ہوں۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا: میں کبھی کسی شخص کو آپ پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ آپ ہی میرے لئے باپ اور چچا کے قائم مقام ہیں۔ ان کے باپ نے کہا: زید! کیا تم لڑائی کو آزادی پر ترجیح دے رہے ہو؟ آپ نے فرمایا: میں اس عظیم ہستی کو کسی حال میں نہیں چھوڑوں گا۔ جب حضور ﷺ نے اپنے مقام کے اس غلطی کو دیکھا تو فرمایا:

أَلْهَبُوا أَنَا خَوْزًا وَأَنَا ابْنُ تَوْفِيقٍ وَكَرُمًا (۱)

”تم کو گوارہ ہو، یہ آزاد ہے، اب یہ میرا بیٹا ہے۔ یہ میرا وارث ہے، گوارہ میں اس کا وارث ہوں گا۔“

جب حضرت زید کے والد اور چچا نے حضور ﷺ کا یہ حسن سوک دیکھا تو حضرت زید کو حضور ﷺ کے پاس چھوڑ کر چلے گئے۔ اب انہیں اطمینان تھا کہ ان کے بیٹے کے سر پر ایک ایسی ہستی کا سایہ ہے جس کی شفقت، شفقت پروری سے بھی کہیں بڑھ کر ہے۔ اس کے بعد حضرت زید کو زید بن محمد کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ بہت کے بعد بھی حضرت زید کو اسی نام سے پکارا جاتا تھا۔ اس نسب پر انہیں جتنا فخر تھا اور حبیب خدا کے ساتھ اس نسبت سے ان کو جو مسرت محسوس ہوتی ہوگی اس کا اندازہ خود ہی لگا سکتے ہیں۔ ان کو حضور ﷺ نے اپنا بیٹا بنایا تھا اور عربوں کے دستور کے مطابق منہ بولا بیٹا تمام معاملات میں حقیقی بیٹے کی طرح ہی ہوتا تھا۔ عربوں کے ہاں یہ ایک رسم تھی اور اس رسم نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عنکبوت کی صورت پر پہنچا دیا تھا، لیکن اس رسم میں کسی ساقی تھا جس نے اس رسم سے دور اٹھ کر مصاہرت کے قوانین پر ہی طرح حاضر ہوتے تھے۔ اسلام نہایت جاہلیت کی تمام ظلمتوں اور نقصانوں کو ختم کرنے کے لئے تشریف لایا تھا۔ اسلام نے ہم دنیا کو

ہر آدمی کو اس کے حقیقی باپ سے منسوب کیا جائے اور آدمی کو منسوب بولے باپ کی طرف منسوب کرنے کی رسم کو ظہم کر دیا جائے۔ اور اللہ خداوندی ہو:

أَذْخَوْهُمْ بِأَنَابِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ جِزَاءِ إِيَّاهُ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا

أَنَابَتُهُمْ فَأَخَوْنَكُمْ هِيَ النَّبِيَّ وَفَوَّيْكُمْ (۱)

”بلا یا کرو انہیں ان کے باپوں کی نسبت سے۔ یہ زیادہ قرین انصاف ہے

اللہ کے نزدیک۔ اگر تمہیں علم نہ ہو ان کے باپوں کا تو پھر وہ تمہارے

دینی بھائی ہیں اور تمہارے دوست ہیں۔“

اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کے بعد حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو زید بن محمد کی بجائے

زید بن عارضہ کے نام سے پکارا جائے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا ظہم تھا اور حضرت زید اللہ تعالیٰ کے

ظہم پر جان کا خزانہ پیش کرنے کے لئے بھی ہر وقت تیار تھے لیکن خدا کے حبیب ﷺ

کے ساتھ انہیں جو بے مثال نسبت تھی، اس سے محروم ہونے پر انہیں صدمہ ضرور پہنچا

ہو گا۔ جس گھر میں زید بن محمد کے نام سے پکارے جاتے پر وہ اپنے آپ کو گھر کا فرد سمجھتے

تھے، اس گھر میں زید بن عارضہ کے نام سے پکارے جاتے پر انہیں اجنبیت اور وحشت

محسوس ہوتی ہوگی لیکن خدا اور خدا کے رسول کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ جاہلیت کی ایک رسم کو

توڑنے کے لئے حضرت زید کے حوصلے کا امتحان ہوا تھا لیکن عالم ہلال میں ایک اور رسم کو

توڑنے کے ذریعے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نئی عظمتیں عطا ہونے کے سہارا ہو

رہے تھے۔ عرب انسان کی قدر و قیمت اس کے نسب سے مقرر کرتے تھے۔ اعلیٰ نسب والا

انسان معزز تھا اور اس کے اخلاق و کردار کی کیفیت کیسی ہی ہوتی اور کتر نسب والا انسان ہر

قسم کی انسانی فوجوں سے مالا مال ہو کر بھی بے وقار رہتا تھا۔ یہ معاشرتی طرز عمل انسانیت

کی توہین تھی۔ یہ طرز عمل عربوں تک محدود نہ تھا بلکہ ساری دنیا کی تمام مہذب قومیں اس

سرخس کا شکار تھیں۔ یہ طرز عمل دورِ مغل تک محدود نہ تھا بلکہ آج بھی سچو رہے۔ آج

کے کل مغرب بھی گوری چڑی دالے لوگوں کو رنگ دار لوگوں سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہودی

اپنے آپ کو خدا کی لادلی مخلوق اور دوسری قوموں کو کتر مخلوق سمجھتے ہیں۔ بظن کے مدعا

میں، جو جنوں کے بہترین قوم ہونے کا بھوت سہا تھا اور اس نے لاکھوں انسانوں کو موت

کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ اسلام اس چہ کن پجاری کو برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اسلام نے
نسل، علاقے، زبان، رنگ اور وطن کے جوں کو پاش پاش کر دیا اور تقویٰ کو انسانی عظمت کا
معیار قرار دیا۔

ارشاد خداوندی ہو:

يَا أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّا خَلَقْنَاكُمْ مِنْ ذَكَرٍ وَأُنْثَىٰ وَجَعَلْنَاكُمْ
شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتَقْوَمُ
إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ خَبِيرٌ (١)

”اے لوگو! ہم نے پیدا کیا ہے تمہیں ایک مرد اور ایک عورت سے اور ہم
دیا ہے تمہیں مختلف قومیں اور مختلف خاندان تاکہ تم ایک دوسرے کو
پہچان سکو۔ تم میں سے زیادہ معزز اللہ کی ہدایت میں وہ ہے جو تم میں سے
زیادہ تقویٰ ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ علیم (دور) خبیر ہے۔“

انسانوں میں برابری کے اس اسلامی اصول کو عربوں کی زندگی میں عملی طور پر نافذ
کرنے کے لئے قربانی درکار تھی۔ حضور ﷺ نے ہان خداوندی اس قربانی کے لئے اپنی
پھر بھی کے کنبہ کو منتخب فرمایا۔ حضرت ذہب بنت جہش معزز ترین قبیلہ کی فرد تھیں۔ ان کا
تعلق قبیلہ قریش سے تھا جو عرب کا معزز ترین قبیلہ شمار ہوتا تھا۔ وہ نور قریش حضرت محمد
صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی تھیں اور تاجدار دو جہاں حضرت محمد ﷺ کی پھر بھی زاد تھیں۔ حضور
ﷺ نے لان خداوندی کے مطابق انہیں اپنے آزد کردہ غلام حضرت ذہب بنت عادی رضی
اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے پیغام نکاح بھیجا۔ حضرت ذہب اور ان کے اہل خاندان کے لئے
یہ بات ناقابل برداشت تھی۔ قریش کی معزز ترین خاتون ایک آزد کردہ غلام سے نکاح
کرے یہ زمانے کے دستور کے مطابق ان کی توہین تھی۔ حضرت ذہب اور ان کے بھائی
حضرت عبد اللہ رضی اللہ عنہ جہانے اس رشتے کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔ لیکن یہ خدا کی
فیصلہ تھا۔ ان کے انکار سے عمل نہیں سکا تھا۔ حکم خداوندی نازل ہوا:

وَمَا كَانَ لِلْمُؤْمِنِينَ وَلَا لِلْمُؤْمِنَاتِ إِذَا ظَهَرَ لَهُنَّ امْرَأَتُهُنَّ مِنَ الْفُسْخِ أَنْ يُنْفِقْنَ
أَمْراً أَنْ يَكُونَ لَهُنَّ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْوَالِهِنَّ وَمَنْ يَعْصِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ

وَرَسُولًا لِّقَدْ جِئْنَا مِثْلًا (1)

”تو کسی سو من مرد کو یہ حق پہنچاتا ہے اور نہ کسی سو من عورت کو کہ جب فیصلہ فرماتے اللہ تعالیٰ اور اللہ کا رسول کسی معاملہ کا تو پھر انہیں کوئی اختیار ہو اسے اس معاملہ میں۔ اور جو باغی بنی کرتا ہے اللہ اور اس کے رسول کی توبہ کبھی کر ہی نہیں جاتا ہو گید۔“

جب یہ ارشاد خداوندی حضرت زینب اور ان کے بھائی نے سنا تو فوراً حضرت زید کے ساتھ حضرت زینب کے نکاح پر اپنی آمد کی کاغذ کر دیا، چنانچہ حضور ﷺ نے ان دونوں کا نکاح کر دیا۔ اس نکاح کے ذریعے حضور ﷺ نے حضرت زید رضی اللہ عنہ کے اس احساس کی گئی کہ تم کیا تھا کہ وہ ایک آزاد کردہ غلام ہیں۔ آپ نے ایک معزز قریشی خاتون سے ان کا نکاح کر کے اس حقیقت کی طرف اشارہ کیا تھا کہ یہ کاسطی مقام کمتر نہیں بلکہ وہ قبیلہ قریش کے گھوڑے ہیں۔ اس اعزاز کے ذریعے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا وہ مذہم بھی مٹا مل ہو گیا جو زید بن حارثہ کے کھلانے کے اعزاز سے محروم ہونے کے سبب آپ کو لگا تھا۔ حضور ﷺ نے اس نکاح کے ذریعے جہاں حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حوصلہ افزائی کی تھی وہاں اس معاملہ کے ذریعے غلاموں کو معاشرے میں بلند ترین مقام حاصل ہو گیا تھا۔ دوسری جانب حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے گھر والوں کے لئے یہ ایک بڑا احترام تھا لیکن انہوں نے اپنی تمام مصیبتوں اور اپنے تمام احساسات کو خدا اور رسول کے حکم پر قربان کر دیا اور اس کڑے امتحان میں سرخروئی حاصل کی۔

اللہ تعالیٰ نہ کسی کے ظلم کو ضائع کرتا ہے اور نہ ہی کسی کی قربانیوں کو ضائع کرتا ہے۔ اس نے اپنی اس شخص بندی کے ایسا کا بدلہ اسے دی دنیا میں دینے کا ارادہ فرمایا جس طرح پہلے ایک فقیر دم کو ختم کرنے کے لئے انا سے انا کے احساسات اور جذبات کی قربانی، مگر اب اسی طرح اب ایک اور فقیر دم کو ختم کر کے ان کے سر پر عزت کا اور تاج پہنایا جانے والا تھا جو کسی کی کاغذ رہتا ہے۔

لوگوں کو ان کے مذہبوں کی طرف منسوب کرنے کی رسم ختم ہو چکی تھی۔ زینب اور زید رضی اللہ عنہما کے نکاح کے ذریعہ نسلی خاخر کا بت پاش پاش ہو چکا تھا اور غلام

انسانی حکمتوں سے بہرہ ور ہو چکے تھے، لیکن ابھی ایک انتہائی حقیر رسم باقی تھی۔ منہ بولے بیٹے کی جدی کو حقیقی بیٹے کی جدی کا مقام حاصل تھا جس طرح حقیقی بیٹے کی صفات سے نکاح ناجائز سمجھا جاتا تھا اسی طرح منہ بولے بیٹے کی بھی یہی صفات سے نکاح کو ناجائز سمجھا جاتا تھا۔ یہ رسم بے شمار مسائل پیدا کرتی تھی۔ اس رسم کی وجہ سے کئی ایسی عورتوں کے ساتھ نکاح ناجائز قرار پاتا تھا جن کے ساتھ حقیقت میں نکاح جائز تھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس رسم کو ختم کرنے کا ارادہ فرمایا۔ یہ رسم عربوں کے دل و دماغ میں بوجہ رائج نہیں ہو سکی تھی کہ ان کے لئے اس کو توڑنے کا تصور بھی ناممکن تھا۔ اس لئے اس رسم کو توڑنے کے لئے بھی قربانی درکار تھی۔ یہ قربانی کوئی عام قسم کی قربانی نہ تھی۔ یہ قربانی دعویٰ شخص دے سکتا تھا جو ہزاروں طرف سے برسنے والے طعن و تشنیع کے حیروں کا پاسر دی سے مقابلہ کر سکتا۔ اس قربانی کے لئے اس آدمی کی ضرورت تھی جس کی مت پر زندہ رکھ کر تاہم اللہ تعالیٰ نے اس قربانی کے لئے اس ہستی کو منتخب فرمایا جس نے بیٹنگروں جنوں کے پیاروں کے جبرمٹ میں نمرہ توحید بلند کرنے کی جرات کی تھی۔ جسے نمرہ توحید بلند کرنے سے نہ دشمن کی سختیاں روک سکی تھیں اور نہ ہی ان کی پھبتیوں اس کے عزائم کو حذر نزل کر سکی تھیں۔ جس نے اہل مکہ، طائف کے ہاسیوں اور عرب کے میلوں میں جمع ہونے والے قباہت کے سامنے ان کے جنوں کی بے بسی کا اعلان کیا تھا اور ہر قسم کے رد عمل کا پاسر دی سے مقابلہ کیا تھا جس نے اپنے چچا کے سامنے، جب انہوں نے کہا کہ کے اصرار پر آپ کو لے دین کی دعوت کے بارے میں اپنے رویے میں تبدیلی کے لئے کہا تھا یہ تاریخی جملے کہے تھے

يَا هَيْمُ زَاهِلُ قَوْمٍ وَخَشُوا الشُّسْنَ لِيْنِ نَعِيْنُ وَالْقَصْوُ
لِيْنِ يَسَارِيْ عَلٰى اَنْ اَتَزَلَا هٰذَا الْقَوْمَ حَتّٰى يُظْهِرُوْهُ اَللّٰهُ
اَوْ اُظْلِكُ لِيْنُوْ مَا تَرَكْتُمَا (۱)

میں سے میرے چچا اگر وہ ساریج کو میرے دائیں ہاتھ میں رکھ دیں اور
چاند کو میرے بائیں ہاتھ میں اور یہ قلعہ کریں کہ میں دعوت حق کو
ترک کر دوں گا، تو یہ ناممکن ہے۔ یا تو اللہ تعالیٰ اس دین کو ظہور دے
دے گا یا میں اس کے لئے جان دے دوں گا اس وقت تک میں اس کام

کو چھوڑنے کے لئے چھوڑ گئے۔

وہی ہستی جس نے عربوں کے حرمات کے ہر بت کو پاش پاش کیا تھا، صرف وہی ہستی اس مذکورہ رسم کو ختم کرنے کی ذمہ داری قبول کر سکتی تھی۔

اگر حضرت زید اور حضرت زینب رضی اللہ عنہما کی شادی پر تمام یہودیوں سے غور کیا جائے تو یہ بات مردود و دشمن کی طرح عیاں نظر آتی ہے کہ اس شادی سے جہاں ایک طرف نسلِ قحط کے بت کو توڑنا مقصود تھا وہاں اسی شادی کے ذریعے حنفی کی پیروی کے ساتھ کلاچ کی حرمات و اہم کو توڑنا بھی مقصود تھا۔

حضور ﷺ کی تعلیمات شریک حیات کے انتخاب کو مرد و عورت کی مسابقت پر مبنی ہیں۔ شریعت محمدیہ اس بات کی اہمیت نہیں دیتی کہ کسی کی مرضی کے بغیر اس کی شادی کی جائے۔ لیکن حضرت زینب رضی اللہ عنہا اور ان کے بھائی کی ناپسندیدگی کے باوجود انہیں اس شادی کا حکم دیا گیا۔ انہیں اپنی ناپسندیدگی کے اظہار پر حبیبہ کی بجلی اور واضح کیا گیا کہ یہ خدا اور خدا کے رسول کا حکم ہے، تمہیں اپنی مرضی کو قربان کر کے قبول ارشاد کرنی چاہئے۔ حضرت زینب اور ان کے اہل عقد مخلص مومن تھے۔ انہیں اللہ تعالیٰ کے اس ارشاد کا بخوبی علم تھا:

فَإِنِّي أَنَا فَكُونُوا حَيًّا وَتَحْفَظُوا لِي فِيهِ عَصْرًا مَكِينًا (۱)

”شاید تم ناپسند کر ا کسی چیز کو اور رکھ دی ہو اللہ تعالیٰ نے اس میں (تمہارے لئے) خیر کثیر۔“

جب انہیں پتہ چلا کہ یہ خدا کا حکم ہے تو انہوں نے اس یقین کے ساتھ اس کو قبول کر لیا کہ یقیناً یہ ارشاد ان کے لئے ایسا رحمتیں اور برکتیں لائے گا جن کا انہوں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا۔

یہ شادی یہ کہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی مرضی کے مطابق نہ تھی اس لئے ان کی فرد و الٹی زندگی میں دور و رفت نہ آ سکی جو شادی کا اصل مقصد ہے۔ حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روحانی عظمتوں کا تو کون انکار کر سکتا ہے لیکن ان کی جسمانی خوبیوں حضرت زینب رضی اللہ عنہا کو معجز نہ کر سکتی تھیں۔ اپنی نفسی شرافت پر حضرت زینب رضی اللہ

عدالت کے پیش نظر حضور ﷺ نے حضرت زید سے فرمایا کہ تم خدا سے ڈرو اور اپنی بیوی کو طلاق نہ دو۔ آپ نے ان پر اس حقیقت کو ظاہر نہ فرمایا کہ تمہارے زینب کو طلاق دینے اور عدت گزارنے کے بعد ان کے میرے نکاح میں آنے کا فیصلہ ہو چکا ہے۔

اللہ تعالیٰ کو یہ بات پھندہ تھی کہ اس کا صحیب اپنے مشن کے راستے میں کسی قسم کے ذہنی تھکاوٹ یا لوگوں کی باتوں کو پرکھ کر بھی وقت دے۔ اس کا کام ہے حکم خداوندی کی تعمیل کے لئے میدان میں ہزار آہور راستے کی تمام رکھنوں کو دور کرنا اور مخالفین کو خاموش کرنا اس کا کام ہے جس نے یہ حکم دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس رویے پر اپنے صحیب حبیب ﷺ کو ان الفاظ میں صحبہ فرمایا

وَ إِذْ يَقُولُ بِلَدِيْ اَنْعَمَ اللهُ عَلَيْهِ وَ اَتَعَفْتُ عَلَيْهِ
اَمْسَلْتُ عَلَيْهِ رَوْحَكَ وَ اَتَّقِيْ اللهَ وَ تَعْفُوْهُ لِيْ اَنْفُسُ
مَا اللهُ مُنْذِرُهُ وَ تَعْفُوْهُ النَّاسُ وَ اللهُ اَعْلَمُ اَنْ تَعْفُوْهُ
فَلَمَّا فَطَمَ رِيْثُهَا وَ طَرَأَ رَوْحُهَا لَكِنْ لَا يَنْكُوْنُ
عَلَى الْمُؤْمِنِيْنَ حَرَجٌ لِّىْ اَزْوَاجٍ اَذْعَبْنَا لَهُمْ اِذَا قَضَوْا
بَيْنَهُنَّ وَ طَرَأَ اَوْ كَانَ مَعَهُ مَقْعُوْلًا (1)

مگر یہ کہتے جب آپ نے فرمایا اس شخص کو جس پر اللہ نے بھی احسان فرمایا اور آپ نے بھی احسان فرمایا، اپنی بی بی کو اپنی زوجیت میں رہنے دے اور اللہ سے ڈر اور آپ غلطی نہ کر کے ہوئے تھے اپنے جی میں وہ بات جسے اللہ ظاہر فرمانے والا تھا اور آپ کو اندیشہ تھا لوگوں (کے علم و تحقیق) کا حال اس لئے اللہ تعالیٰ زید و حذر ہے کہ آپ اس سے ڈریں۔ مگر جب چاری کر لی زید نے اسے طلاق دینے کی خواہش تو ہم نے اس کا آپ سے نکاح کر دیا تاکہ (اس عملی سخت کے بعد) ایمان والوں پر کوئی حرج نہ ہو اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں کے بارے میں جب وہ انہیں طلاق دینے کا ارادہ کر لیں اور اللہ کا حکم تو ہر حال میں ہو کر رہتا ہے۔

حضرت زید نے حضرت زینب کو طلاق نہ دے دی اور حضور ﷺ نے حکم خداوندی کے

مطابق حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو اپنی زوجیت میں لے لیا۔ اس نکاح کے ذریعے حضور ﷺ نے مذہب کے بننے کی بنیاد کے ساتھ نکاح کی حرمت کی رسم ختم کر دی تھی لیکن اس رسم کو توڑنے کی وجہ سے اسلام اور پیغمبر اسلام کے مخالفین کو پروپیگنڈے کے لئے دافتر مواد بھر آگیا تھا۔ انہوں نے حضور ﷺ کے خلاف آسمان سر پہ اٹھایا اور آپ پر طرح طرح کے الزام لگانے لگے کہ یہ کھانا کھاتا ہے جو خود اپنے بیٹے کی حلقہ سے نکالی کرتے ہیں ہاں نہیں آبلہ ان کی ان ہر ذمہ داریوں کا جواب بھی اللہ تعالیٰ نے خود دیا اور فرمایا

مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّنْ رِّجَالِكُمْ وَلَكِن رَّسُولًا

اللّٰهُ وَرَحْمَتُهُ السَّيِّدَةُ وَمَكَانَ اللّٰهُ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمًا (۱)

”نہیں ہیں محمد (ﷺ) کوئی کے باپ تمہارے مردوں میں سے بلکہ وہ اللہ کے رسول اور خاتم النبیین ہیں اور اللہ تعالیٰ ہر چیز کو خوب جانتے والا ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا کہ میرا حبیب ﷺ تم میں سے کسی مرد کا باپ نہیں۔ اس آیت کریمہ میں حضور ﷺ کے حلقہ بتایا گیا ہے کہ آپ مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں، اس کے ساتھ ہی یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ مردوں میں سے کسی کے باپ ہونے کی نفی اور رسالت کے اثبات میں امت کے لئے ایک بڑا سہارا ملتا ہے۔ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ محمد ﷺ نہ تو زوج کے باپ ہیں اور نہ ہی کسی دوسرے مرد کے لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ان کا تمہارے ساتھ تعلق کزور ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ان کا تمہارے ساتھ جو تعلق ہے وہ باپ بننے کے باہمی تعلق سے بھی نہیں گہرا ہے۔ وہ تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کے آخری رسول ہیں۔ یہ ملک باپ اپنی اولاد پر بڑا صبرانہ اور شفیق ہوتا ہے لیکن رسول کا جو تعلق اپنی امت کے ہر فرد کے ساتھ ہوتا ہے اور اپنے عقائد میں ہر فرد کو لطف و کرم فرماتا ہے اس کے حساب سے باپ کی ساری صفاتیں ملتی ہیں۔ باپ کی صراحتیں اور ماد کی جسمانی اور مادی زندگی تک محدود ہوتی ہیں لیکن رسول کی نگاہ کرم سے اسی کا جسم اور روح، ظاہر اور باطن، دل اور عقل سب فیض یاب ہوتے ہیں۔ باپ کی صفاتیں روزِ حشر کام نہیں آئیں گی بلکہ سارے دنیاوی رشتے اس دن ٹوٹ جائیں گے۔

يَوْمَ يَكْفُرُ الْمُنْفَرَةُ مِنْ أُخْتِهِ وَأَنَّهُ وَأَبْنَاهُ وَمَا جَنَّبَهُ وَنَسِيَهُ (1)
 "اس دن آدمی بھاگے گا اپنے بھائی سے اور اپنی ماں سے اور اپنے باپ
 سے اور اپنی بیوی سے اور اپنے بچوں سے۔"

لیکن رسول کے لطف و حمایت سے دنیا اور آخرت دونوں میں اس کا اتنی شکوہ کام ہوتا

ہے۔ (2)

اس واقعے کے تمام اہم نکات کو قرآن حکیم نے خود بیان کر دیا ہے۔ حضور ﷺ نے
 حضرت زینب کو حضرت زید کے لئے پیغام نکاح بھیجا، اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی غصہ اور خدا
 کے رسول کا فیصلہ قرار دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ بھی اعلان فرمادیا ہے کہ زید کے طلاق دینے
 کے بعد زینب کا اپنے حبیب سے نکاح ہم نے خود کر دیا ہے۔ اس نکاح کی حکمت بھی بتا دی
 ہے کہ اپنے حبیب ﷺ کا یہ نکاح ہم نے اس لئے کیا ہے کہ یہ نکاح امت مسلمہ کے لئے
 رحمت بن جائے اور اپنے منہ بولے بیٹوں کی بیویوں سے طلاق کے بعد نکاح کرنے میں
 مسلمانوں کے راستے میں کوئی رکاوٹ باقی نہ رہے۔ اللہ تعالیٰ نے نہ صرف اس حکمت کو
 ظاہر فرمایا بلکہ اس مشکل ترین حکم کے غصہ کے وقت حضور ﷺ کے دل میں جو خدشات
 پیدا ہوئے تھے، ان کو بھی غیبی نہیں رہنے دیا بلکہ ظاہر فرمادیا۔ اتنی وضاحتوں کے بعد کوئی
 ایسا شخص ہی اس واقعہ کو غلط معنی پہنا سکتا ہے جس کے دل میں کھوٹ ہو۔ بد قسمتی سے دنیا
 میں ایسے لوگوں کی کمی نہیں جن کے دل مریض ہیں۔ دل کے ان مریضوں نے واضح
 حقائق کو غلط معنی پہنائے اور اس واقعے کو حضور ﷺ کی کردار کشی کے لئے دل کھول کر
 استعمال کیا ہے۔

مستشرقین نے اس واقعہ کو انسانی رنگ دینے کی کوشش کی ہے اور اس سلسلے میں کئی
 ایسی باتیں کہی ہیں جو صرف ان کے اپنے تخیل کی اختراع ہیں۔ بعض مسلمانوں کی غیر
 منہاج تحریروں نے بھی اس سلسلے میں مستشرقین کی حوصلہ افزائی کی ہے۔ اس قسم کی
 تحریروں کے حقائق طوائف محققین کا فیصلہ ملاحظہ فرمائیے۔

طاہر ابن کثیر لکھتے ہیں:

ذَكَرَ ابْنُ أَبِي حَاتِمٍ وَابْنُ خَرِيزٍ هَهُنَا عَنْ بَعْضِ
السُّلَفِ أَكْثَرًا أَحَبُّنَا أَنْ تُضْرِبَ عَنْهَا صَفْعًا بِقَدَمِ
صَاحِبِهَا فَلَا تُؤْذِنَا

کہ بعض علما نے یہاں کی روایتیں نقل کی ہیں لیکن وہ صحیح نہیں ہیں اس لئے ہم ان کا ذکر نہیں کرتے۔

علامہ ابن حبان احمدی نے لکھا ہے کہ:

بَعْضُ الْمُسْتَوْبِحِينَ كَلَامٌ فِي الْآيَةِ يَقْتَضِي النِّقْصَ مِنْ
مَنْصِبِ الشُّوْخَا حُرْمَتِهَا عَنْهُ صَفْعًا

یعنی بعض مستبرین نے یہاں ایسی باتیں لکھی ہیں جو شان رسالت کے خلاف ہیں اس لئے ہم نے ان کو نظر انداز کر دیا ہے۔
علامہ قرطبی لکھتے ہیں۔

لَمَّا مَا رَوَى أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ هُوَ
رَضِيَ بِغُرَافَةٍ (قَالَ) وَرَبَّنَا أَطْلُقْ بَعْضَ الْمُحَنِّاتِ لَفْظٍ جَدِي
لِهَذَا إِنَّمَا يَحْتَلُو عَنْ حَتَّابٍ بِعَصْمَةِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ
تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَلَى جَنْبِ هَذَا أَوْ مُسْتَجِيفٍ بِمُتَرْتِمٍ

”ہم یہاں جو انسان گھڑا گیا ہے یہ ان لوگوں کی طرف سے ہے جنہیں
نبی کریم کی عصمت کا علم نہیں یا انہوں نے دانستہ شان نبوت کو کھٹانے
کی کوشش کی۔ علامہ ابوی کی بھی یہی رائے ہے۔“ (۱)

دروایتیں جن کے بارے میں ملت اسلامیہ کے محقق علماء کی رائے وہ ہے جو طور بانا
میں آپ نے ملاحظہ فرمائی، ان روایتوں کے زور پر مستشرقین نے ایک ایسا افتراء تراشا ہے
جس کو نقل کرنے سے بھی دل کا پتہ ہے لیکن ان لوگوں کے اثرات کی تردید کے لئے
ضروری ہے کہ قارئین کرام کے سامنے ان کی ہر ذمہ داریوں کی ایک جھلک پیش کی جائے
تاکہ وہ سمجھ سکیں کہ مستشرقین کس قسم کی غیر جانبدارانہ تحقیق کرتے ہیں۔ ولیم مور یہ
افتراء اس طرح لکھتا ہے

"Mahomet was now going on to three-score years, but weakness for the sex seemed only to grow with age, and the attractions of his increasing harem were insufficient to prevent his passion from wandering beyond its ample limits.

Happening one day to visit the dwelling of his adopted son Zeid, he found him absent. As he knocked, Zehab, wife of Zeid, started up in confusion to array herself decently for the prophet's reception. But the charms had already through the half-Opened door, unveiled themselves too freely before his admiring gaze: and Mahomet, smitten by the sight, exclaimed, "Gracious Lord! Good Heavens! How thou dost turn the hearts of men! The words, uttered as he turned to go, were overheard by Zehab, and she, proud of her conquest, was nothing loth to tell her husband of it. Zeid went at once to Mahomet, and offered to divorce his wife for him." Keep thy wife to thyself," he answered," and fear God. "But the words fell from unwilling lips." (1)

"محمد (ﷺ) کی عرب ساتھ سال کے قریب قحی لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ عرب میں اضافے کے ساتھ ساتھ جن کے حالات میں ان کی کمزوری میں اضافہ ہو رہا تھا اور ان کے بڑھتے ہوئے حرم کی کششیں ان کو اپنی وسیع حدود سے تھوڑے سے ہٹا رکھنے کے لئے کافی تھیں۔ ایک روز وہ اپنے منہ پر لائے بیٹے زید سے ملنے ان کے گھر گئے لیکن وہ گھر سے روک روک تھے۔ انہوں نے دھک دی۔ زید کی بیوی زہاب رسول خدا کا مزہ باز استقبال کرنے کے لئے اپنے آپ کو چادر کرنے لگیں لیکن ان کا حسن، نعم و لعل و وقار کے راجع، محمد (ﷺ) کی صلاحیتوں کے سامنے اپنے آپ کو بکھٹ کر چکا تھا اس سحر سے مطلب

ہو کر انہوں نے بے ساختہ کہا ”سہاں خطا ہے خطا ان لوگوں کے دلوں کو کیسے
 بھیر دیتا ہے۔“ وہ الفاظ جو محمد (ﷺ) نے دلائل جاتے ہوئے اپنی زبان سے نوا
 سکے تھے، وہ زینب نے سن لئے۔ وہ اپنی رنج پر جہاں تھیں اور انہوں نے یہ واقعہ
 اپنے خاتمہ کے سامنے بیان کرنے میں ذرا الجھ محسوس نہ کی۔ زینب یہ سن کر فوراً
 محمد (ﷺ) کے پاس گئے اور ان کی خاطر اپنی زوجہ کو طلاق دینے کی پیشکش کی۔
 انہوں نے کہا خدا سے ڈرو اور اپنی بیوی کو اپنے پاس رہنے دو۔ یہ الفاظ بے دلی
 سے ان کی زبان پر آئے تھے۔“

دلیلم میرا اسی طرح افسانوی رنگ میں اس قصے کو آگے بڑھاتا ہے اور زینب کی طرف سے
 حضرت زینب کو طلاق ملنے کے بعد، حضور (ﷺ) کے ساتھ ان کی شادی کو افسانوی انداز
 میں بیان کرتا ہے:

“Even in Arabia, to marry the divorced wife of an
 adopted son was a thing unheard of, and he foresaw
 the scandal it would create. But the flame would not be
 stifled. And so, Casting his scruples to the winds, he
 resolved at last to have her” (۱)

”اچھے منہ بولے بچے کی سحر جیڑی سے شادی ایسا بات تھی جو عرب جیسے ملک
 میں بھی نئی تھی۔ محمد (ﷺ) نے یہ اندازہ لگا لیا تھا کہ اس نکاح سے ان کی بیوی
 بدنامی ہو گی لیکن محبت کا شعلہ بجھنے والا نہ تھا۔ خدا انہوں نے خمیر کی ہر جگہ کو
 جھک دیا اور ہر وقت پر زینب کو حاصل کرنے کا حقہ کر لیا۔“

حضرت زینب کے ساتھ حضور (ﷺ) کی شادی علم خدوعری سے ہوئی تھی۔ اس
 حقیقت کو دلیلم میرا اپنے قصوں اور افسانوں میں یہ معنی پہناتا ہے:

“The marriage caused no small obloquy, and to save
 his reputation Mahomet fell back upon his oracle. A
 passage was promulgated which purports on the part
 of the Almighty not only to sanction the union, but
 even reprehend the prophet for hesitating to

consummate it, from the fear of men". (1)

اس نکتہ سے محمد (ﷺ) کی کچھ کم بدنامی نہ ہوئی۔ اپنی شہرت کو محفوظ رکھنے کے لئے انہوں نے وحی کا سہارا لیا۔ ایک آیت کی تفسیر کی گئی جس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نہ صرف اس شادی کو جائز قرار دیا گیا تھا بلکہ اس بات پر محمد (ﷺ) کو حبیہ کی گئی کہ انہوں نے لوگوں کے خوف سے اس شادی کو پایہ تکمیل تک پہنچانے میں ہچکچاہٹ کا سہارا دیکھ لیا۔

ولیم میور نے اس کے بعد اس پوری آیت کا ترجمہ لکھا ہے جس میں حضرت زینب کی حضور (ﷺ) کے ساتھ شادی کا ذکر ہے۔ پھر اس نے ان قرآنی آیات کے متعلق یہ تبصرہ کیا ہے:

"Could the burlesque of inspiration be carried further? Yet this verse - as well as the revelation chiding him because he did not marry Zeinab, and the other passages on the prophet's relations with his household, are all incorporated in the Coran, and to this day are gravely recited in due course, as a part of the word of God, in every mosque throughout Islam!" (2)

نبی مبعوثی کے حوالے کو اس سے آگے لے جانا ممکن ہے اس کے باوجود یہ آیت اور دوسری جس میں زینب سے شادی نہ کرنے پر محمد (ﷺ) کو حبیہ کی گئی ہے، اور دیگر آیات جن میں محمد (ﷺ) کے اپنے اہل خانہ کے ساتھ تعلقات کا ذکر ہے، وہ سب قرآن کا حصہ ہیں اور آج تک دنیائے اسلام کی ہر مسجد میں کلام اللہ کے طور پر ان کی تلاوت ہوتی ہے۔

گویا ولیم میور یہ کہہ رہے ہیں کہ خدا کی طرف سے جو قانون نازل ہو اس میں انسانوں کی خاگی زندگی کے متعلق کوئی غلط نہ ہو۔ کسی الہامی کتاب میں خاگی معاملات پر غلط فہمی کے نزدیک وحی کے ساتھ مذاق ہے، حالانکہ ولیم میور ایک بکے بیسائی ہیں، بالکل ان کے پاس

سوجود ہوگی اور وہ اس کا مطالعہ بھی کرتے ہوں گے۔ بالکل میں خدا کے مقدس نبیوں اور رسولوں کی طرف جو ننگ انسانیت درگتیں منسوب ہیں، وہ تو ولیم میور کو دینی کے ساتھ مذاق نظر نہیں آئیں اور قرآن حکیم اگر انسانوں کی خانگی زندگی کو منظم کرنے کے لئے قانون اور ضابطے مقرر کرے تو ان کے نزدیک یہ دینی سے مذاق بن جاتا ہے۔

اسلام دینِ فطرت ہے۔ انسانی فطرت کا خالق خود خداوندِ قدوس ہے۔ فطرت کے جو تقاضے قدرت نے پیدا کئے ہیں ان کو نیکل دینا انسانیت نہیں، بلکہ انسانیت یہ ہے کہ ان تقاضوں کو منظم کیا جائے۔ اسلام نے یہی کام کیا ہے۔ عیسائیت نے ان تقاضوں کو کچلنے کی کوشش کی ہے، اس کا نتیجہ انہیں آج دنیا نے عیسائیت کے گل کوچروں میں دے رہی ہوئی لاشی اور بدکاری کی شکل میں دیکھ لیتا ہے۔

جس طرح ولیم میور نے حضرت زینب کے ساتھ حضور ﷺ کی شکوہ کی رشتہ داری رنگ میں پیش کیا ہے، ہر اندازے نے بھی اس قصے کو دوسرے رنگ دینے کی کوشش کی ہے۔ اس قصے کو زیادہ دلچسپ بنانے کیلئے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حسن اور غرور کو بڑھا کر عاقر چوٹی کر رہا ہے اور کہتا ہے کہ حضرت زینب کے حلق مشہور ہے کہ ”بڑی پاکیزہ عورت تھی، اس کے خیال میں اس پاکیزگی کا حلق بن کی عمر کے آخری حصے سے ہو گا۔ (۱)

Fidenzio (نڈنزیم) نے اس قصے کو اپنے نظریوں کے لئے زیادہ پرکشش بنانے کے لئے تاریخ کے نام حقائق کو پس پشت ڈال کر اور صرف اپنے تخیل پر احاد کر کے، انسانے کے انداز میں اس کو لکھا ہے۔ اس کا انداز یہ ہے:

”اس ملاقات میں سیدہ رسولی ایک شخص رہتا تھا جس کی بیوی کا نام زینب تھا۔ یہ اپنے زمانے کی حسین ترین عورت تھی۔ محمد (ﷺ) نے اس کے حسن و جمال کا مشہور حال اور ان کے دل میں اس کی محبت نے ڈیرہ لگا لیا۔ محمد (ﷺ) نے اس عورت کو دیکھنے کا ارادہ کیا اور خلیفہ کی خدمت میں اس کے گھر گئے۔ انہوں نے عورت سے اس کے خاندان کے حلق پوچھا۔ عورت نے کہا: یا رسول اللہ! آپ کیسے ہمارے گھر تشریف لائے؟ میرا خاندان تو اپنے کام پر گیا ہے۔ عورت نے اس ملاقات کی خبر اپنے خاندان سے پوچھتے رہ گئی۔ خاندان نے

اس سے پہچان کیا کہ رسول اللہ ﷺ یہاں تشریف لائے تھے؟ اس نے جواب دیا
ہاں وہ یہاں آئے تھے۔ اس نے پہچان کیا انہوں نے تمہارا چہرہ دیکھا تھا؟ اس
نے کہا ہاں انہوں نے میرا چہرہ دیکھا تھا اور ہم تک اسے دیکھتے رہے تھے اس
پر اس عورت کے خاوند نے کہا اس کے بعد میرا تمہارے ساتھ رہنا ممکن
نہیں ہے۔ (۱)

”رف۔ بودے“ نے بھی اس واقعے کو اسی طرح افسانوی رنگ میں پیش کیا ہے۔ اس
نے حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کردار کو بھی خصوصی طور پر مسج کیا ہے اور حضرت
زید رضی اللہ عنہا کو ایسی عورت ثابت کرنے کی کوشش کی ہے جو اس افسانے کی کہانی
سے مناسبت رکھتی ہو۔ (۲)

مستشرقین غیر جانبدار محفل کبے جاتے ہیں۔ وہ خوب جانتے ہیں کہ تاریخ اور افسانے
میں فرق ہوتا ہے لیکن اس کے باوجود انہوں نے حضور ﷺ کی تاریخ کو افسانوی رنگ میں
لکھنے کی سلاش جان بوجھ کر کی ہے۔ اگر وہ حضور کی حیات طیبہ کے واقعات کو تاریخ نویسی
کے اصولوں کے مطابق پرکھیں تو انہیں آپ کی زندگی میں کوئی چیز ایسی نہیں مل سکتی جس
کے ذریعے وہ آپ کے کردار کو روشن کر کے لوگوں کو آپ کے دین سے محفل کر سکیں۔
چونکہ حضور ﷺ کے حلقہ تک لکھنے سے ان کا اصل مقصد ہی یہی ہوتا ہے کہ آپ کے
کردار کو مشکوک کر کے دین اسلام کی بنیادیں کزور کریں، اس لئے یہ اصل مقصد ہیچ ان
کے پیش نظر رہتا ہے اور کسی مقام پر بھی ان کی آنکھوں سے ہوجھل نہیں ہوتا۔ لیکن
مستشرقین اس معاملہ میں سخت غلط فہمی کا شکار ہیں۔ وہ غلط افسانہ لکھیں یا اور نہ، جس ہستی
کو اللہ تعالیٰ نے ہر خالی سے پاک رکھا ہے، اس کے دامن پر دشمنوں کی طرف سے لگایا
جانے والا کوئی دھبہ ظہر نہیں سکتا۔ کچھ باطل میں اتنی طاقت بھی نہیں ہوتی کہ وہ حق کو
مطلوب کر سکے۔ روشنی کی ایک کرن اللہ عروبہ کا سینہ چیر دیتی ہے اور شب و بھور کی
جہ یکساں ایک چرائی کی روشنی کو دم نہیں کر سکتیں۔

ہم یہاں مستشرقین سے صرف ایک سوال کرنا چاہتے ہیں۔ وہ ہمیں یہ بتائیں کہ انہوں

نے حضور ﷺ کی حضرت ذہب سے بہت کاجو انیسویں تھا ہے، کیا اس قسم کے افسانے کے مگر کڑی کردار سے زندگی میں کسی عظیم کھانے کی توقع کی جاسکتی ہے؟ جو شخص ساٹھ سال کی عمر میں بھی اپنے جذبات پر کنٹرول نہیں کر سکتا، صنفِ بزرگ کی کشش سے وہ رشتوں کے تقدس کو بھی بھول جاتا ہے، اپنی شہرت اور اپنے دھار کو بھی نظر انداز کر دیتا ہے اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لئے ایسے کام کرتا ہے جو خود اس کے اصولوں کے بھی خلاف ہوں اور اس کے دھار کے لئے بھی چھ کن ہوں۔ کیا یہ ممکن ہے کہ ایسا شخص بچہ عقوانِ شباب میں تھا تو اس وقت اس کے جذبات کنٹرول میں ہوں گے اور وہ جذبات سے آزار ہو کر انسانیت کی خدمت میں مگن ہو گا؟ اس بات کو نہ عقلِ حلیمہ کرتی ہے اور نہ ہی انسانی تجربہ۔ ساٹھ سال کی عمر جذبات کی طفلانی کی عمر نہیں۔ اس عمر میں انسان کی عقل اس کے جذبات پر غالب ہوتی ہے۔ جس شخص کی حالت ساٹھ سال کی عمر میں یہ ہو، لامحالہ وہ اپنے دورِ شباب میں اپنی خواہشات کے ہاتھوں ایک کھلونا بنا ہو گا، اور ایسے شخص سے کسی عظیم کام کی توقع نہیں کی جاسکتی۔ جین مسٹر تھیں جس ہستی کو اس افسانے کا مرکزی کردار بناتے ہیں، اس کے کھربا سوں کا اٹھارہ کرنے کی جرأت کو نہ خمن بھی نہیں کر سکتا۔

یہ ہستی وہ ہے جس نے تاریخ کے دھارے کا رخ بدل دیا تھا۔ جس نے زمانے کی نس نس میں رہتی ہوئی ریسوں کے بت رہنا دینا کر دیئے تھے۔ جس کی تاریخ اور زندگی کے کھربا سوں کا مطالعہ کرنے کے لئے لاکھوں بیوروں اور جیسانچوں نے اپنی زندگیوں وقف کی ہیں۔ جس کی لائی ہوئی کتاب کے پورے زبانون میں سینکڑوں ترسے اس کے دھنوں نے لکھے ہیں۔ جس نے قیصر و سرکاری کی انگریز ہوئی کر دینی بھکاری تھیں۔

اب ایک غیر جانبدار محقق کے سامنے دو ہی راستے ہیں۔ یا تو اس ہستی کے ان کھربا سوں کا اٹھارہ کر دے جو تاریخ کے ایک ایک سلسلے پر کھڑے چڑے ہیں اور یا پھر یہ فیصلہ کرے کہ جن لوگوں نے نہ کوہِ افسانے کے ذریعے اس عظیم ہستی کے کردار کو سجا کرنے کی کوشش کی ہے وہ بے لے در ہے کے بد نہت ہیں۔ تاریخ کا اٹھارہ کرنے کی کسی میں جرأت نہیں اس لئے یہ بات حلیمہ کرنی چڑے کی کہ مسٹر تھیں نے اس افسانے کے ذریعے جو عربی ﷺ کو جس رنگ میں دکھانے کی کوشش کی ہے آپ کا اس میں اس سے پاک ہے۔ آپ اسی قسم کے انسان تھے جس قسم کا انسان آپ کو وہ لوگ سمجھتے تھے جو عجب دھام آپ کے ساتھ رہتے تھے

اور آپ اس قسم کے انسان نہ تھے جس قسم کا انسان آپ کو مستشرقین قرار دیتے ہیں۔
 مستشرقین کے اس افسانے کی تردید تمام حلقہ جبرئیلی واقعات کرتے ہیں۔ وہ کہتے
 ہیں کہ حضور ﷺ نے حضرت زینب کو اپنا نکاح کیا تو آپ ان کی محبت میں گر لڑے ہوئے تھے۔
 ان کا یہ کہنا بالکل بے بنیاد ہے کیونکہ حضرت زینب حضور ﷺ کے لئے انجمنی نہ تھیں بلکہ
 وہ آپ کی چھوٹی بہن تھیں۔ آپ نے خود اصرار کر کے ان کی شادی اپنے آپ سے کر دی۔ ان
 تمام حضرات زینب سے کی تھی۔ وہ حضور ﷺ کے اپنے خاندان میں آپ کی نگاہوں کے
 سامنے ملی ہوئی تھیں۔ حضور ﷺ اگر ان سے شادی کرنا چاہتے تو آپ کے راستے میں
 کوئی رکاوٹ نہ تھی لیکن اس کے باوجود آپ نے ان کی شادی حضرت زینب سے کر دی۔ ان
 تمام حقائق کے ہوتے ہوئے یہ کہنا کہاں کا انصاف ہے کہ حضور ﷺ کی نظر اپنا نکاح ان پر
 پڑی تو آپ ان کی محبت میں گر لڑے ہوئے تھے۔ نام ایہ نکر این عربی اس الزام کی تردید کرتے
 ہوئے لکھتے ہیں

إِنَّهَا بَطِلٌ لَا يَصِحُّ النَّظَرُ إِلَيْهِ فَإِنَّ كَانَ مِنْهَا فِي كُلِّ
 زَوْجٍ وَ فَوْضَحٍ وَلَمْ يَكُنْ خِفَافًا جَوَابًا بِمَشْعُورَاتِهَا
 فَكَيْفَ تَشَاءُ مِنْهَا وَتَشَاءُ مِنْهَا وَتَنْظُرُهَا فِي كُلِّ مَسَافَةٍ
 وَلَا تَقْلَعُ فِي قَلْبِهِ إِلَّا إِذَا كَانَ لَهَا زَوْجٌ وَكَذَلِكَ وَهَبَتْ
 نَفْسَهَا وَتَحَرَّجَتْ عَنْهَا فَلَمْ يَنْظُرْ ذَلِكَ إِلَيْهَا فَكَيْفَ
 يَخْذُلُ الْهَوَىٰ بِهَذَا الْقَدَمِ خَافًا لِلذَّالِكِ الْقَلْبِ
 الْمُنْظَرِ مِنْ هَلَاكِ الْخَلْقِ الْقَائِمَةِ (۱)

”یہ قصہ باطل ہے۔ اس کی طرف دیکھنا بھی صحیح نہیں ہے۔ حضرت
 زینب ہر وقت اور ہر جگہ آپ کے ساتھ رہیں۔ ان کے درمیان جواب
 نہ تھا کہ حضور ﷺ ان کو دیکھ نہ سکتے۔ یہ کہے ممکن ہے کہ دونوں نے
 ایک ساتھ پردہ پوش پائی ہو، حضور ﷺ پیش آنس دیکھتے رہے ہوں
 لیکن ان کی محبت حضور ﷺ کے دل میں پیدا نہ ہوئی ہو اور جب ان کی
 شادی ہو چکی ہو اور وہ اپنے خاوند کے ساتھ رہ رہی ہوں تو اپنا نکاح حضور

ﷺ کے دل میں ان کی محبت پیدا ہو گئی۔ حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ انہوں نے اپنی جان حضور کو مہر کی قسم اور کسی دوسرے کو پسند نہ کیا تھا لیکن ان تمام باتوں کی حضور ﷺ نے پردا نہیں کی تھی۔ تو وہ محبت جو ان کا عرصہ حضور ﷺ کے دل میں پیدا نہ ہوئی تھی، وہ پاک کیسے پیدا ہو گی۔ چنانچہ حضور ﷺ کا قلب طہر اس قسم کی چیزوں سے نکلیا گیا ہے۔

حضور ﷺ کو عورتیں حجاز نے والا خود پ کریم ہے۔ لیکن وہ ہے کہ مستشرقین آپ کے مقام کو کھانے کی جتنی کوششیں کرتے ہیں ان پر ان کو سوائے حسرت کے کچھ نہیں ملے۔ مستشرقین نے حضور ﷺ کی کردار کشی کے لئے حضرت زینب کی محبت میں گرتے ہوئے کاجر افسانہ تراشا تھا اس سے بھی وہ مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکے بلکہ خود ان کی سطروں میں سے حدود لوگ سامنے آئے جنہوں نے اس انسانے کی ترویج کر دی۔ وہ مغربی اہل علم جنہوں نے مستشرقین کے اس انسانے کو تاریخی حقائق کی روشنی میں پرکھا ہے انہوں نے اس کو بے بنیاد اور ناقابلِ حلیم قرار دیا ہے۔ ٹھکری دہلوی ان لوگوں میں سے ہے جو حضور ﷺ پر اعتراض کرنے کے مواقع تلاش کرتے ہیں۔ لیکن یہ انسان اس کو بھی ناقابلِ حلیم نظر آیا ہے اور اس نے اس انسانے کے حقائق ایسے تاثرات کا اعتراف کیا ہے جو حضور ﷺ کو اس عجیب الزام سے بری ثابت کرتے ہیں۔ ٹھکری دہلوی لکھتا ہے

"Despite the stories, then, it is unlikely that he was swept off his feet by the physical attractiveness of Zaynab. The other wives are said to have feared her beauty, but her age when she married Muhammad was thirty-five, or perhaps rather thirty-eight, which is fairly advanced for an Arab woman." (۱)

"ہر قسم کی کہانیوں کے باوجود یہ بات ناممکن ہے کہ زینب کی جسمانی کشش کی وجہ سے محمد (ﷺ) کے قدم اٹکا گئے ہوں۔ کہا جاتا ہے کہ محمد (ﷺ) کی دوسری بیویاں زینب کے حسن سے جانتے تھیں لیکن محمد (ﷺ) کے ساتھ شادی کے وقت ان کی عمر پچیس بلکہ اسی سال تھی۔ ایک عرب عورت

کے لئے یہ عمر بڑی عمر شمار ہوتی ہے۔

تفہری روایت ایک اور مقام پر اس افسانے کے حلقہ یہ تہرہ کرتا ہے:

"It is most unlikely that at the age of fifty-six such a man as he should have been carried away by a passion for a woman of thirty-five or more". (1)

"یہ بات بالکل ناممکن ہے کہ محمد (ﷺ) جیسا ایک پچھن سالہ شخص ایک ایسی عورت کے حلقہ جذبات کی دوشم بہ گیا ہو جس کی عمر پچیس سال یا اس سے بھی زیادہ تھی۔"

تفہری روایت حضرت زینب کے ساتھ حضور ﷺ کی شادی کی حکمت بیان کرتے ہوئے لکھتا ہے:

"The criticism of Muhammed, then was based on a pre-Islamic idea that was rejected by Islam, and one aim of Muhammed in contracting the marriage was to break the hold of the old idea over men's conduct. How important was this aim compared with others which he might have had?" (2)

"تو زینب بنت جحش سے محمد (ﷺ) کی شادی کے وقت، ان پر جو تنقید ہوئی تھی اس کی وجہ نہ کہ جاہلیت کی ایک رسم تھی جس کو اسلام نے ختم کر دیا تھا۔ اس شادی سے محمد (ﷺ) کا ایک مقصد یہ بھی تھا کہ لوگوں کے روپے پر اس پرانی رسم کا جو غلبہ تھا اس کو ختم کیا جائے۔ اس شادی کا یہ مقصد اس کے دیگر ممکن مقاصد کے مقابلے میں کتنا اہم تھا؟"

سطور بالا میں جو حقائق پیش کئے گئے ہیں، ان کے پیش نظر یہ بات بلا خوف تردد کی جا سکتی ہے کہ جس طرح حضور ﷺ کی دیگر تمام شادیاں خواہشات کی تسکین کے لئے نہیں ہوئی تھیں بلکہ عظیم سیاسی، عسکری اور علمی مقاصد کی خاطر تھیں، اسی طرح حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے ساتھ آپ کا نکاح بھی انہی عظیم مقاصد کی خاطر ہوا تھا۔

1۔ محمد بن عبد اللہ بن عباس، ص 158

2۔ محمد بن عبد اللہ بن عباس، ص 330

اور یہ نکاح حضور ﷺ کے کردار کو انداز نہیں کرتا بلکہ یہ نکاح بھی آپ کی عظمت کی ہے
شہر دیوں میں سے ایک بہت بڑی دلیل ہے۔

ہم نے گزشتہ صفحات میں حضور ﷺ کی تمام دروج سلطنت کا مختصر ذکر کیا ہے اور
ان کے ساتھ حضور ﷺ کے نکاح کرنے میں جو حکمتیں پوشیدہ تھیں ان کو بھی بیان کر دیا
ہے۔ ہر انسان جو تصب کی عینک اندر کر حضور ﷺ کی خلف شدوں کی جہد و جدال کا مطالعہ
کرتا ہے اسے ان شدوں میں یہ حکمتیں مایاں نظر آ جاتی ہیں۔ خود کی مستشرقین اس
حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں کہ حضور ﷺ نے زیادہ شدوں خواہشات کی تسکین کی خاطر
نہیں کی تھیں بلکہ ان شدوں کے مقاصد سیاسی اور مذہبی تھے۔ عسکری دلائل نے حضور ﷺ
کی ہر شدی میں اس قسم کی حکمتوں کو عیاں دیکھا ہے اور اپنے مستشرق ہائیوں کے برعکس
اس حقیقت کو تسلیم کیا ہے کہ تعداد درجات کے سبب حضور ﷺ پر کسی قسم کا کوئی اعتراض
دارد نہیں ہو سکتا ہے:

"The last feature to be noted about Muhammad's marriages is that he used both his own and those of the closest companions to further political ends. This was doubtless a continuation of older Arabian Practice. All Muhammad's own marriages can be seen to have a tendency to promote friendly relations in the political sphere. Khadijah brought him wealth, and the beginning of influence in Meccan politics. In the case of Sawdah, whom he married at Mecca, the Chief aim may have been to provide for the widow of a faithful Muslim, as also in the later marriage with Zaynab bint Khuzaymah; but Sawdah's husband was the brother of a man whom Muhammad perhaps wanted to keep from becoming an extreme opponent; and Zaynab's husband belonged to the clan of al-Muttalib, for which Muhammad had a special responsibility, while he was also cultivating good relations with her own tribe of

Amir bin Sasaah. His first wives at Medina, Aishah and Hafsaah, were the daughters of the men on whom he leaned most, Abu Bakr and Umar (and Umar also married Muhammad's grand-daughter, umm Kulthum bint Ali. Umm Salamah was not merely a deserving widow, but a close relative of the leading man of the Meccan clan of Makhzum. Juwayriyah was the daughter of the Chief of the tribe of al-Mustaliq, with whom Muhammad had been having special trouble. Zaynab bint Jahsh, besides being Muhammad's cousin, was a confederate of the Meccan clan of Abd Shams, but a social motive may have outweighed the political one in her case -to demonstrate that Muhammad had broken with old taboos. Nevertheless the clan of 'Abd Shams' and Abu Sufyan b. Harb in particular were in his thoughts, for Abu Sufyan had a Muslim daughter, umm Habibah, married to a brother of Zaynab bint Jahsh, and when the husband died in Abyssinia, Muhammad sent a messenger there to arrange a marriage with her. The marriage with Maymurah would similarly help to cement relations with her brother-in-law, Muhammad's uncle, al-Abbas. There may also have been political motives in the unions with the Jewesses, Safiyah and Rayhanah." (1)

”محمد (ﷺ) کی شادیوں کے بارے میں جس آخری بات کو ذہن میں رکھنا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ اپنی اور اپنے قریبی ساتھیوں کی شادیوں کو سیاسی مقاصد کے لئے استعمال کرتے تھے۔ یہ ایک ایسی رسم تھی جو عربوں میں پہلے سے جاری تھی۔ محمد (ﷺ) کی اپنی تمام شادیوں میں سیاسی تعلقات میں اضافے کا مقصد کارفرما نظر آتا ہے، اندیچہ (رضی اللہ تعالیٰ عنہا) کے ساتھ

شادی سے آپ کو دولت ملی اور کی سیاست میں آپ کے اثر کا آغاز بھی اسی
 شادی سے ہوا۔ سودہ اور زینب بنت خزیمہ سے شادی کا سب سے بڑا مقصد
 خاص مسلمانوں کی بیویاں کو باوجود چار پندہ سپا کرنا تھا لیکن سودہ کے خاتمہ کا بھائی
 ایک ایسا شخص تھا، جس کے حلقہ (ﷺ) یہ نہیں چاہتے تھے کہ وہ مکہ کر
 آپ کے مد مقابل آجائے اور زینب کے خاتمہ کا حلقہ قبیلہ بنو مطلب سے
 تھا، جن کے حلقہ (ﷺ) کی خصوصی ذمہ داریاں تھیں، اس کے ساتھ
 ساتھ (ﷺ) زینب کے اپنے قبیلے "ہاشم بن صعدہ" کے ساتھ بھی
 ایسے تعلقات بنائے تھے۔ مدینہ میں آپ کی بہنیں دو بیویاں، عائشہ اور حفصہ،
 ابو بکر اور عمر (رضی اللہ عنہما) کی صاحبزویاں تھیں جن کے ساتھ (ﷺ)
 کا خصوصی حلقہ قدام سوا، صرف ایک مستحق بیوی نہ تھیں بلکہ وہ کی قبیلہ
 بنو خزیمہ کے سردار کی ارشدہ اور بھی تھیں۔ جو یہ قبیلہ بنو مطلب کے سردار
 کی بیٹی تھیں، جن کے ساتھ (ﷺ) کے تعلقات خصوصی طور پر بہت
 غراں تھے۔ زینب بنت جحش (ﷺ) کی بہو بھی زاد ہونے کے علاوہ قبیلہ
 بنو معد شمس کے حلیف قبیلہ کی فرد بھی تھیں، لیکن ان کے معاملے میں ہماری
 حرکات، سیاسی حرکات پر فوجیت لے گئے، کیونکہ اس شادی کے ذریعے (ﷺ)
 یہ ظاہر کرنا چاہتے تھے کہ آپ نے پرانی رسموں سے رشتہ توڑ لیا ہے۔
 کی قبیلہ معد شمس اور ابو سفیان بن حرب خصوصی طور پر (ﷺ) کی نظر
 میں تھے۔ ابو سفیان کی ایک بیٹی ام حبیبہ تھی جو مسلمان تھی اور اس کی شادی
 زینب بنت جحش کے ایک بھائی سے ہوئی تھی۔ ان کا خاتمہ مدینہ حبشہ میں فوت
 ہو گیا تو (ﷺ) نے ایک قاصد حبشہ اس لئے بھیجا کہ ام حبیبہ سے آپ کی
 شادی کے انتظامات کو آخری شکل دی جائے۔ یمن سے شادی بھی حضرت
 عباس سے آپ کے تعلقات کو مضبوط کرنے میں مدد دے سکتی تھی جو یمن
 کے برادر نسبی اور (ﷺ) کے چچا تھے۔ یہودی ناکام صلہ ہوتا تو منیہ اور
 یمن سے آپ کے حلقہ کے مقاصد بھی سیاسی ہو سکتے ہیں۔"

عمری دولت نے ہر شادی کے حلقہ تسلیم کیا ہے کہ ان شادیوں کے مقاصد سیاسی اور

سیاسی تھے۔ ساٹھ سال کی عمر کے جس شخص کے پیش نظر اچھے سیاسی اور سماجی مقاصد ہوں، اس کو ان باتوں کے بارے میں سوچنے کا موقع ہی کیسے مل سکتا ہے جن باتوں کو مستشرقین حضور ﷺ کی شادیوں کے مقاصد قرار دیتے ہیں۔

مشہور مستشرق جان بگٹ گلب (John Bagot Glubb) نے اپنی کتاب دی لائف آف انور اکبر (The life times of Muhammad) میں حضور ﷺ کی شادیوں کو تمام پہلوؤں سے دیکھ کر ان کے حلقے بڑے حقیقت پسندانہ تھراؤ رکھے ہیں۔ اس کی قرینوں کے چند اقتباسات درج کرنا کرام کی خدمت میں پیش کئے جاتے ہیں۔ لکھتا ہے

"The question of the marriages of the Messenger of God has aroused intense discussion and heated resentments into which we need not enter. It is, however, worthy of note that of all his wives, only Aisha was a virgin when he married her. Zainab bint Jahesh was a divorced wife and all the rest were widows, some of them, it would seem, not particularly attractive. Moreover, the apostle had married Khadija when he was twenty-five and she was a widow considerably older than he was. He had remained completely faithful to her for twenty-four years until her death" (۱)

"خبر (ﷺ) کی شادیوں کے حلقے بہت کچھ کہا گیا ہے۔ ہم اس بحث میں پڑنا پسند نہیں کرتے۔ تاہم، یہ بات ذہن میں رکھنے کے قابل ہے کہ آپ کے ساتھ شادی کے وقت آپ کی بیویوں میں سے صرف عائشہ کنواری تھیں، بقیہ بنت جہش، بنت جعفر، بنت ابی قحیفہ اور باقی تمام بیوہ تھیں۔ ان میں سے کچھ زیادہ پرکشش بھی نہ تھیں۔ مزید، وہ خبر (ﷺ) نے خدیجہ سے بچپن سال کی عمر میں شادی کی تھی، جو اس وقت بیوہ تھیں اور عمر میں آپ سے کافی بڑی تھیں۔ خبر (ﷺ) ان کی وفات تک چوبیس سال کا عمر و بیان کے ساتھ مکمل طور پر وفادار رہے۔"

مشرق ذکور ایک اور جگہ لکھتا ہے

"It is noticeable that the apostle, when a young man, had six children by Khadija, yet he had no children by the twelve women who followed her, except for a son by Mary, the Egyptian concubine. Most of his wives, though not in their first youth, were capable of bearing children. In Medina, Muhammad had less and less leisure time and must often have been mentally and physically exhausted, especially as he was in his fifties and laterly over sixty. These are not the circumstances under which men are interested in the indulgence of extreme sexuality" (1)

"یہ بات غور کرنے کے قابل ہے کہ خلیفہ (ﷺ) جب نوجوان تھے تو خدیجہ (رضی اللہ عنہا) کے بلن سے ان کے چھ بچے تھے، لیکن ان کے بعد دیر یہ قلعہ سے ایک بیٹے کے علاوہ بارہ عورتوں سے ان کی کوئی اولاد نہ ہوئی۔ آپ کی اکثر زوجات کو بالکل نوجوان تو نہ تھیں البتہ دوجہوں کو جنم دینے کے قابل تھیں۔ مدینہ میں عمر (ﷺ) کو فرصت کا وقت بہت کم تھا قصور اکثر اوقات آپ اپنی اور جسمانی طور پر بہت زیادہ تھکے ہوئے ہوتے ہوں گے خصوصاً جب کہ آپ کی عمر ساٹھ سال کے لگ بھگ تھی۔ یہ حالات ایسے نہیں جن میں مرد زیادہ جنسی تعلقات کی طرف رغبت محسوس کرتے ہوں۔"

حضور (ﷺ) کی ایک حدیث پاک ہے، جس میں آپ نے فرمایا ہے کہ اس دنیا میں مجھے عورت اور خوشبو پسند ہیں اور میری آنکھوں کی غلطک دنیا میں ہے، تھرا کرتے ہوئے جان بیکٹ گھبراہٹ نظر آتی ہے۔

"The connection of his love of women with prayer seems to prove that it never occurred to him that his fondness for female company could be anything but innocent" (2)

۱۔ ہدایت گاہ، "دی واک ٹو ان" لکچر "ایڈیٹڈ ناگہ، مارچ ۱۹۷۵ء، صفحہ ۲۳۹

۲۔ صفحہ ۲۳۹

”آپ کا عورتوں کی محبت کو عبادت کے ساتھ جمع کرنا اس بات کو ثابت کرتا ہے کہ آپ کا عورتوں کی محبت کا شوق بالکل مصوم تھا۔“

مذکورہ بالا گفتگو سے یہ حقیقت روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ حضور ﷺ کی ساری شادیاں عظیم انسانی مقاصد کی خاطر عمل میں آئی تھیں اور ان شادیوں سے مستشرقین نے جو نتیجہ نکالنے کی کوشش کی ہے وہ بدیہی پر مبنی ہے۔

عورت جس آدمی کی کمزوری میں جائے وہ اپنے گھر میں داخل قائم نہیں کر سکتا جو حضور ﷺ نے اپنے کاشفہ القدس میں قائم کر رکھا تھا۔ آپ کے گھر میں ایک وقت نو ازواج مطہرات تھیں لیکن ان کے درمیان سوائے چند معمولی شکر بچوں کے کبھی کوئی معرکہ آرائی نہیں ہوئی۔ یہ حضور ﷺ کی عظمت کا ثبوت ہے کہ آپ نے اپنی تمام زوجات کے حقوق کو بھی پورا کیا اور ساتھ ہی اپنے مشن کو بھی پورا کیا جو آپ کو اپنے رب کی طرف سے تفویض ہوا تھا۔ عورتوں کی رہنمائی کے لئے بھی آپ کو اپنے مشن سے غافل نہ رہ سکے۔ عورتوں پر مریضے والے مرد قرآن کی ہر جائز و ناجائز فرمائش کو پورا کرنے کے لئے سب کچھ کر گزرتے ہیں لیکن حضور ﷺ نے اپنے گھر کے لئے فخر کو پسند فرمایا اور آپ کی تمام ازواج مطہرات کو فخر کی ایسی زندگی پر قاضی رہنا چاہا اور جب انہوں نے اپنی اس حالت میں تبدیلی کا ایک جائز مطالبہ کیا تو انہیں چاروں خداوندی دعوؤں کا اظہار ہوتا دیا گیا کہ دنیا کی محبت اور خدا کے رسول کی محبت انہیں نہیں رہ سکتی، انہیں اختیار ہے ان میں سے جسے چاہو اختیار کر لو۔ اگر فخر کی دعا کی پسند ہے تو خدا کا رسول تمہارا ہے اور اگر دولت و دنیا ہے تمہاری آنکھ ٹھٹھی ہوتی ہے تو تمہارا رسول کے ساتھ رہنا ممکن نہیں ہے۔ یہ دو لوگ رو دیہی شخص اپنا سکا ہے جو اپنے جذبات پر مکمل قابو رکھتا ہو۔ عورت جس شخص کی کمزوری ہو وہ اتنا بڑا خطرہ مول نہیں لے سکتا۔

زوجات رسول کے مسئلے کا تمام پہلوؤں سے جائزہ لینے والا شخص اس نتیجے پر پہنچتا ہے کہ آپ کی شادیاں بھی آپ کی شانِ رحمتہ للعالمین کا ایک مظہر تھیں۔ لیکن دل کے مریضوں کو ان شادیوں میں کئی جادریک پہلو نظر آتے ہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ جادریکیاں ان کے اپنے دلوں کی سیڑھی کا عکس ہیں اور خدا کا حبیب ﷺ ہر اس چیز سے پاک ہے جو اس کی خداوندی عظمتوں پر نور فتنوں کے مچاتی ہو۔

حضور ﷺ
پر تشدد پسندی کا الزام

حضور ﷺ پر تشدد پسندی کا الزام

قرآن حکیم نے حضور ﷺ کو رحمت عالم قرار دیا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ (۱)

مگر نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر سرِ پادِ رحمت جا کر سارے جہانوں کے لئے۔

حضور ﷺ کی حیات طیبہ کا ایک ایک ورق اس ارشاد خداوندی ہی صداقت کا ثبوت ہے۔ آپ نے دشمنوں کی طرف سے ظلم و ظلمت کے بحر سے نور گالیاں دینے والوں کو دعائیں دیں۔ جو لوگ آپ کی ذمہ داری کا چرچا کر کے نور آپ کے دین کی شمع کو بجھانے کے واسطے تھے، آپ کے روافد و رجم پینے میں بھیجے، ان لوگوں کو دوزخ کے عذاب الیم سے بچانے کی تمنا بھی، انکو دنیا ہی ملتی رہی۔ جن لوگوں نے آپ پر نور آپ کے خدا میں پر مظالم کی انتہا کر دی تھی، آپ نے ان کو معاف کرنے کی ایسی مثالیں قائم کیں، جن کی نظیر تاریخ انسانی میں تلاش کرنے کی کوشش کرنا عبث ہے۔ غمگاہ کے دن آپ نے خود در گزر کی جو مثال قائم کی تھی، اس کے ہوتے ہوئے حضور ﷺ پر تشدد پسندی اور سنگدلی کا الزام لگانا پرے دور ہے کی سنگدلی ہے۔ اس موقع پر حضور ﷺ نے، ایک جنبش میں، ان لوگوں کو معاف کرنے کا اعلان کیا تھا جنہوں نے گزشتہ ایکس سال کے عرصہ میں آپ پر نور آپ کے صحابہ کرام و خواص ائمہ عظیم، جیسے پر مظالم کی انتہا کر دی تھی۔ خود در گزر کے یہ جہان کن مظاہرے صرف وہی ہستی کر سکتی ہے جس کو ہر گاہ صورت سے رحمت عالم ہونے کا اعتراف ہو۔

حضور ﷺ کی رحمت کے سرِ رحمت پہنچنے کا درجہ بھی اسی درجہ للعالمین میں پہنچا تھا جو لوگ آپ پر ہر وقت دلدلدار ہونے کے لئے بے تاب تھے وہ بھی رحمت للعالمین کی ان

لوگوں ہی کا فائدہ ہوئے تھے اس حقیقت کو قرآن حکیم نے بڑے خوبصورت پیرائے میں بیان فرمایا ہے، اور شاندار لکھائی ہے۔

فَمَا زُخْمَةٌ مِّنَ الْإِثْمِ بُنْتُ لَهُمْ؟ وَلَوْ كُنْتَ فَعْلًا غَلِيظَ
الْقَلْبِ لَا تَقْطَعُوا مِن خَوْلِكَ مَوَاطِعًا عَنْهُمْ
وَأَسْتَغْفِرُ لَهُمْ وَكَأَيُّ ذَنْبٍ هَٰذَا الْآثَرُ فَإِذَا غُرِفَتْ قَوَائِلُ
عَلَى الْإِثْمِ إِنَّهُ يُجِبُّ الْمَغْفِرَتَيْنِ (1)

”نہیں (صرف) ایٹھ کی رحمت سے آپ نرم ہو گئے ہیں ان کے لئے اور
اگر ہوتے آپ سحر حریف، سخت دل تو یہ لوگ منتشر ہو جاتے آپ کے
آس پاس سے۔ تو آپ درگزر فرمائیے ان سے اور بکثرت طلب کیجئے ان
کے لئے اور صلاح ملوں کیجئے ان سے اس کام میں۔ اور جب آپ درود
کر لیں (کسی بات کا) تو پھر توکل کرو اللہ پر، بے شک اللہ تعالیٰ بہت
کریم ہے توکل کرنے والوں سے۔“

یہ آیت کریمہ تاریخی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی خصوصی رحمت سے حضور ﷺ کو
قلب شفیق عطا فرمایا ہے۔ یہ آیت کریمہ اس حقیقت کو بھی بیان کر رہی ہے کہ اگر حضور
ﷺ درشت غرور ہوتے تو لوگ ہر وقت وار آپ کے گرد جمع نہ ہوتے۔ اس کے ساتھ ہی یہ
آیت کریمہ حضور ﷺ کو اپنی شاندار رحمت للعالمین کے اعہدہ کا بھی علم دے رہی ہے۔

حق یہ ہے کہ نئی نوع انسان کے ساتھ حضور ﷺ کے سلوک کی نوعیت وہی تھی،
جس قسم کا سلوک کرنے کی آپ کو اس آیت کریمہ میں تاکید کی جا رہی ہے۔ ان واضح
قرینوں کے باوجود جو لوگ اسلام یا پیغمبر اسلام ﷺ کی ذات میں کسی قسم کی کوئی خوبی دیکھنا
پسند نہیں کرتے، وہ سب کچھ جانتے ہوئے بھی، حضور ﷺ کے دامن رحمت للعالمین پر
تکبر، سنگدل اور قسوت قلبی کے وجہ سے دیکھنا چاہتے ہیں۔

مسٹر تھین کا مقصد مولین اسلام کی اشاعت کو روکنا اور مسلمانوں کے دلوں میں ان
کے دین کے متعلق شک و شبہات پیدا کرنا ہے۔ آپ اس مقصد کے حصول کے لئے وہ
اسلام کو ہر قسم کی طرحوں سے جاری ثابت کرنے کی کوششوں میں مصروف رہتے ہیں۔ اس

کام کے لئے انہیں جہاد کے سلسلہ حقائق کا اظہار کرنے کی ضرورت پیش آجائے تو وہ اپنے عقیدہ کی خاطر ایب کرنے میں بھی ہچکچاہٹ محسوس نہیں کرتے۔ انسان حیران ہوتا ہے کہ کوئی انسان عم کے نام پر جہاد کے حقائق کو بھٹانے کی جرات کیسے کر سکتا ہے، لیکن جن لوگوں نے مخصوص مقاصد کے تحت اپنی الہائی کتابوں کے واضح احکامات اور روشنی تعلیمات کو پس پشت ڈال دیا تھا ان سے یہی نہیں کہ وہ انہی مقاصد کی خاطر جہاد کے واضح حیالات کو بھٹا دیں۔

مستشرقین کو معلوم ہے کہ اسلام کی قوت کار ان اس کی رحمت تعلیمات اور اس کے رسول ﷺ کے شعلہ کردار میں مضمر ہے، لیکن وہ اس حقیقت کا اظہار کرنے پر مجبور ہیں کہ وہ جانتے ہیں کہ اس حقیقت کے اظہار کے بغیر وہ اپنے مطلوب مقاصد حاصل نہیں کر سکتے۔ اگر لوگوں کو معلوم ہو جائے کہ جو لوگ خطیر اسلام ﷺ کے گرد جمع تھے، انہیں آپ کی رحمت اور ان کے آپ کی طرف کھینچا تھا، اگر دنیا اس حقیقت کو پالے کہ اسلام دین رحمت ہے، اس کا خطیر روحہ للعالمین ہے اور اسلام جس ہستی کے حضور مجبور ہو کر ہونے کی تعلیم دیتا ہے وہ "ارحمنی" اور "ارحم" ہے، تو پھر علم و ہدایت کی بجلی میں جلتی ہوئی نسل انسانی کو دنیا کی کوئی طاقت، اسلام کے دامن میں پتہ لینے سے نہیں روک سکتی۔

جہاد میں جن بد بختوں نے نسل انسانی کو مرلا مستقیم سے روکنے کے لئے اپنی زہر گاہیں برپا کی ہیں انہوں نے ہمیشہ حق کے رخسار کو خشک و شہادت سے گرد آلود کرنے کی کوشش کی ہے۔ مستشرقین میں سے اکثریت کی زہر گاہیں بھی اسی قسم کی تھیں۔ کوششوں میں صرف ہوتی ہیں۔ مستشرقین نے اسلام اور خطیر اسلام کو بدنام کرنے کے لئے حضور ﷺ پر نیک و پند کی کالزام لگایا ہے۔ یہ الزام لگانے وقت مستشرقین حضور ﷺ کی حیات طیبہ کے ان حیرت انگیز فراموش کر دیتے ہیں جو آپ نے اور آپ کے پیروکاروں نے دشمنان اسلام کی طرف سے علم سچے اور ان پر مبر کرتے ہوئے گزر دے تھے۔ حضور ﷺ پر یہ بے بنیاد الزام لگاتے وقت مستشرقین مکہ کے مشرکوں اور مدینہ کے یہودیوں کی ان کارستانیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں جو انہوں نے اسلام کو ختم کرنے اور مسلمانوں پر عرصہ حیات کو تنگ کرنے کے لئے مسلسل گلی سہل چا دی تھی۔

یہ الزام لگانے وقت مستشرقین حدود و مکرر کے ان بے نظیر واقعات کو بھی فراموش

کر دیتے ہیں جو حضور ﷺ کی شان و حرمت و تعالیٰ کے عقل و قوت پر ہوئے اور جو ساری تاریخ انسانی کے لئے سرمایہ افکار ہیں۔ یہ الزام لگاتے وقت مستشرقین صرف مسلمانوں کی ان کھراچیوں کو دیکھتے ہیں جو انہوں نے اسلام کے دشمنوں سے اپنے محبوب دین کے دفاع کے لئے کی تھیں۔

مسلمانوں کو لڑنا جہاد ملنے کا پس منظر

تاریخ سے معلوم واقعیت رکھنے والا شخص بھی جانتا ہے کہ حضور ﷺ نے جب چالیس سال کی عمر میں غزوہ تبوک پہنچا تو اس سے پہلے کہ کابریہ شخص آپ کی امانت، صداقت اور خوش خلقی کی شہادت دیتا تھا۔ جب آپ نے جنوں کے ان ہڈ بھاریوں کو جنوں کی پوجا چھوڑ کر خدا کے واسطے کی و عبادت کی تو چھ صدیوں کے جہاد کو چھوڑ کر سارا ملک آپ کا دشمن بن گیا۔ انہوں نے آپ کا بھی نہ حق ادا کیا، آپ کے حق و کاروں کا بھی اور آپ کے دین کا بھی، لیکن ان کے اس رویہ کے جواب میں آپ نے ان سے نفرت نہیں کی بلکہ اپنے دل کی کھراچیوں سے ان کا ہلا چاہا۔ انہیں گمراہیوں کی دلدل سے نکالنے کی غرض سے ان کو خشیں کیں۔ وہ آپ کو ستاتے تھے لیکن آپ کو غم اپنے ستائے جانے کا نہ تھا بلکہ جو ستانے والے تھے، آپ ان لوگوں کو دوزخ کے دروازے سے بچانے کی فکر میں تھے۔ انہوں نے آپ کے غلاموں کو قتل بھی دینے کے لئے نیت سے طرے پہنچا دیے لیکن آپ نے ہر موقع پر اپنے غلاموں کو صبر کی تلقین کی۔ حرمت مرور حرمت مرور رضی اللہ عنہما چھ لوگ اپنے دینی بھائیوں کو محاکمہ سچے دیکھتے اور حضور ﷺ سے کفار کے ساتھ دودھ پاتھ کرنے کی اجازت مانگتے لیکن آپ انہیں یہ کہہ کر خاموش کر دیتے کہ مجھے جنگ کی اجازت نہیں ہے۔ مسلمانوں نے اپنے ہم قوم کافروں کے محاکمہ سے ٹک آکر جوش کی طرف ہجرت کی تو قریش کہ اپنے کفار کے بچ کر نکل جانے پر پریشان ہوئے اور انہیں کہہ دیا کہ لانے کیلئے جوش بھیجے۔ مسلمانوں نے اپنا سب کچھ چھوڑ کر کہہ دیا کہ یہ طرف ہجرت کرنے کا ارادہ کیا تو کفار کہنے لگے ان کو ہجرت سے روکنے کے لئے ہر ممکن تدبیر کی۔ حضور ﷺ اپنے صدیق کے ہر کلام پر مدد ہوئے تو کفار کہنے لگے آپ کو دیکھا ہوا بکا کر لانے والے کے لئے اگر ان قدر اضماع مقرر کیا ہو جب مسلمان مدینہ میں آباد ہو گئے تو کفار کہنے

کبھی خود مسلمانوں کو دھمکی آمیز خط لکھے کہ تم یہ نہ سمجھنا کہ اب اللہ کی رسائی سے دور ہو گئے ہو، ہم مدینہ پہنچ کر بھی تمہارا خاتمہ کر سکتے ہیں۔ انہوں نے کبھی یہودیوں کو اور کبھی مسیحیوں کو دھمکی آمیز خط لکھے کہ تم مسلمانوں کو غلام کر دو ورنہ ہم تمہیں قتل کر کے تمہاری عورتوں اور بچوں پر قبضہ کر لیں گے۔

اگر مسلمان مشرکین مکہ کی ان تمام زیادتیوں پر خاموش رہتے اور دین کے دشمنوں کو دین کے فخر و عہد کی بجائے کائنات کی مکمل پیمائی دے دیتے تو مشرکین کو اسلام اور مسلمانوں پر کوئی اعتراض نہ ہوتا کیونکہ اس صورت میں دین کا دعویٰ انجام ہو جاتا جو وہ دیکھتا چاہتے ہیں۔ لیکن ایسا نہیں ہوا بلکہ جب کدہ کے کی سرستیاں تمام حدوں سے تہہ در تہہ گئی تو منافقت عمل کا قانون حرکت میں آیا اور پھر وہ دگر عالم نے مسلمانوں کو کارروں کے ساتھ دودھ ہاتھ کرنے اور ان کے فرد کو خاک میں ملانے کی اجازت دے دی۔ اور شاخہ خود بخود پھوٹا

أَذِنَ لِلَّذِينَ يُقَتِّلُونَ بِأَنفُسِهِمْ ظُلُمًا وَإِنَّ اللَّهَ غَفِيٌّ
نَصْرِهِمْ لَقَبِيرٌ ۚ الَّذِينَ أَخْرَجُوا مِنْ دِيَارِهِمْ بَنِي سَعْدٍ
إِنَّا أَنْ تَقُولُوا رَبَّنَا اللَّهُ تَعَالَى لَا تَقْبَلِ اللَّهُ الْفَسَادَ فَتَضْمَنَهُمْ
بِغَضَبٍ لَهَذَا خَلْقَ صَوَابِغٍ وَبَيْعٍ وَصَلَوَاتٍ وَتَسْلُحَةٍ
يَذْكُرُ فِيهَا اسْمُ اللَّهِ كَثِيرًا وَتَنْصُرُونَ اللَّهَ مِنْ يَنْصُرُكَ
إِنَّ اللَّهَ تَعَالَى غَفِيرٌ (۱)

"تو نہ دے دیا گیا ہے (جہاد کا) ان (مظلوموں) کو جن سے جنگ کی جاتی ہے اس بنا پر کہ ان پر ظلم کیا گیا اور بے شک اللہ تعالیٰ ان کی نصرت پر پوری طرح قادر ہے۔" (مظلوم) جن کو نکال دیا گیا تھا ان کے گھروں سے باہر صرف اتنی بات ہے کہ انہوں نے کہا کہ اللہ پروردگار اللہ تعالیٰ ہے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہے کہ ہاتھ لگا کر انہیں ایک دوسرے سے گھرا کر تو (حالات اور کی عاقبت گری سے) سہم ہو جائیں یا غاصبوں اور گریہ اور کلیسے اور مسجدیں جن میں اللہ تعالیٰ کے نام کا ذکر کثرت سے کیا جاتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ ضرور مدد فرمائے گا اس کی جو اس (کے دین) کی مدد

کرے گا۔ جیسا کہ قتالی قوت والا (اور سب پر غالب ہے۔"

اس آیت کریمہ میں صرف مسلمانوں کو کفار کے خلاف جہاد ہائیف کی اجازت دی نہیں دی گئی بلکہ ہر دہرہ گار عالم نے جہاد اسلامی کے سارے فلسفے کو ان چند سطروں میں سمویا ہے۔ آیت کریمہ کہہ رہی ہے کہ وہ مظلوم جن کے خلاف دشمنوں نے ایک عرصہ سے یک طرفہ جنگ شروع کر رکھی ہے اور انہیں جواب میں کھوار اٹھانے کی اب تک اجازت نہ تھی، اب ان کے صبر کا امتحان ختم ہو گیا ہے۔ اب ان کو بھی اجازت دی جا رہی ہے کہ وہ دشمن کو اذیت کا جواب جہر سے دیں۔ ساتھ ہی یہ وضاحت بھی کر دی گئی ہے کہ مسلمانوں کو یہ اجازت اس لئے دی جا رہی ہے کہ ان پر مظلوم کے پہلا تڑے مجھے، انہیں ستایا گیا، قوتیں دی گئیں اور آخر کار انہیں مجبور کر دیا گیا کہ وہ اپنا سب کچھ چھوڑ کر اپنے وطن عزیز سے ہجرت کر جائیں۔ جس جرم کی ان کو اتنی کڑی سزا ملی وہ صرف یہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا ہر دہرہ گار بتین کرتے تھے۔ یہ آیت کریمہ جہاد فی سبیل اللہ کی اہمیت کو بھی جان کر رہی ہے کہ جو لوگ خدا کی زمین پر خدا کا نام لئے دلوں کو برداشت نہیں کرتے، اگر اللہ تعالیٰ انہیں اپنی مخالفت کا دوا بخوں کو جاری رکھنے کی کھلی چھٹی دے دیتا تو وہ دئے زمین پر کسی ایسے مگر کو ہاتھ نہ دے دیتے جو خدا کے ذکر کے لئے قائم ہو تھا۔

مسلمانوں کو اپنا دین انکا محبوب تھا کہ اس کی خاطر انہوں نے اپنا گھربار، اپنے رشتہ دار، اپنا مال و دولت اور اپنا وطن، سب چیزیں قربان کر دی تھیں۔ ان کی خواہش یہ تھی کہ اس دین حسین کی خاطر انہیں اپنی جانوں کے خزانے پیش کرنے کی اجازت ملے تو وہ وفا کی جادوئی میں ایک ایسے زریں باب کا اضافہ کریں، جس کی مثل جادوئی آفتابی میں عیالاب ہے۔ جب انہیں اپنے دین کی مخالفت کے لئے کھوار اٹھانے کی اجازت مل گئی تو انہوں نے ہر قیمت پر اپنے پیار سے دین کا دفاع کرنے کا تہیہ کر لیا۔

جس دشمن نے انہیں خدا کو اپنا رب ماننے کے جرم میں کچھ مقدس شہر سے ہجرت کرنے پر مجبور کیا تھا، وہ انہیں دیکھ نکالا دے کہ مطمئن نہ ہو گیا تھا بلکہ وہ انہیں نیست و نابود کرنے کی تدبیریں سوچ رہا تھا۔ وہ عرب قبائل کے مذہبی جذبات کو ابھار کر انہیں اس سچے دین کے خلاف حمہ کر رہا تھا۔ عرب قبائل قریش کعبہ کی وجہ سے قبیلہ قریش کا احترام کرتے تھے اور قریش کہ اپنی اس خود کو سہلی حیثیت کو رب کعبہ کے دین کا نام و نشان

مٹانے کے لئے استعمال کر رہے تھے۔ حضور ﷺ نے مدینہ طیبہ کے ماحول کو پر امن رکھنے کے لئے مدینہ میں آپہ تمام قبائل سے امن اور دفاع کے معاہدے کئے تھے۔ قریش مکہ، مدینہ طیبہ کی اس پر امن تھا کو کنکر کرنے کے لئے معروف جنگ دو تھے۔ مسلمانوں کو قریش مکہ سے بھی خطرہ تھا۔ جزیرہ عرب کے طول و عرض میں پھیلے ہوئے قبائل بھی کسی وقت قریش کی شہ پر مسلمانوں کے لئے خطرہ بن سکتے تھے۔ مدینہ کے غیر مسلم حاصر، جن کو حضور ﷺ نے مدینہ کی فوجانہ و ریاست کے اجراء قرار دیا تھا، ان سے بھی یہ خطرہ تھا کہ وہ قریش مکہ کی دھمکیوں میں آکر یا ان کی ترغیب پر مسلمانوں کے خلاف کہیں اٹھ نہ کھڑے ہوں۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ اپنی جگہ اور اپنے عبادے دین کے دفاع کے لئے ہر وقت چمکے رہیں۔

معرکہ حق و باطل

- مسلمانوں کا پہلا واسطہ نفسیاتی جنگ کے ساتھ تھا۔ کھارکہ نے انہیں کھڑا رکھ کر مکہ سے نکال دیا تھا۔ وہ انہیں ترغیب دیتے تھے اور سوچتے تھے کہ وہ جب وہاں کے مدینہ پر حملہ کر کے مسلمانوں کا نشانہ کر دیں گے۔ مسلمانوں کے لئے ضروری تھا کہ وہ کھارکہ کی اس غلط فہمی کو دور کریں۔ عرب قبائل قریش مکہ کو ایک بہت بڑی طاقت سمجھتے تھے اور ان کے متعلقے میں مسلمانوں کو ہر کام کی بھی وقعت نہ دیتے تھے، اس لئے وہ آسانی سے اپنا وزن قریش کے ہارے میں ڈال سکتے تھے۔ عرب قبائل کے دلوں سے قریش کا عرب ٹالاکا ضروری تھا کہ وہ قریش کے ساتھ مل کر مسلمانوں کے خلاف کاروائی کرنے سے باز رہیں۔ مدینہ طیبہ میں موجود غیر مسلم حاصر بھی قریش مکہ کو بہت طاقتور سمجھتے تھے، وہ بھی کسی وقت قریش کے اٹھنے پر مسلمانوں کے خلاف کاروائی کر سکتے تھے۔ مدینہ طیبہ کے ان حاصر کے دلوں سے بھی قریش مکہ کا عرب ٹالاکا ضروری تھا کہ وہ ان کی شہ پر مسلمانوں کی طاقت سے باز رہیں۔ قریش مکہ اب تک یہی سمجھتے رہے تھے کہ مسلمانوں کی مسلسل طاقت سے خود انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچے گا، اس لئے وہ بے دھڑک مسلمانوں کے خلاف جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ ان کی اس غلط فہمی کو دور کرنا بھی ضروری تھا اس لئے حضور ﷺ نے ان جہاد تلخے ہی ایسے اقدامات شروع کر دیے جن سے دشمنان اسلام پر یہ

حقیقت واضح ہو سکے کہ مسلمان ترنواں نہیں بلکہ ایک طاقت ہیں اور جو ان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھے گا وہ اس کی آنکھ کھل دیں گے۔ آپ نے سب سے پہلے جہانِ مدینہ کے ذریعے مدینہ طیبہ کے تمام عناصر کو پر امن چلائے باہمی کے راستے پر گامزن کیا اور پھر سیاستِ خارجہ کی طرف متوجہ ہوئے۔

گفٹار کہ نے تیرہ سال تک مسلمانوں پر مظالم توڑے تھے اور آخر کار انہیں سب کچھ چھوڑ کر ہجرت پر مجبور کر دیا تھا۔ مسلمانوں پر گفٹار کہ کے ان بے پندہ مظالم کے باوجود اس کے تہداتی کارواں مدینہ کے راستے شام جاتے اور واپس آتے تھے۔ کافروں نے مسلمانوں کے اسواں اور چاکہ لوہوں پر قابضیت قبضہ بھی کر رکھا تھا اور وہ ان تہداتی قاعوں کے کاروبار سے حاصل ہونے والے منافع کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تیاریوں میں بھی استعمال کر سکتے تھے۔ وہ کسی بھی وقت چھپ کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور بھی ہو سکتے تھے اور کسی حلیف قبیلے کے ذریعے بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا سکتے تھے۔ وہ تہداتی سطروں کے دوران شام کے راستے پر آباد قبائل سے مسلمانوں کے خلاف جنگی معاہدے بھی کر سکتے تھے اور ان کے ذریعے مسلمانوں کے خلاف جاسوسی بھی کر سکتے تھے۔

ان تمام حالات میں مسلمان اگر زعمہ رہنا چاہتے تھے اور اپنے پیارے دین کی شمع کو فروزاں دیکھنا چاہتے تھے تو ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ اس قسم کے تمام ممکنہ خطرات کا مقابلہ کرنے کے لئے تہدی کرتے۔ ان حالات میں مسلمانوں کے لئے ممکن نہ تھا کہ وہ مدینہ طیبہ میں داخلہ پر ہاتھ دھرے بیٹھے رہیں اور اس وقت کا انتظار کرتے جب گفٹار کہ پورے طور پر مسلح ہو کر اور عرب قبائل کو فتح کر کے مدینہ طیبہ پر چڑھائی کرتے اور ان کی امیدوں کے اس گھٹن کو برباد کر کے رکھ دیتے۔

حضور ﷺ نے اس تمام صورت حال کا جائزہ لیا اور آپ نے دین اسلام اور مدینہ طیبہ کی نواختہ ریاست کے دفاع کے لئے ایک عظیم پروگرام بنایا۔ آپ نے اطراف و جہاں میں تحفہ بھیجیں روانہ کیں۔ کئی مہموں کی قیادت کے لئے آپ نے سرکردہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو منتخب فرمایا اور کچھ مہموں کی قیادت آپ نے جنس نہیں فرمائی۔ یہ بھیجیں روانہ کرنے کے کئی مقاصد تھے۔ ان مہموں کے ذریعے تحفہ قبائل کے ساتھ رابطے قائم کیے گئے، ان کو اسلام کی دعوت دی گئی اور ان کے ساتھ باہم جنگ نہ کرنے کے

معاہدے کئے گئے۔ ان مہموں کے ذریعہ کفار کے کو یہ احساس دلایا گیا کہ مسلمانوں کے خلاف چٹکشی کی صورت میں ان کی اپنی تہذیب محفوظ نہیں رہ سکے گی۔ ان مہموں کے ذریعہ قریش مکہ اور دیگر قبائل کو یہ احساس دلانا بھی مقصود تھا کہ مسلمانوں کو کمزور سمجھنا ایک بہت بڑی غلطی ہوگی اور اس کے نتائج انتہائی سنگین ہوں گے۔

اس قسم کی مہموں کو تاریخ میں غزوات دسرایا کہا جاتا ہے۔ ان مہموں میں سے کچھ ایسی بھی تھیں جن کا نتیجہ مسیح تصادم کی صورت میں رونما ہوا، جس کا فریقین کا پہلی اور دہلی نقصان بھی ہوا۔ حق و باطل کی اس آویزش کے دوران کفار کے نے کئی بار مدینہ طیبہ پر مسیح چڑھائی کی اور مسلمانوں کو غم کرنے کے لئے حرب قبائل کو بھی اپنے ساتھ بلایا۔ انہوں نے مدینہ اور خیبر کے یہودیوں کو مسلمانوں کے خلاف بھڑکایا اور مدینہ کے یہودیوں کو مسلمانوں کے ساتھ کئے گئے معاہدوں کی خلاف ورزی کرنے کی ترغیب دی۔ حق و باطل کی اس کشمکش میں ایک طرف مسلمان تھے اور دوسری طرف قریش مکہ۔ حرب قبائل اور جرہہ عرب کے یہودی اسلام کا قلع قمع کرنے کے حشر کہ مقصد کی خاطر یک جا ہو گئے تھے۔ اس کشمکش میں جنگیں بھی ہوئیں فریقین کے آدمی مارے بھی گئے، اسیر بھی ہوئے اور فریقین نے اپنے انتہائی خطرناک دشمنوں کو اپنے راستے سے ہٹانے کی تدبیریں بھی کیں۔

مسلمانوں کی دفاعی کارروائیوں کے خلاف مستشرقین کا دواویلا اور

اس کا جواب

مستشرقین حق و باطل کی اس آویزش کو غصوں میں یک سے دیکھتے ہیں۔ وہ کفار کے کی زیادتیوں، یہودان مدینہ کی عہد شکنیوں اور دشمنان اسلام کے چار کن عزائم کو کھپے نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان قوتوں کے مظالم اور شرارتوں کے جواب میں مسلمانوں نے جو کاروائیاں کیں، انہیں کالانہ کا کاروائیاں قرار دیتے ہیں۔ حضور ﷺ نے ریاست مدینہ کے دفاع کے لئے مختلف مقاصد کے تحت ہمیں بھیجے کا جو نظام وضع فرمایا تھا، وہ ان مہموں کو ڈاکے قرار دیتے ہیں۔ حالانکہ کی تیرہ سال کاروائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور کفار کے کے مظالم اور جارحیت کے جواب میں مسلمانوں نے جو کاروائیاں کیں انہیں مخالف

کاروائیاں قرعہ دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ مسلمانوں کی یہ کاروائیاں اشتعال انگیز تھیں۔ وہ امیر الانبار کے ساتھ مسلمانوں کے بے نظیر رجسٹر سلوک کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور جن دو قیدیوں کو ان کے جریک کارناموں کی وجہ سے موت کی سزا دی گئی تھی، ان کے کیس کو اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگانے کے لئے استعمال کرتے ہیں۔

وہ کب بن اشرف اور اس جیسے کینہ پرور یہودیوں کی اسلام کے خلاف معاونت کارروائیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور انہیں اپنی ان شرارتوں کی جو سزا ملی، اس کی وجہ سے اسلام کو بدنام کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ مدینہ کے یہودی قبائل کے ساتھ حضور ﷺ نے جو صلحانہ رویہ اپنایا تھا، مستشرقین اس کو بھی خاطر میں نہیں لاتے، یہودیوں نے مسلمانوں کے ساتھ کئے گئے دھوکے تو ذکر ان کے خلاف ہمارے دشمن کی جودہ کی، وہ بھی ان کی توجہ کو اپنی طرف مبذول نہیں کر سکتی لیکن یہودی قبائل کو ان کی مسلسل مہم شکنیوں کی جو سزا ملی، اس کو غافلانہ کارروائی کہہ کر مستشرقین ظہیر اسلام علیہ التوحہ والسلام کے دامنِ رحمت و رحمت پر تشدد پسندی کا الزام لگاتے ہیں۔ مستشرقین نے حضور ﷺ کی ذات پر تشدد پسندی کا الزام لگانے کے لئے جن واقعات کا سہارا لیا ہے وہ مندرجہ ذیل ہیں۔

غزوہ اوس و مدینہ اور امیر الانبار کا قتل، کب بن اشرف اور چند دیگر یہودی سرداروں کا قتل، بنو قریظہ کا اخراج، بنو نضیر کا اخراج اور بنو قریظہ کے خلاف کارروائی، ہم مستشرقین کے ان تمام اعتراضات کا ایک ایک کر کے جواب دیتے ہیں تاکہ مستشرقین نے حق کے رخسار پر کھٹک دہشتہات سے آلودہ کرنے کیلئے جو کوششیں کی ہیں ان کی قلعی کھلی جائے اور حق اپنی پوری آب و تاب کے ساتھ ظاہر ہو کر ان کے سامنے جلوہ گر ہو جائے۔

غزوہ اوس و مدینہ

مستشرقین نے ان جہاد کے حوالے سے اسلام کے خلاف زبردست پروپیگنڈہ کیا ہے۔ وہ اسلام سے اس لئے خفا نہیں کہ اسلام نے جہاد کا حکم دے کر کوئی ایسا کام کیا ہے جو پہلے کسی نے نہ کیا تھا بلکہ وہ اسلام سے اس لئے خفا ہیں کہ اسلام ایک دین تھا اور دین کا کام یہ نہ تھا کہ وہ گنہگار کے استہلال کی مجازت دے بلکہ دراصل وہ بڑی حسرت سے یہ خواب دیکھتے ہیں کہ کاش اسلام نے اپنے ہر دہکاروں کو گنہگار کے استہلال کی مجازت نہ دی ہوتی اور مدنی ناچار

نے حق کی جو شمع کہ مقامِ فرداں کی قہی اس کی روشنی ان علاقوں تک نہ پہنچ سکتی جو علاقے یہودیت اور عیسائیت کی پھیلائی ہوئی تاریکیوں میں ڈوبے ہوئے تھے۔ وہ یہ تاثر دینے کی بھی کوشش کرتے ہیں کہ الہامی دین کہلانے کا مستحق تو صرف مذہب عیسائیت ہے جس نے ایک دُشمن پر قبضہ کھانے کے بعد دوسرے دُشمن ہمارے سامنے پیش کرنے کا حکم دیا ہے۔ اسلام کو الہامی دین کیسے کہا جاسکتا ہے جب کہ اس نے تلوار اٹھانے کی اجازت دے دی۔

مسلمانوں نے ہمارے جن کے خلاف جو فوجی کارروائیاں کیں ان سے مستشرقین کی نیچے اٹھ کرتے ہیں۔ ہجرت کے بعد حضور ﷺ نے علف مقاصد کے تحت جو ہمیں اطراف و جانب میں روانہ کیں، مستشرقین ان کو اذکارِ زنی کا نام دیتے ہیں۔ وہ اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا کوئی مستقل دارِ یہ معاش نہ تھا لہذا ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ عربوں کے دستور کے مطابق تہذیبی کارروائیوں پر عمل کر کے ان کو لوٹے، علف قائل ہو گئے کرتے اور ان کو لوٹ کر اپنے جسم و جان کے رشتے کو قائم رکھنے کی کوشش کرتے۔ اسلام نے اپنے ہر دُشمن کو جہاد کا جو حکم دیا ہے اس سے وہ یہ نتیجہ نکالتے ہیں کہ اسلام نے لوگوں کو بڑے شہیر مسلمان بنانے کی کوشش کی ہے۔ ہم یہاں اس موضوع پر مستشرقین کی قہروں سے چند اقتباسات درج کرتے ہیں تاکہ ہمارے مستشرقین کے اعتراض کی نوعیت کو سمجھ سکیں اور اس کے بعد ان اعتراضات کے جوابات کو دیکھنے میں آسانی ہو۔

ہمارے کل تسلیم کرتا ہے کہ حضور ﷺ اور آپ کے ہر دُشمن نے ہر سال کہ دلوں کے مظالم کو کمالِ صبر سے برداشت کیا۔ وہاں ہے کہ اس عرصہ میں جو لوگ مسلمان ہوئے وہ محض تبلیغ کے ذریعہ مسلمان ہوئے اور ان میں سے کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کیا گیا، لیکن یہ مستشرق یہ کہ کہ مسلمانوں کی ہر سال قربانوں پر پانی بھیر دیتا ہے کہ اگر مسلمانوں نے کہ میں تلوار استعمال نہ کی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ کُرد تھے اور ان کے دشمن طاقتور تھے اور جو اسی مسلمانوں کے پاس طاقت آگئی یا انہوں نے ہمارے دُشمن کو اپنا لیا۔ وہ لکھتا ہے:

"But this great passiveness and moderation seems entirely owing to his want of power, and the great

superiority of his opposers for the first twelve years of his mission; for no sooner was he enabled, by the assistance of those of Medina, to make head against his enemies, than he gave out, that God had allowed him and his followers to defend themselves against the infidels; and at length as his forces increased, he pretended to have the divine leave even to attack them, and to destroy idolatry, and set up the true faith by the sword" (1)

لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ اپنی دعوت کے پہلے بارہ سالوں میں آپ کا یہ غیر حرامانہ اور مستقل رویہ محض اس وجہ سے تھا کہ آپ بہت کمزور تھے اور آپ کے مخالفین کی طاقت آپ کے مقابلے میں بہت زیادہ تھی۔ کیونکہ جوں ہی آپ اہل مدینہ کے قہلانے سے اس قائل ہوئے کہ آپ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہات کر سکیں تو آپ نے فوراً یہ اعلان کر دیا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور آپ کے پیروکاروں کو کافروں کے خلاف اپنے دفاع کی اجازت دے دی ہے اور جب آپ کی طاقت میں اضافہ ہوا تو آپ نے یہ بہانہ بھی کیا کہ آپ کو دشمنوں پر حملہ کرنے کی دہشت پرستی کو چھوڑنے کے لئے اور تم کو کے لئے اور اپنے دین کو قائم کرنے کی اجازت بھی بارگاہِ مدینہ ہی سے مل گئی ہے۔

صیاحت کے برعکس اسلام کے تم کو کے لئے اور اپنے دین کو قائم کرنے کی اجازت بھی بارگاہِ مدینہ ہی سے مل گئی ہے۔ خیالات کا انعقاد کرتا ہے:

"It is certainly one of the most convincing proofs that Mohammedism was no other than a human invention, that it owed its progress and establishment almost entirely to the sword; and it is one of the strongest demonstrations of the divine origin of Christianity, that it prevailed against all the force and powers of the world by the mere dint of its own truth." (2)

مسلم کے انسانی ذہن کا اختراع ہونے کا یہ بہت بڑا ثبوت ہے کہ اسلام نے اپنی ترویج و اشاعت کے لئے کلیہً کھوار پر انحصار کیا اور میرانیت کے الہامی دین ہونے کی یہ بہت بڑی دلیل ہے کہ وہ محض اپنی صداقت کے زور پر دنیا کی تمام طاقتوں کی مخالفت کے باوجود زندہ رہا۔

فکرمی اسٹ نے اپنی مختلف قریبوں میں زور شور سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے کہ ہجرت کے بعد مسلمانوں کا کوئی ستول ذریعہ معاش نہ تھا، اس لئے انہوں نے قریبوں کے دستور کے مطابق تہذیبی کارروائیوں کو نئے طور مختلف قبائلی پڑاؤ کے ذائقے کا پیشہ اختیار کر لیا۔ وہ لکھتا ہے

"As these expeditions, even that to Badr, were razzias, where the aim was to capture booty without undue danger to oneself." (1)

"بدر کی مہم سمیت یہ ہمیں ڈاکے تھے، اور ان کا مقصد یہ تھا کہ غیر ضروری خطرات مول لئے بغیر مال قیامت اکٹھا کیا جائے۔"

یہی مستشرق ایک اور مقام پر لکھتا ہے:

"When one looks at all alternatives, however, it seems clear that even before he left Mecca Muhammad must have looked on raids on Meccan caravans as a possibility, even a probability. In the raids the Muslims were taking the offensive. Muhammad cannot have failed to realize that, even if the raids were only slightly successful, the Meccans were bound to attempt reprisals. In these little raids, then, he was deliberately challenging and provoking the Meccans. In our peace-conscious age it is difficult to understand how a religious leader could thus engage in offensive war and become almost an aggressor." (2)

”جب انسان ان تمام معاشی امکانات کا جائزہ لیتا ہے جو محمد (ﷺ) کے پیش نظر تھے تو یہ بات واضح نظر آتی ہے کہ محمد (ﷺ) نے ہجرت سے پہلے ہی کئی ہمدردوں پر حلوں کے امکان بلکہ غالب امکان پر غور کیا ہو گا۔ ان حلوں میں مسلمانوں کا رویہ ہمارے قلم محمد (ﷺ) اس بات کو محسوس کئے بغیر نہ رہ سکتے تھے کہ گو ان حلوں میں ان کو معمولی کامیابی حاصل ہو، لیکن کہ والے انتقامی کارروائی ضرور کریں گے۔ ان پھوٹے حلوں میں محمد (ﷺ) بلکہ دلوں کو چیلنج کر رہے تھے بلکہ ان کو اشتعال دلارہے تھے۔ ہمارے امن پسند زمانے میں یہ سمجھنا مشکل ہے کہ ایک نہ ہی راہنما کی مگر ہمارے جنگوں میں مشغول ہو کر ایک ہمارے من سکھتے۔“

غزوہ کوڈا کے ثابت کرنے کی کوشش میں فطری دلائل ایک اور جگہ لکھتے ہیں
 Thus whether Muhammad incited his followers to action and then used their wrongs to justify it, or whether he yielded to pressure from them to allow such action, the normal Arab practice of the razzia was taken over by the Islamic community. In being taken over, however, it was transformed. It became an activity of believers against unbelievers, and therefore took place within religious context.” (1)

”غزوہ محمد (ﷺ) نے اپنے پیروکاروں کو ہدایت پر ابھارا اور مکران کے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کو اس عمل کو جوڑ دیا کرنے کے لئے استعمال کیا ہوا انہوں نے اپنے پیروکاروں کی طرف سے اس عمل کی اجازت دینے کے مطالبے کے سامنے اچھا براہِ راست دیے ہوں، دونوں صورتوں میں نتیجہ یہ تھا کہ، عربوں کے پاس سحر و جادو کے عمل کو امت مسلمہ نے اپنا لیا اور اس عمل کو اپنا لینے کے بعد انہوں نے اس کی صحت میں تبدیلی کر دی۔ اس طرح یہ ایک ایسا عمل بن گیا جو مسلمانوں کے خلاف سرانجام دیتے تھے اور (ڈاکٹر

زنی کا یہ عمل نہ عیدائش کے اندر سرانجام پایا تھا۔
 پھر مشرق میں کہ اس جدلی کی نوعیت بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

"The change from razzle to the Jihed may seem to be no more than a change of name, the giving of an aura of religion to what was essentially the same activity" (1)

"اذا کے اور جہاد میں فرق صرف نام کی تبدیلی کا تھا اس طرح وہ کام جو دراصل
 (اگر ہی تھا) اس کو نہ ہی رنگ دینے کی کوشش کی گئی۔"

ظہری دلائل اسلامی جہاد کے اسباب بیان کرتے ہوئے لکھا ہے:

"Another point was doubtless present in Muhammad's mind. He forbade fighting and raiding between Muslims, and consequently, if a large number of Arab tribes accepted Islam or even merely accepted Muhammad's leadership, he would have to find an alternative outlet for their energies. Looking ahead, Muhammad probably realized that it would be necessary to direct the predatory impulses of the Arabs outwards, towards the settled communities adjacent to Arabia, and he was probably conscious to some extent of the development of the route to Syria as a preparation for expansion" (2)

"بلایک و شہ ایک اور کچھ بھی محمد (ﷺ) کے ذہن میں تھا انہوں نے
 مسلمانوں کو باہم لڑائی کرنے اور ایک دوسرے پر حملہ کرنے سے منع کر دیا تھا۔
 اگر عرب کے قبائل کثرت سے اسلام قبول کر لیتے یا محض محمد (ﷺ) کی
 قیادت کو تسلیم کر لیتے تو آپ کے لئے ضروری تھا کہ آپ عربوں کی قوت کے
 انعقاد کے لئے کوئی قہر دل رستہ تلاش کرتے۔ غالباً مستقبل کے حلقہ سوچے
 ہوئے آپ نے یہ محسوس کیا ہو گا کہ عربوں کے عادت گزار، غنائات کا رخ

خارج کی طرف سوزنا ضروری ہو گا ان پر امن طاقتوں کی طرف جو عرب سے ملتی تھیں۔ اور غالباً اپنی شکست کی حدود کو وسیع کرنے کی خاطر، شام کے راستے پر آپ کی خصوصی نظر ہو گی۔

جنگ بدر کے موقع پر کھد کہ ایک ہزار کا لشکر لے کر میدان میں اترے تھے اور ان کے مقابلے میں مسلمانوں کی تعداد تین سو سے کچھ ہی زیادہ تھی۔ یہ دقت مسلمانوں کے لئے زندگی اور موت کا تقاضا تین اس موقع کے حقیقی ولیم بدر نکلتا ہے کہ مسلمان کافروں کے خلاف اس لئے لڑے کہ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اس لشکر کو شکست دینے کے بعد وہ قریش کے تہمتی قافلے کو لوٹ سکیں گے۔ وہ لکھتا ہے:

"The Moslems were chagrined at the prospect of a rich and easy prey turned into that of a bloody battle. They still, indeed, seem to have hoped that a victory would enable them to pursue and seize the Caravan" (1)

"مسلمان اس بات پر بہت پریشان ہوئے کہ ایک آسان اور قیمتی لُٹ کے امکانات ایک خون ریز جنگ میں بدل گئے تھے۔ لیکن یوں محسوس ہوتا ہے کہ انھیں اب بھی یہ امید تھی کہ وہ لشکر کو شکست دے کر کاروان کو لوٹنے میں کامیاب ہو جائیں گے۔"

برائے نام کے لیکن مستشرقین کی طرح اگر ذی کو مسلمانوں کا دریہ معاش قرار دیا ہے وہ لکھتا ہے:

"The method, then, which the prophet employed in order to provide sustenance for himself and all his companions, was that of plundering the caravans which passed Medina on the way to or from Syria". (2)

"غزیر (غزیرہ) نے اپنی اور اپنے تمام صحابہ کی ضروریات زندگی پوری کرنے کے لئے جو طریقہ اختیار کیا وہاں تہمتی کافروں کو لوٹنے کا قہر قائم جاتے ہوئے شام سے واپس آنے پر تہمتیہ کے پاس سے گزرتے تھے۔"

مشرق مذکور مسلمانوں پر یہ الزام بھی لگاتا ہے کہ انہوں نے لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانے کے لئے کھوار استعمال کی بلکہ وہ تو یہاں تک کہتا ہے کہ اسلام کی اصل مطلبی کھوار ہے اور جنگ بدر کے اثرات کو مندرجہ ذیل الفاظ میں بیان کرتا ہے

"The satisfaction and joy of victory increased the prophet's consciousness of his calling. The thought grew in him that the world must be compelled by force to obey Allah's word and commandments, if preaching did not succeed... Thus, even at this time, shortly after the battle of Badr, the principle is formulated which for a season made the sword the principal missionary instrument of Islam." (۱)

"شیخ غوثی اور اطمینان نے عمر (ؓ) کے دل میں اپنی دعوت کا احساس بھڑک دیا۔ ان کے دل میں یہ خیال پیدا ہوا کہ اگر دنیا تبلیغ کے ذریعے خدا کے احکام کے سامنے نہیں جھکتی تو اسے بزدل شمشیر ایسا کرنے پر مجبور کرنا چاہئے۔ بدر کی جنگ کے فوراً بعد حالات کے استعمال کا اصول وضع کیا گیا جس کی بنا پر ایک مدت تک کھوار ہی اسلام کی تبلیغ کا اصل ذریعہ رہی۔"

سورہ اہل میں ہم نے مشرک قہن کی قہریوں کے جو اقتباسات نقل کئے ہیں ان سے یہ نتیجہ نکالا جاسکتا ہے کہ ان کو اسلام اور خطیر اسلام (ؓ) پر دو بیسے اعتراض ہیں۔

ایک یہ کہ حضور (ؓ) ایک مذہبی رہنما ہو کر کھوار کی طرف متوجہ ہوئے اور آپ نے اپنے دین کی اشاعت کے لئے کھوار کو استعمال کیا جب کہ آپ کو چاہئے تھا کہ آپ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی طرح کھوار کی نہیں بلکہ امن کی دعوت دیتے۔

دوسرا "متراضی مشرک قہن کو یہ ہے کہ مسلمانوں نے کھوار کو صرف اپنے دین کی تبلیغ کے لئے ہی استعمال نہیں کیا بلکہ انہوں نے کھوار کو ذریعہ معاش بھی بنالیا اور انہوں نے ڈاکہ زنی کو بطور پیشہ اختیار کیا۔

دین اور سکولر

جو لوگ سکولر کے استعمال کی وجہ سے اسلام پر تھک دہندگی کا الزام لگاتے ہیں وہ خود سکولر کو فخر منور نہیں سمجھتے بلکہ ان کے اکثر قوی ہر دوسری ہیں جن کو سکولر استعمال کرنے کے فن میں کامل حاصل تھا وہ صرف یہ کہ کہ اسلام کے خلاف ایک طرفہ ڈگری جاری کرتے ہیں کہ دنیوی معاملات میں تو سکولر کا استعمال ناگزیر ہے لیکن دین کے حوالے سے سکولر کے استعمال کو جائز قرار نہیں دیا جاسکتا۔

مشرقیین کے اس اعتراض کا جواب دینے سے پہلے یہ وضاحت ضروری ہے کہ اسلام ایک دین ہے اور دین کا تعلق انسانی زندگی کے ہر شعبہ سے ہوتا ہے۔ دین کو صرف چند عبادات اور فرد کے روحانی تجربات تک محدود رکھنا اور زندگی کے باقی معاملات سے دین کو خارج کر دینا اللہ تعالیٰ کی ایک قسم ہے۔ اسلام کے نزدیک دینی زندگی اور دنیوی زندگی کی تفریق کا کوئی تصور موجود نہیں ہے۔ اسلام انسانوں کی اخروی اور اجتماعی زندگی کے ہر شعبہ کے حقیقی ہدایت سہارا ہے۔ ان ہدایات پر ایمان لاکر ان کے مطابق زندگی گزارنا دینداری ہے اور ان ہدایات کا انکار کرنا ان کو نظر انداز کرنا لادینیت ہے۔ سکولر کا استعمال اگر دین کی تعلیمات کے مطابق ہے تو وہ دینداری کے زمرے میں داخل ہے اور اگر اس کا استعمال دین کی تعلیمات کے خلاف ہے تو یہ دین کی مخالفت ہے۔

حضور ﷺ سے پہلے جو انبیائے کرام تشریف لائے ان کے نزدیک بھی دین فرد کے چند روحانی تجربات تک محدود تھا۔ ان کے نزدیک بھی دین ایک ضابطہ حیات تھا جو زندگی کے تمام شعبوں کو محیط تھا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام باطنی قوتوں کے خلاف بے سر پیکار نظر آتے ہیں۔

اس کائنات میں حق و باطل کی آویزش روز بروز سے جاری ہے۔ دونوں قوتیں اپنے حریف کو مٹا سکتی ہیں۔ ہر ممکن کوشش کرتی ہیں۔ نظریات اور عقائد کے تصادم کے سبب افراد اور اقوام ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں اور اپنے باطنی قوتوں کو نکالتے دینے کے لئے ہر حربہ استعمال کرتے ہیں۔ اس سلسلہ میں آویزش کے دوران کسی فرد یا جماعت کو سکولر کے استعمال سے روک دینا اس کو زندگی کے حق سے محروم کرنے کے

حروف ہے۔ تلواری کا استعمال، غم ہے یا انصاف؟ اس کا فیصلہ صرف کسی شخص کے ہاتھ میں تلواری دیکھ کر نہیں کیا جاسکتا۔ بلکہ اس کا فیصلہ کرنے کے لئے ضروری ہے کہ پہلے یہ دیکھا جائے کہ جس شخص نے تلواری اٹھا رکھی ہے اس نے یہ تلواری کسی دوسرے شخص کی آڑلوہوں کو پیچنے کے لئے استعمال کی ہے یا اس نے اپنے حقوق کی طرف اٹھنے والے دست تقدی کو روکنے کے لئے تلواری کا سہارا لیا ہے۔ اگر کسی شخص نے دوسروں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے کے لئے تلواری اٹھائی ہے تو وہ ظالم ہے، اور اگر کسی نے تلواری اس لئے اٹھائی ہے کہ ظالم کے غم کا رستہ روک سکے تو یہاں شخص نہ صرف حق پر ہے بلکہ یہاں شخص تو معاشرے کے ان تمام کمزور افراد کے لئے فرشتہ رحمت بن جاتا ہے، جو ظالم کے دست تقدی کو روکنے کے قابل نہیں ہوتے۔

اس بات کو سامنے رکھا جائے تو یہ حقیقت واضح ہو جاتی ہے کہ تلواری کا استعمال کا حق خود غم کے حق کی طرح محدود ہے۔ جس طرح کسی کو زندگی کے حق سے محروم کرنا غم ہے اسی طرح بے وقت ضرورت اس کو اپنے دفاع میں تلواری استعمال کرنے کے حق سے محروم کرنا بھی غم ہے۔ اگر تلواری کا استعمال کو جائز سمجھنے کی وجہ سے اسلام کو مورد الزام ٹھہرایا جائے تو پھر اس الزام سے ماضی کے مولوا و عوام انبیاء و صلہ اور عظیم دینی راہنما بھی نہیں بچ سکتے۔

مستشرقین کو یہ بات تو بڑی عجیب نظر آتی ہے کہ حضور ﷺ نے ایک مذہبی راہنما کو اپنے پیروکاروں کو تلواری اٹھانے کی مہذبت کیلئے دے دی، لیکن ان کی نظر جہد و قتال کی ان محدود ترغیبات پر نہیں پڑتی جو عہد نامہ قدیم اور عہد نامہ جدید میں جگہ جگہ ٹھہری پڑی ہیں۔ بالکل اپنے پیروکاروں کو دشمن کے ساتھ جو سلوک کرنے کا حکم دیتی ہے، اس کی ایک جھلک ملاحظہ فرمائیے۔

کتاب اسئلہ، باب 20 کی آیات نمبر 10-17 کے الفاظ یہ ہیں۔

"In case you draw near to a city to fight against it, you must also announce to it terms of peace. And it must occur that if it gives a peaceful answer to you and it has opened up to you, it must even occur that all the people found in it should become yours for forced

labor, and they must serve you. But if it does not make peace with you, and it actually makes war with you and you have to besiege it, Jehovah your God also will certainly give it into your hand, and you must strike every male in it with the edge of the sword. Only the women and the little children and the domestic animals and everything that happens to be in the city, all its spoil you will plunder for yourself, and you must eat the spoil of your enemies, whom Jehovah your God has given to you. That is the way you will do to all the cities very far away from you that are not of the cities of these nations. It is only of the cities of these peoples that Jehovah your God is giving you as an inheritance that you must not preserve any breathing thing alive because you should without fail devote them to destruction."

مگر تم کسی شہر کے خلاف جنگ کے لئے اس کے قریب پہنچو تو تمہیں دشمن کے سامنے امن کی شرطوں کا طمان کر دینا چاہئے۔ اگر وہ تمہاری شرطوں کو مان لیں اور اپنے دروازے تمہارے لئے کھول دیں تو شہر میں موجود تمام لوگ تمہارے جبری خدمتگار بن جائیں گے اور وہ تمہاری خدمت کریں گے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ صلح کریں اور مقابلہ کریں اور تمہیں ان کا محاصرہ کرنا پڑے، تمہارا خدا ایسے نیک لوگوں کو تمہارے قبضے میں دے گا۔ تمہیں چاہئے کہ تم ان کے تمام مردوں کو قتل کر دو۔ صرف عورتیں، بچے، جانور اور شہر میں موجود دوسری چیزیں تمہارا اہل قیمت ہوں گے۔ خدا نے جن دشمنوں کو تمہارے قبضے میں دیا ہے تم ان کے ہاتھ پر قبضہ کر دو اور اسے کھاؤ۔ یہ سلوک وہ ہے جو تمہیں ان شہروں سے کرنا ہے جو تم سے بہت دور ہیں اور ان قوموں کے شہر نہیں (جن کے علاقوں کو خدا نے تمہیں دیے کا وعدہ کیا ہے)۔ جن شہروں کو خدا تمہیں دے رہا ہے ان کے ہمارے میں تمہیں حکم ہے کہ ان

شہروں کی کسی دیوار یا چھ کوزہ بند نہ بنے دو گے تاکہ تمہیں چاہئے کہ انہیں چار
برباد کرو۔"

کتاب اسطہ، باب 7، کی آیات نمبر 25 تا 26 یوں لیں گے: "میں دے رہی ہیں
"When Jehovah your God at last brings you into the
land to which you are going so as to take possession
of it, he must also clear away populous nations from
before you, the Hittites. ... seven nations more
populous and mighty than you are. And Jehovah your
God will certainly abandon them to you, and you must
defeat them, you should without fail devote them to
destruction. You must conclude no covenant with them
nor show them any favor".

"جب تمہارا خدا تمہیں اس سر زمین میں پہنچا دے، جس پر قبضہ کرنے تم جا
رہے ہو اور وہ سطیوں، دغیر و سات قوموں کو جو تم سے خود غور قوت میں زیادہ
ہیں، ان سے ان طاقتوں کو خالی کر دے، اور تمہارا رب یقیناً ان قوموں کو
تمہارے رحم و کرم پر چھوڑے گا، تمہیں چاہئے کہ تم ان کو گلست دو۔ تمہیں
چاہئے کہ تم ان کو چھوڑ کر برباد کرنے میں کوئی کسر اٹھانہ رکھو۔ تم ان کے ساتھ نہ
کوئی قسم کا کوئی معاہدہ کرو اور نہ ہی ان کے ساتھ نرمی اور شفقت کا سلوک
کرو۔"

فرائین کریم نے مہمانہ قدیم کے احکام جہاد کا حوالہ دیا ہے۔ مستشرقین اسلام کے
حکم جہاد پر اعتراض کرتے وقت موسوی قانون کی طرف توجہ نہیں دیتے اور بار بار حضرت
میں علیہ السلام اور عیسائیت کا حوالہ دے کر یہ تاڑ دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ عیسائیت
کی تعلیمات یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرائض میں تلوار کا نہیں ذکر نہیں ہے۔ ہم
مستشرقین کی اس غلط فہمی کی تردید بھی بائبل سے کرتے ہیں۔ حضور ﷺ نے توجہ دے
حیرہ سال تک کہ حق کہنے کی پاداش میں کفار کے مظالم سے تھے اور اپنے خدوں کی
گزارشات کے باوجود انہیں تلوار کی اجازت نہیں دی تھی اور جب کافر آپ کو اور آپ کے
پیروکاروں کو اڑھائی سو سال دور عینہ طیبہ میں بھی امن کا سانس لینے کی اجازت دینے پر

تیار نہ ہوئے تو آپ نے حکم خداوندی اپنے پیروکاروں کو جہاد باسیف کی اجازت دی تھی، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، جن کی امن پسندی کو مستشرقین بطور مثال پیش کرتے ہیں، صرف چار تین سال جو اسرائیل کو صرفاً مستقیم کی طرف آنے کی دعوت دی اور آپ ان چار تین سالوں کے مختصر عرصہ میں ان کی سازشوں اور دل آزاریوں سے بچ آ گئے اور اپنے حواریوں کو تلواریں اٹھانے کا حکم دے دید۔ لوقا کی انجیل کے باب ہائیس کی آیت نمبر 38 کے مطابق آپ نے اپنے حواریوں کو یہ حکم دیا:

"Then he said to them." But now let the one that has a purse take it up, likewise also a food pouch, and let the one having no sword sell his outer garment and buy one"

”اس نے کہا مگر اب جس کے پاس پیسہ ہو، اسے لے اور اسی طرح چھوٹی بھی اور جس کے پاس تلوار نہ ہو وہ اپنی بے شک بیچ کر تلوار خریدے۔“

حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنے حواریوں کو تلواریں خریدنے کا حکم دے رہے ہیں اور تلواریں جس مقصد کے لئے خریدی جاتی ہیں وہ مستشرقین سے غلطی نہیں۔ بھینسا حضرت عیسیٰ علیہ السلام تلواریں خریدنے کا حکم اس لئے نہیں دے رہے تھے کہ وہ اپنے حواریوں کو دہشت گرد بنانا چاہتے تھے بلکہ آپ نے تلواریں ضرورت اس لئے محسوس کی تھی کہ جو لوگ حق کی آواز کو اپنی طاقت کے زور پر دہانا چاہتے تھے، وہ صرف تلواریں زبان نہ کہتے تھے اور ان کے ساتھ تلواریں زبان میں بات کرنا نصف بھی تھا، حکمت بھی تھی اور امن پسند انسانیت کے لئے رحمت بھی۔

مستشرقین حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی صلح جوئی اور امن پسندی کو اسلام کے لان جہاد کے خلاف بطور دلیل استعمال کرتے ہیں لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنا اعلان جو بائبل کے ذریعے ہم تک پہنچا ہے وہ مستشرقین کے اعتراضات کی تردید کر رہا ہے۔ آپ نے فرمایا:

"Do you imagine I came to give peace on the earth?
No, indeed, I tell you, but rather division. For from now on there will be five in one house divided, three against two and two against three. They will be divided, father against son and son against father,

mother against daughter and daughter against [her] mother, mother-in-law against [her] daughter-in-law and daughter-in-law against [her] mother-in-law" (1)

”یہاں یہ سمجھئے ہو کہ میں زمین پر مسلح کرنے آیا ہوں؟ نہیں، بلکہ میں قسمیں کھاتا ہوں کہ میں ہدائی کرنے آیا ہوں۔ آج کے بعد ایک گھر میں پانچ اشخاص ہوں گے جن میں باہم اختلافات ہوں گے۔ تین دو کے خلاف ہوں گے اور دو تین کے خلاف۔ باپ بیٹے کے خلاف ہو گا اور بیٹا باپ کے خلاف ہو گا۔ سہائی کے خلاف ہو گی اور سہائی کے خلاف ہو گی۔ سہ کے خلاف ہو گی اور سہ کے خلاف ہو گی۔“

بالکل کے ایک اور مقام پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ اعلان درج ہے:

"Do not think I came to put peace upon the earth; I came to put not peace but a sword. For I came to cause division, with a man against his father, and a daughter against her mother, and a young wife against her mother-in-law". (2)

”یہاں یہ سمجھئے ہو کہ میں زمین پر مسلح کرنے آیا ہوں؟ میں مسلح کرنے نہیں بلکہ کٹورہ بٹانے آیا ہوں۔ کیونکہ میں ہدائی لانے آیا ہوں۔ باپ اور بیٹے کے درمیان، بیٹی اور ماں کے درمیان اور سہ اور سہ کے درمیان جدائی لانے آیا ہوں۔“

جہاد کے مطلق جہاد نامہ قدیم اور جہاد نامہ جدید کی تعلیمات کی ایک جھلک آپ نے بطور ہالامہ دیکھی ہے۔ اسلام نے جہاد کے مطلق جو تعلیمات دی ہیں وہ بھی قرآن حکیم کی متعدد آیات کریمہ اور حضور ﷺ کی کثیر احادیث طیبہ کی نقل میں اور سہ پاس محفوظ ہیں۔ یہودی اور عیسائی اقوام کی تاریخ بھی سب کے سامنے ہے اور اسلام کی تاریخ بھی کسی سے پوشیدہ نہیں۔ غیر جانبدار تحقیق کا تقاضا تو یہ ہے کہ جہاد کے مطلق مذاہب عطا کی تعلیمات کا باہم موازنہ کیا جائے اور تینوں مذاہب کے پروکاروں کی تاریخ کو سامنے رکھ کر

یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس مذہب کی تعلیمات میں شک و کار حجاز زیادہ ہے اور کس مذہب کی تعلیمات اپنے دامن میں شان و محبت لئے ہوئے ہیں۔ ساتھ ہی تینوں مذاہب کے ہر دھاروں کی تاریخ کو دیکھ کر یہ فیصلہ کیا جائے کہ کس مذہب کے ہر دھاروں کی نوع انسان کے لئے چاہی و برہادی کا پیغام بن کر آئے اور کس مذہب کے ہر دھاروں نے دنیا کو رافقت و رحمت کا درس دیا۔ دیگر مذاہب کی جہاد کے حلقہ تعلیمات کو بھی پس پشت ڈال دینا اور ان کی سٹاکوں کی تاریخ کو بھی فراموش کر دینا اور اسلام کو صرف اس دنیا پر دہشت گردی اور سٹاک کا دین قرار دینا کہ اس نے اپنے ہر دھاروں کو جہاد کی اجازت دی ہے، تحقیق نہیں بلکہ علم اور تحقیق کے نام پر ایک بد مذہب ہے۔

یہودیت و عیسائیت کی تعلیمات کا نظریہ کہ پہلے گزر چکا ہے۔ اب ہم جہاد کے حلقہ اسلامی تعلیمات کی ایک جگہ ہر نبی کے سامنے پیش کرتے ہیں تاکہ ان کے لئے مذاہب اسلام کی تعلیمات جہاد کے درمیان سوئز نہ کرنا آسان ہو۔ اس سے پہلے سورہ حج کی وہ آیت کریمہ جان کی جانگ ہے جس میں مسلمانوں کو قتال کی اجازت دی گئی ہے۔ اس آیت کریمہ میں وضاحت کر دی گئی ہے کہ یہ اجازت ان لوگوں کو دی جا رہی ہے، جن پر مظالم توڑے گئے اور جن کو محض اس جرم کی پاداش میں اپنے وطن سے ہجرت کرنے پر مجبور کر دیا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ کو اپنا پروردگار یقین کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دینے کے بعد آزمائش نہیں چھوڑی کہ تم جس طرح چاہو اپنی آفتل نظام کو غلط کر دو اور خدا کی زمین پر چاہی و برہادی کے طبر و زمین جہاد بلکہ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جنگ کی اجازت دینے کے بعد ان کے لئے جنگ کے ایسے اصول مقرر فرمائے کہ ان اصولوں کی وجہ سے اسلامی جہاد ان جنگوں سے ممتاز ہو جاتا ہے جو تاریخ انسانی کے مختلف دور میں انسانوں نے توسیع پسندی اور دیگر قوموں کے استیصال کے لئے دوسروں پر مسلط کی تھیں۔ اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو حکم دیا:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَكُونُوا مِنَ الْمُسْتَضَاعِينَ وَلَا تَقْتُلُوا الَّذِينَ

اللَّهُ لَا يُحِبُّ الْمُسْتَضَاعِينَ (۱)

مذکورہ اللہ کی رحمت میں ان سے جو تم سے لڑتے ہیں اور (ان پر) بھی لڑا دیتی

”کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ دوست نہیں رکھتا یہی کرنے والوں کو۔“

ایک دوسری آیت کریمہ میں ارشاد فرمایا:

وَلْيَفْزَحْهُمْ حَتَّىٰ لَا يَكُونُ لِمَنْ يُدْعَىٰ إِلَيْهِمْ قُوَّةٌ وَلَا نَصْرٌ مِّنَ الْمُؤْمِنِينَ ۚ لَئِنْ يَدْعُوا إِلَىٰ جَنَّةٍ مَّا أُوعِدُوا فِيهَا وَلَا يُكْرَهُوا إِلَيْهَا فَلَا عُدْوَانَ عَلَيْنَا ۚ الْغُلَامُونَ (1)

مکور لڑتے رہو ان سے یہاں تک کہ نہ رہے قوت (دفعہ) اور نہ جانے
دین صرف اللہ کے لئے۔ پھر اگر وہاں آجائیں تو (بھگوان) کہہ دے (تو) کسی
پر ہاتھ نہیں مگر نکالوں۔“

جگ کے اصولوں کی طرح تصریح کرتے ہوئے اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے:

لَمَنَ اهْتَدَىٰ فَهَدَيْنَاهُ ۖ فَلْيَمْشِكْ فَسَوْفَ يَسُجِدْ ۖ وَمَنَ اهْتَدَىٰ
فَلْيَمْشِكْ فَسَوْفَ يَكُونُ مِنَ الْهَاسِ ۚ (2)

”تو جو تم پر رہدہی کہے تم اس پر رہدہی کرو (یعنی) اس قدر جی
رہدہی اس نے تم پر کی ہو اور اترتے رہ کر اللہ سے۔ اور جان لو اللہ
(کی نصرت) پر بیڑ بگروں کے ساتھ ہے۔“

اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جہاں دشمنان دین کے خلاف جہاد کی چارچوں اور ملاحد
کرنے کا حکم دیا ہے وہاں ساتھ ہی یہ ارشاد بھی فرمایا ہے:

وَإِن جَنَحُوا بِلسانهم فَاجتنب لَهَا وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۚ إِنَّهُ
هُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ (3)

”اور اگر کھارسل ہوں سلح کی طرف تو آپ بھی ناکل ہو جائے اس کی
طرف اور بھروسہ کیجئے اللہ تعالیٰ پر۔ بے شک وہی سب کچھ سننے والا
جاننے والا ہے۔“

مندرجہ بالا آیات کریمہ میں جہاد اسلامی کے اصول و ضوابط کو تفصیل کے ساتھ بیان
کر دیا گیا ہے۔ قرآن حکیم کے حکم جہاد کو سمجھنے کے لئے مندرجہ ذیل تین چیزوں پر

1۔ سورہ البقرہ 193

2۔ سورہ البقرہ 194

3۔ سورہ الاحزاب 61

خصوصی طور پر خود کرنا ضروری ہے:

۱۔ جنگ کس مقصد کے لئے ہو۔

۲۔ جنگ کس کے خلاف لڑی جائے۔

۳۔ جنگ میں کس کن شرفاء اور قیود کی پابندی ضروری ہے۔

مندرجہ بالا آیات کریمہ وضاحت سے بتا رہی ہیں کہ اسلامی جنگیں نہ آتش افکام کو
ختم کر کے لڑی جاتی ہیں نہ کسی قوم کی نسلی برتری کو ثابت کرنے کے لئے اور نہ
مصنعتی اور تہداتی مفادات کی خاطر بلکہ یہ جنگیں صرف حق کی سر بلندی کی خاطر لڑی جاتی
ہیں۔ یہ جنگیں ان لوگوں کے خلاف لڑی جاتی ہیں اَلَّذِينَ يَمْنَعُوكُم مِّنْ دِينِ اللَّهِ
جنگ کرتے ہیں اور ان شرفاء کے ساتھ وَلَا تَقْتُلُوا کہ کسی پر زیادتی مت کرو۔

قرآن حکیم نے جہاد کے جو اصول پیش کئے تھے حضور ﷺ نے اپنے فرامین میں ان کی
تفصیل بیان فرمادی۔ آپ نے خلف فکروں کو ہموں پر روانہ فرماتے وقت خلف ہدایات
دیں۔ ایک فکر کو اور دوسرے ہوئے حضور ﷺ نے انہیں یہ وصیت فرمائی

يَا مُدَلِّجُونَ اِنَّمَا اَنْتُمْ رَاكِبُونَ اَنْتُمْ لَا تَقْتُلُوا نِسَاءً

فَاَبْنَاءً وَلَا جُنْدًا وَلَا بَنِيَّ وَلَا تَقْتُلُوا رُءُفَاةً وَلَا تُبْغُوا غَنَاءَكُمْ

وَأَسْبِغُوا اِنْ اِنَّ اِلَهَ فَنَاقٍ يُخَبِّئُ الْمُضْطَلِّينَ

”اللہ تعالیٰ کا نام لے کر اور اس کے نام کی برکت کے ساتھ سفر جہاد پر

روانہ ہو جاؤ۔ کسی بوڑھے شخص کو، کسی بچے کو یا کسی عورت کو ہرگز قتل

نہ کرنا اور خیاات نہ کرنا خاتم کو اکٹھا کرنا اور حالات کو درست کرنے کی

کو قتل کرنا دشمن کے ساتھ بھی احسان کرنا ہے لے اَللہ تعالیٰ

احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔“ (۱)

ایک دوسرے فکر کو رخصت کرتے ہوئے حضور ﷺ نے آخری وصیت بیان فرمائی

مَبْرُورًا بِاسْمِ اِلٰهِ يَنْبَغِي اِلٰهُ فَنَاقٍ وَلَا تَقْتُلُوا اَعْدَاءَ اِلٰهِ

وَلَا تَقْتُلُوا وَلَا تَغْلِبُوا وَلَا تُنْظَرُوا وَلَا تُنْظَرُوا وَلَئِنْ

”اللہ کا نام لے کر اور خدا میں جہاد کرنے کے لئے روانہ ہو جاؤ۔ اللہ کے

دشمنوں کو نہ قتل کرنا، خیانت نہ کرنا، کسی سے دھوکہ نہ کرنا، کسی مخلوق کی
لاش کا شکار نہ کرنا اور کسی بچے کو قتل نہ کرنا۔" (۱)

سرکارِ دو عالم علیہ الصلوٰۃ والسلام نے اپنی امت کے سالارِ اعظم حضرت خالد بن ولید
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا:

لَا تَقْتُلْ ذُرِّيَّتَهُ وَلَا غَيْبَتَهُ (۲)

"بچوں کو قتل نہ کرنا اور نہ کسی حُر و دور کو قتل کرنا۔"

رحمتِ کائنات ﷺ اپنی فوجوں کو کبھی ایسا نہ کرنے کی تلقین کرتے تھے کہ ضرورت کا سامنا، شہر اور
ہاتھوں کو قتل کرنے اور کنوؤں میں ذبح خانے سے بھی سختی سے منع فرمایا کرتے تھے۔

هَذَا كَانَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ يُؤَمِّنُ

بِأَلَا يَقْتُلُوا الْحَيَّضَ بِأَقْلَابِ ذَرْعٍ أَوْ قَطْعِ شَحْرِ أَوْ قَتْلِ

الْمُخَالَطِ مِنَ الْمَرْثَةِ وَالنِّسَاءِ وَالرِّجَالِ الَّذِينَ لَيْسَ لَهُمْ

وَأَهْلٌ مِنَ الْغَرْبِ وَلَمْ يَشْفَوْا كَوْنَهُ بَأَيِّ نَوْحٍ (۳)

"نبی کریم ﷺ اپنے لشکر کو وصیت فرمایا کرتے کہ دوسرے بزرگھٹوں کو

برہانہ کریں اور دشمنوں کو نہ کاٹیں، گزور بچوں اور عورتوں کو قتل نہ

کریں اور ان مردوں کو بھی قتل نہ کریں جو جنگ کے سلسلہ میں کوئی

وائے نہیں دے گا اور کسی طرح جنگ میں شرکت نہیں کریں۔"

مسلمانوں کو جہاد کے حلقہ جو ہدایات خدا اور خدا کے رسول ﷺ نے دی تھیں،

انہوں نے ان ہدایات کو فراموش نہیں کیا بلکہ جس طرح ہر فکر کی روانگی سے پہلے حضور

ﷺ کا ہدین کو تاکید فرماتے تھے کہ وہ اسلامی جہاد کی خصوصیات کو قائم رکھیں، آپ کے

بعد آپ کے خلفائے راشدین نے بھی آپ کی اس سنت پر عمل کیا۔ حضرت صدیق اکبر

رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت جزیہ بن لیٰ سلیمان رضی اللہ عنہ کی سرکردگی میں ایک لشکر

روانہ فرمایا تو انہیں نصیحت کی۔

۱۔ نہاجی، جلد ۱، صفحہ ۲۸۸

۲۔ ایضاً

۳۔ ایضاً

وَأَنزِلْنَا مُوسَىٰ بِخَشْرِهِ إِلَىٰ الْأَرْضِ مَعَ آلِهِ عَلَىٰ الْبَرِّ وَكَانَ يُحْيِي الْمَيِّتَ وَكَانَ يُخْرِجُ الْمَاءَ مِنَ الْكَاهِنِ وَقَدْ جَاءَهُ بِآيَاتِنَا وَلَٰكِن لَّا يُؤْمِنُ أَكْثَرُ قَوْمِهِ وَقَالُوا لَا تَهْدِنَا رَبَّنَا وَقَالَ مَثَلُ الْفَرِفْرِ الَّذِي يُنَادِي بِأَخِيهِ هَهُوَ كَافٍ لَّهُمْ وَكَانَ يُجِيبُ لَهُمْ سُرْعًا وَلَا نَهَىٰ لَهُمْ فَمِنْهُمْ رَجُلٌ مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَكْتُمُ إِلَهُاتِهِمْ هُوَ يُسَمِّرُ الْمَاءَ لِيَخْرُجَ الْغَلَّةُ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَىٰ آلِهِ اتَّخَذُوا آلَهُمُ الْغُلَامَ فَمِنْهُمْ نَارُوتُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسَدِيُّ وَكَانَ يُسَمِّرُ الْمَاءَ لِيَخْرُجَ الْغَلَّةُ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَىٰ آلِهِ اتَّخَذُوا آلَهُمُ الْغُلَامَ فَمِنْهُمْ نَارُوتُ بْنُ كَعْبٍ الْأَسَدِيُّ وَكَانَ يُسَمِّرُ الْمَاءَ لِيَخْرُجَ الْغَلَّةُ فَلَمَّا أَصْبَحَ نَظَرَ إِلَىٰ آلِهِ اتَّخَذُوا آلَهُمُ الْغُلَامَ

لَنَا كَلْبَةٌ وَلَا نَجِدُهَا إِلَّا بِغَلٍّ (۱)

”میں تمہیں دس باتوں کی وصیت کر جاہوں۔ نہ کسی عورت کو قتل کرے۔ نہ کسی بچے یا عورت سے جنس کو قتل کرے۔ پھل در درختوں کو نہ کاٹے۔ کھجور کے درختوں کو نہ کاٹا اور نہ انھیں غر آتش کرے۔ کسی آبادی کو چارہ برباد نہ کرے۔ کسی گائے یا بکری کو کھانے کے مقصد کے بغیر ذبح نہ کرے۔ نہ بڑا دلو کھا پھرنے کی اجازت کرے۔“

یہودی نصاریٰ کے قوانین جہود اور اسلامی قوانین جہود، ان مذاہب کے اہل ایمان کے حوالے سے ہم نے ہر ممکن کرم کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ ایک معصوم شخص کے لئے ان کے درمیان سولہ نہ کاٹنا مشکل نہیں ہے۔ اسلام اپنی راہ کے پیروں کو خدا و ان اور خیانت سے منع کرتا ہے اور ایسے تمام کاموں سے روکتا ہے جن کا نتیجہ عام جہی ہو۔ اسلام ہر ایک کے ساتھ جنگ کرنے کی اجازت نہیں دیتا بلکہ صرف ان لوگوں کے خلاف حالات کے استعمال کی اجازت دیتا ہے جو خود کھوار کی زبان بولنا چاہتے ہیں۔ اسلام نے اس وقت تک کھوار کے استعمال کی اجازت دی ہے جب تک خدا کی زمین پر نسا کے آثار موجود ہوں۔ اسلام اپنے مرنے والوں کو کھوار کے خلاف صرف اتنی ہی حالات استعمال کرنے کا حکم دیتا ہے جتنی انہوں نے مسلمانوں پر دیتی تھی۔ اسلام بچوں، بوڑھوں اور عورتوں کو قتل کرنے سے منع کرتا ہے، پھل در درختوں کو کاٹنے اور چارہ جانوروں کو ہاک کرنے سے منع کرتا ہے، جبکہ عیسائی اور یہودی قوانین جہود میں وصیت کے ان مظاہر میں سے کسی کا سرخ نہیں تھا۔

یہودی قانون جن قوموں کو چارہ برباد کرنے کا حکم دیتا ہے اور جن پر کسی قسم کا رحم کرنے کی اجازت نہیں دیتا، ان کا جرم صرف یہ تھا کہ خدا نے ان کی سر زمین اپنی مائولی مخلوق نسل اسرائیل کے قبضے میں دے دی ہے، اس لئے ان کو زبردستی بے کاکوئی حق نہیں

ہے۔ انجیل کے مصنفین خود حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی زبان سے یہ اعلان کر رہے ہیں کہ وہ زمین پر صلح کرانے نہیں آئے بلکہ تم کو چلانے اور غنائی رشتوں میں جدائیوں ڈالوانے کے لئے آئے ہیں۔ ان مقدس مذاہب کے قوانین جہاد میں مکمل جہاں سے پہلے جنگ روک دینے کا کوئی اشارہ نہیں جبکہ اسلام کا حکم ہے کہ کفار جب صلح کی طرف مائل ہوں تو تم بھی صلح کرنے کے لئے تیار ہو جاؤ۔ لطف کی بات یہ ہے کہ جن مذاہب کے قوانین جہاد دشمن پر رجم کرنے کا حکم دیتے ہیں، مستشرقین کے نزدیک وہ مذاہب تو اس پر پابند اور مہذب ہیں اور جس دین دشمن کے قوانین جہاد اور افتاد و رحمت کا ماحولہ نمونہ ہیں سو اس دین پر اور اس کے پیغمبر ﷺ پر دہشت گردی اور سفاکی کا لازم لگاتے ہیں۔

گزشتہ سطور میں ہم نے جو حقائق بیان کئے ہیں ان سے دو باتیں ثابت ہو جاتی ہیں۔ ایک یہ کہ جہاد کی اہلیات صرف اسلام ہی نے نہیں دی بلکہ یہودیت و نصرانیت جو مستشرقین کی اکثریت کے پیارے دیوان ہیں، ان مذاہب نے بھی جہاد کا حکم دیا ہے۔ اور دوسری بات یہ ثابت ہوتی ہے کہ اسلام کے قوانین جہاد، یہودیت و نصرانیت کے قوانین جہاد کی نسبت، کہیں زیادہ درجہ بالا اور مشفقانہ ہیں۔ اور جس طرح ان مذاہب کے قوانین جہاد میں زمین و آسمان کا فرق ہے اسی طرح ان قوموں کی جنگی تاریخ بھی ایک دوسرے سے بالکل مختلف تصویریں پیش کرتی ہے۔

یہودیوں کی تاریخ ظلم، مہم شکنی، خیانت اور ان کا راستوں کے رد عمل میں ان کی جہاں کے واقعات کے ایک طویل سلسلے کا نام ہے۔ اس قوم کو جب بھی موقع ملا ہے وہ اس نے اپنے مذہبی صحیفوں کی تعلیمات کے مطابق جہاں ویرانی کی خوشحاک مٹائیں قائم کی ہیں۔ ان کے مظالم سے نہ تو دشمن بچ سکے ہیں اور نہ خدا کے مقدس پیغمبر ان کے ہاتھوں قتل ہونے سے محفوظ رہے ہیں۔ یہودیوں نے صلیبی جنگوں کے دوران جن مسلمانوں کا مظاہرہ کیا، اس بارہا کسی میں یہودیوں کے ہاتھوں یہودیوں کے خون کی جو ندیاں بہیں اور مصر و شام کے مختلف یہودی فرستے ایک دوسرے کے خلاف جو جہاد کرتے رہے اور انسانیت کے نام پر ایک بد مذہبہ لگاتے رہے، وہ ان کی مذہبی تعلیمات کے عین مطابق تھا۔ اسلام کی تاریخ کا نقشہ یہود و نصاریٰ کی تاریخ کے مذکورہ بالا نقشے سے قطعا مختلف ہے۔ حضور ﷺ نے قرآن جہاد لڑنے کے بعد مختلف مقاصد کے تحت جو مہمیں روانہ کیں، جن کو

مستشرقین و اے کہتے ہیں اور جن کی وجہ سے وہ اسلام پر دہشت گردی کا الزام لگاتے ہیں، ان میں اگر ان مبہوں کو بھی شامل کیا جائے جن میں کسی ایک شخص کو کسی مقصد کے تحت روانہ کیا گیا تھا تو ان مبہوں کی کل تعداد کافی محمد سلیمان سلطان منصور پوری نے "رحمۃ للعالمین، جلد دوم" میں جاسی شہر کی ہے۔ اور شہری واث نے "محمد ایٹ مدینہ" میں ان غزوات دوسری کی جو فہرست دی ہے اس میں غزوات دوسری کی تعداد نوے کے قریب ہے۔ ان تمام واقعات پر، جن کو غزوات دوسری کے عنوان کے تحت لکھا جاتا ہے، غور کیا جائے تو پتہ چلتا ہے کہ ان میں سے تقریباً نصف ایسے تھے جن میں کھوار کا کسی حد تک استعمال ہوا۔ یہ بات مذہب میں رہے کہ یہ ایک آزاد ریاست کی دس سالہ انتظامی اور عسکری تاریخ کی بات ہو رہی ہے۔ ان واقعات میں ایسے واقعات بھی ہیں جن میں ریاست نے کسی عہد کے جرم کی سزا دی اور ان میں ایسے واقعات بھی ہیں جن میں دشمن نے دھوکے سے کسی مسلمان کو قتل کیا۔ اگر آج کی کسی مذہب ترین ریاست کے اس قسم کے واقعات کو جمع کیا جائے تو صرف ایک دن میں واقعات کی تعداد اتنی ہو جائے جتنی تعداد میں ایسے واقعات ریاست مدینہ کی دس سالہ تاریخ میں پیش آئے تھے۔

اس عرصے میں جتنی جنگیں یا تھڑیں ہوئیں، ان میں "رحمۃ للعالمین" کے مطابق فریقین کے کل 1018 آدمی کام آئے۔ (1) اس تعداد میں بدر، احد، خندق، حائف اور حنین کی جنگوں کا جہانی نقصان، درجہ بالا غزوات کے تعداد کے قتل اور حضرت سعد بن معاذ کے علم پر ہونے والے لوگ سب شامل ہیں۔

اسلام نے انسانی جانوں کی اس قیمت پر بنی نوع انسان کو کیلوا ہشرف المخلوقات کو بت پرستی کی لعنت سے نہایت دلا کر توحید کی عقلمندیوں سے روشناس کر لیا، مدینہ کے ہاسی جو صدیوں سے ایک دوسرے کے خون کی عیاں بہا رہے تھے، ان کو بھائی بھائی بنایا، عرب و عجم اپنی غوغاؤں کی وجہ سے نکل انسانیت بنے ہوئے تھے، ان کے دلوں میں رحمت و رافت کے جذبات کی گرم جڑی کی ریزہ قوم کسی قانون کی پابندی کو اپنی توجہ سمجھتی تھی اسے قانون کا پتہ نہ ملتا اور تہذیب و ثقافت سے نا آشنا عربوں کو تہذیب کا دور رس دیا کہ دنیا صدیوں ان سے تہذیب و ثقافت کا درس لیتی رہی۔ اگر نہ کورہا، احد و بدر کو پیش نظر رکھا جائے تو نبی

رحمت ﷺ کے اس فرمان کی حقیقت سمجھ میں آجاتی ہے

اَنَا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ اَلَا نَبِيُّ الْمَلٰٓئِكَةِ

”یعنی میں رحمت کا پیغام بر ہوں، میں جنگ کا طعمر دار ہوں۔“

1018 انسانی جانوں کی قیمت پر انسانوں کی روحانی، مادی، سیاسی اور اقتصادی زندگی کی کلیاپٹ و پیدائش اللعالمین نہیں تو کدور کیا ہے؟ یہ کارنامہ حقیقتاً اسی جتنی کا ہو سکتا ہے جو انسانی جان کو انجانیتی سمجھتی تھی کہ ایک انسانی جان کے ناحق قتل کو ساری انسانیت کا قتل قرار دیتی تھی۔ علم کی انتہا یہ ہے کہ اسلامی جہاد کے امن عامل رکن گھروں اور شہر کے باوجود اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ پر خون ریزی اور دہشت گردی کا الزام نہ لوگ لگاتے ہیں جن کے دامن میں انسانیت کے لئے چابیوں اور بربادیوں کے سوا کچھ نہیں اور جنہوں نے نصف صدی سے کم عرصہ میں انسانیت کو دو ہولناک مالی جنگوں کا تختہ دیدہ ”ہین جنگوں کی جہاد“ کا رچوں کا اعلاہ لگانے سے انسانی عقل و دانش کا سر پہ پر امن شہری آبادیوں، بہتکوں، درس گاہوں بلکہ نہ ہی مہارت گاہوں کو بھی جس سنگ دلی سے صیہب بھاری کا نشانہ بنایا گیا اور ان کی اذیت سے اذیت بھاری مکی، اس کے تصور ہی سے انسانیت اور شرائط کا سر ہار عاصت سے خم ہو جاتا ہے۔ دیگر ہر قسم کے نقصان کو اگر آپ ایک لمحہ کے لئے نظر انداز بھی کر دیں، فقط انسانی جانوں کے نقصانات کا ہی سرسری جائزہ نہیں تو انسانی خون کی اور دلی دیکھ کر آپ پر لرزہ طاری ہو جائے گا۔ ناگہانی اور بیرہشیا پر امریکہ کے اہلکاروں نے جو قیامت برپا کی، کیا اس خوفناک داستان کو سننے کا آپ میں حوصلہ ہے؟ صرف جاپانی نقصانات کے اہلکار و شہر پیش خدمت ہیں جو دوسری جنگ عظیم میں ہوئے اتحادی ممالک برطانیہ، امریکہ، و غیرہ کا جاپانی نقصان ایک کروڑ چھ لاکھ پچاس ہزار ہے۔ فریقین کا مجموعی جاپانی نقصان ڈیڑھ کروڑ کے قریب ہے۔ صرف روس کے۔ گھنٹہ لاکھ فوجی مارے گئے۔ جاپان کے چند لاکھ پچاس ہزار جوانوں کو موت کے گھاٹ اتارا گیا۔ جرمنی کے اٹھائیس لاکھ پچاس ہزار فوجیوں نے اپنی قیمتی زندگیوں کو جنگ کی کالبدی کے چرنوں میں بیچت چڑھایا۔“ (1)

ایک طرف ترقی یافتہ اور مہذب اقوام کے یہ کڑوت ہیں اور دوسری طرف حضور

ﷺ کی دس سالہ تاریخ۔ پیغمبر اسلام علیہ الصلوٰۃ والسلام کی مدنی زندگی کا سادہ اور مشرکوں، یہودیوں اور دیگر اسلام دشمن قوتوں کے خلاف حالت حرب میں گزرنے پر آپ کو بہا ایسے مواقع بھی ملے جب دشمن کھلے طور پر آپ کے دم و کرم پر تھک کر حضور ﷺ کے نزدیک انسانی جان کی وہی قیمت ہوتی جو آج کے مہذب انسان کے نزدیک ہے، تو آپ کے غزوات و سرایا میں فریقین کے مقتولین کی تعداد صرف 1018 نہ ہوئی۔ بنو قریظہ اور بنو نضیر کے یہودی قبائل کی ریاست مدینہ کے خداداد تھے، اگر حضور ﷺ ان کے ساتھ 1018 روپیہ اٹھاتے جو آج کی مہذب ریاستیں خدادادوں کے ساتھ اپنی جی تواریں کا انعام بھی وہی ہو جاتا تو قرظہ کا ہوا تھا، اگر حضور ﷺ بنو معطلق، بنو ہولان، بنو ثقیف اور قریش کے کوٹھک دینے کے بعد ان سے وہی سلوک کرتے جس سلوک کو مقتولین کے ساتھ یہودی قانون روا رکھتا ہے تو ہرج و مرج کا نقشہ بکھیرا ہوتا۔ حضور ﷺ نبی ہر مہذب نبی یا مسلمان تھے، یہی وجہ ہے کہ آپ نے شریر انسانوں کی جہاد کا رخ نہ اساتیت کو بچانے کے لئے تگوار اٹھائی ضرور لیکن شہید یہودی کے بغیر کسی انسانی جان کو ضائع نہیں کیا۔ آپ کی انجی ٹویجس کی وجہ سے صرف 1018 انسانی جانوں کی قیمت پر تاریخ انسانی میں 10 ہزار غیر انتحاب بہا ہوا جس کی نظیر ملنا ممکن ہی نہیں ہے۔

لہذا ہم مستشرقین کی خدمت میں یہ ایک اجماعی مقبول گزارش کرنا چاہتے ہیں کہ وہ حضور ﷺ اور آپ کے دین پر تھک و پند یہی کا الزام لگانے سے پہلے یہودی اور عیسائی مذاہب کی تعلیمات جہاد کو بھی دیکھ لیا کریں، ان مذاہب کے علماء کے عمل پر بھی ایک اپنی نگاہ ڈال لیا کریں اور آج کے مہذب زمانے کے مہذب ملل مغرب کے طرز عمل کو بھی نظر انداز نہ کیا کریں۔ چلیے اس سوال نے اور تجزیے کے بعد حضور ﷺ کے غزوات و سرایا اور ان کے نتائج انھیں رحمت کے بے نظیر نمونے نظر آئیں گے۔

گزشتہ سطور میں جو حقائق جان لکھے گئے ہیں، ان سے یہ بات ثابت ہو جاتی ہے کہ اسلام 1018 روپیہ دین نہیں ہے جس نے تگوار استعمال کی ہے بلکہ یہودی اور عیسائی عہدوں کی تعلیمات بھی تگوار اٹھانے کے حق میں ہیں، البتہ یہ فرق ضرور موجود ہے کہ اسلام نے رحمت کو جنگ کے ساتھ مسلک کر دیا ہے جبکہ یہ بات دیگر مذاہب کی تعلیمات میں نہیں ملتی۔

اسلام پر تبلیغ کی خاطر تلواری استعمال کرنے کا الزام اور اس کا جواب

مستشرقین نے اپنے تخیل کے زور پر اسلامی جہاد کے دو اسباب تراشے ہیں ایک لوگوں کو زبردستی مسلمان بنانا اور دوسرا جہاد کے نام پر ڈاکے ڈال کر دولت اکٹھی کرنا۔

مستشرقین کی یہ انوکھی تحقیق، ان کے قلوب و زبان کے مریض ہونے کا پتہ دیتی ہے۔ جہاں تک لوگوں کو زور و شمشیر مسلمان بنانے کا تعلق ہے یہ ایک ایسا مفروضہ ہے جس کی کوئی بنیاد نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ کسی انسان کو زور و شمشیر مسلمان بنانا ممکن ہی نہیں۔ کیونکہ اسلام کی بنیاد ایمان پر ہے اور ایمان کا تعلق دل سے ہے۔ تلوار کا وہ جسم پر اثر انداز ہوتا ہے دل پر نہیں۔ تلوار کے ذریعہ کسی شخص کی زبان سے تو کلمہ پڑھوایا جاسکتا ہے لیکن تلوار میں اتنی طاقت نہیں ہوتی کہ وہ کسی انسان کے دل میں عقیدہ، توحید و رسالت کی حم و برائی کر سکے۔ جو شخص زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور اس کا دل توحید و رسالت کے عقیدے سے خالی ہے، اسلامی اصطلاح میں وہ شخص مسلمان نہیں بلکہ منافق ہے اور منافق کو اسلام نے عام کافروں سے بھی بدتر قرار دیا ہے۔ یہ کون سی عقل مندی ہے کہ مسلمان لوگوں کو زور و شمشیر منافق بناتے رہیں؟ مستشرقین جانتے ہیں کہ مدینہ کے منافق حضور ﷺ اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لئے مکہ کے مشرکوں اور مدینہ و خیر کے یہودیوں سے کم خطرناک نہ تھے۔

کسی کو زور و شمشیر مسلمان بنانے کی کوشش سے مسلمانوں کو نہ کوئی نہ ایسی فائدہ تھا نہ سیاسی فائدہ تھا اور نہ ہی اس طریقے سے ان کے سماجی مسائل حل ہو سکتے تھے۔ اسلام دینی حکمت ہے اور وہ کسی بے مقصد کام کا حکم نہیں دے سکتا۔ اسی لئے اسلام نے اپنے پیروکاروں کو واضح ہدایات دیں کہ وہ کسی کو اسلام قبول کرنے پر مجبور نہ کریں۔ قرآن حکیم نے انتہائی واضح الفاظ میں مسلمانوں کو حکم دیا۔

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قُلْتُ الرُّحْدُ مِنَ الْفَقْرِ (۱۳)

ہر کوئی زبردستی نہیں ہے دین میں بے شک واضح ہو گئی ہے ہدایت
مگر اسی سے

قرآن حکیم وضاحت سے بتاتا ہے کہ حضور ﷺ کا کام یہ نہیں ہے کہ آپ ذریعہ دینی لوگوں کو اسلام قبول کرنے پر مجبور کریں بلکہ آپ کا کام تو صرف یہ ہے کہ حقیقت کے جو جلوے بذریعہ وحی آپ کے قلب پر ظاہر ہوئے، آپ لوگوں تک ان کی روشنی پہنچا دیں۔ آپ لوگوں کو بتادیں کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے کچھ کیا ہے اور جھوٹ کیا، جنت کی ابدی بہادوں کی طرف کون سارا راستہ جاتا ہے اور کون سارا راستہ انسان کو دوزخ کی آگ میں گرانے کا سبب بنے گا۔ ان حقائق کی تبلیغ سے آپ کی ذمہ داری پوری ہو جاتی ہے۔ اب جس کی مرضی ہے وہ حق کی روشنی سے اپنے دل کی دنیا کو منور کر لے اور جو چاہے باطل کی تاریکیوں میں دھکے کھائے۔ قرآن حکیم نے ارشاد فرمایا۔

فَلَا تَكُونُوا أَتَمًا أَنْتُمْ تُدْعَوْنَ لِلْعَدْلِ فَلَنْ تَعْلَمُوا بِمَنْتَعِلِيهَا (۱)

”میں آپ انہیں سمجھاتے رہا کریں، آپ کا کام تو سمجھانا ہی ہے آپ ان کو جبر سے منوانے والے تو نہیں ہیں۔“

قرآن حکیم نے ایک اور مقام پر واضح الفاظ میں حضور ﷺ کو ہدایت فرمائی ارشاد فرمایا

نَحْنُ أَظْلَمُ بِمَا يَتَّبِعُونَ وَمَا أَنْتَ عَلَيْهِمْ بِحَتِيقٍ فَلَا تَكُونُ

بِالْقُرْآنِ مِنْ تَعَالٍ وَهَٰذَا (۲)

”ہم غیب جانتے ہیں جو وہ کہتے ہیں اور آپ ان پر جبر کرنے والے

نہیں۔ پس آپ صیحت کرتے رہئے اس قرآن سے ہر اس شخص کو جو

(میرے) احکام سے ڈرتا ہے۔“

قرآن حکیم کی یہ آیات کریمہ وضاحت سے حضور ﷺ پر آپ کی امت کو حکم دے

رہی ہیں کہ وہ کسی کو مسلمان بنانے کے لئے طاقت کا استعمال نہ کریں۔ حضور ﷺ اللہ تعالیٰ

کے حبیب اور رسول العزم و رسول ہیں، آپ سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ اللہ تعالیٰ نے آپ

کو جن کاموں سے منع فرمایا تھا، آپ خدا کو راضی کرنے کے لئے وہی کام کرتے۔ حضور

ﷺ نے اللہ تعالیٰ کے ایک ایک ارشاد پر پورا عمل کیا۔ آپ نے اپنا فریضہ تبلیغ کا حق

نوا کیا اور تبلیغ کے بعد اس بات کو سننے والوں پر چھوڑ دیا کہ وہ اس ہدایت کو قبول کریں یا اس

کو قبول کرنے سے انکار کر دیں۔ جہنم شام ہے کہ حضور ﷺ نے کسی ایک شخص کو بھی جبر اسلام نہیں طے نام محمد زہرہ لکھتے ہیں

لَمْ يَكُنْ أَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَخْذَهُ
أَخَذًا عَلَى الذِّهْنِ بَلْ كُنْتُ أَنَا أَوَّلُ مَنْ تَخَضَعَ لِلْإِصْبَارِ أَنْ
يُكْرَمَ وَلَقَدْ عَلَى الْإِسْلَامِ قَهْرًا النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ تَعَالَى
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ ذَلِكَ (۱)

”یہ بات ثابت نہیں کہ حضور ﷺ نے کسی شخص کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہو بلکہ یہ بات ثابت ہے کہ بعض انصار نے اپنے بچوں کو زبردستی طے اسلام میں داخل کرنے کا ارادہ کیا تو حضور ﷺ نے ان کو ایسا کرنے سے منع کر دیا۔“

کسی کو زبردستی شیعہ مسلمان بنانا تو ممکن ہے اور نہ ہی اسلام نے مسلمانوں کو ایسا کرنے کی اجازت دی تھی۔ اس لئے مسلمانوں پر یہ الزام نہیں لگایا جاسکتا کہ انہوں نے لوگوں کو جبر اسلام طے کیا بلکہ اس بات میں شک نہیں کہ جن لوگوں نے مسلمانوں کو محض مسلمان ہونے کے جرم میں مظالم کا نشانہ بنایا، انہیں اپنے دین سے پھرنے کی کوشش کی، تبلیغ اسلام کے راستے میں رکاوٹیں کھڑی کیں اور حق کی آواز کو اپنی طاقت کے زور سے دبانے کی کوشش کی، اسلام نے ان لوگوں کے خلاف مسلمانوں کو جہاد کی نہ صرف اجازت دی بلکہ حکم دیا اور اس راستے میں جان کی قربانی کو سون کا حصہ ترین عمل قرار دیا۔ مسلمانوں نے طویل مدت تک مسلسل مظالم سہنے کے بعد اللہ تعالیٰ کے حکم سے جہاد کیا۔ وہ انہی قوتوں کے خلاف برسرِ پیکار ہوئے جنہوں نے تبلیغ اسلام کے راستے میں حرام ہونے کی کوشش کی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ جو لوگ طاقت کی زبان بولنا چاہتے تھے، ان کو دلیل سے مطمئن کرنے کی کوشش کرنا عیسٰی قدس سرہ کے بعد جو لوگ مسلمانوں کے خلاف آمادہ جنگ ہوئے، مسلمانوں نے ان سے جنگ کی اور جن لوگوں نے جنگ سے ہاتھ روک لیا، مسلمانوں نے ان کے خلاف کھرا نہیں اٹھائی۔ مسلمانوں نے جبر کے خلاف فکر کئی نہیں کی، حالانکہ وہ لوگ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ تو وہ مسلمانوں

کے راستے میں حرام ہوئے تھے عورت ہی انہوں نے مسلمانوں پر مظالم توڑے تھے۔ کسری کے خلاف مسلمانوں نے اس لئے کھودا گڑھی تھی کہ اس نے یمن کے والی کو حضور ﷺ کو سحق سکھانے یا آپ کی شیعہ حیات کو گل کر دینے کا حکم بھیجا تھا۔ مسلمان رومیوں کے مقابلے میں اس لئے آئے تھے کہ انہوں نے اپنے فوجی دستے جو کہ پیچھے تھے اور مسلمانوں کا لشکر جب جو کہ پہنچا تھا تو وہاں سے جنگ کے بغیر مدینہ طیبہ واپس اس لئے چلا گیا تھا کہ انہیں پتہ چل گیا تھا کہ رومی جنگ کی چوڑی نہیں کر رہے۔

اگر حضور ﷺ اسلام کو کھود کے زور سے پھیلانا چاہتے تو مختلف جنگوں اور فتوحات میں جو لوگ شکست کھا کر مسلمانوں کے قبضے میں آتے، ان کی جان بخشی کی ایک ہی صورت ہوتی کہ وہ اسلام قبول کرتے۔ لیکن ایسا نہیں ہوا۔ جو لوگ حضور ﷺ کے قبضے میں آئے، آپ نے ان میں سے عہدہ سے ہٹ کر ان کے بیٹا اہل کی درجہ سے قتل کرنے کا حکم دیا اور باقی امیروں کو باقاعدہ رخصت کر دیا یعنی کامیاب رہ کر رہے ہوئے آکر دیا اور ان سے فدیہ لے کر ان کو پھونڈ دیا۔ جو آدمی آپ کو قتل کرنے کی نیت سے آیا، آپ نے اس کے گھر سے پہلے مطلع ہو کر بھی اپنی رخصت سے اسے معاف فرما دیا۔ قریش کے لئے، انہیں سال کا عرصہ حضور ﷺ، آپ کے دین اور آپ کے پیروکاروں کے ساتھ عداوت کی لیکن جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو ان پر قلب عطا فرمایا تو آپ نے انہیں معاف فرما دیا۔ لطف کی بات یہ ہے کہ اس دن صفائی کا جو اعلان کیا گیا اس میں یہ شرط موجود تھی کہ جو مسلمان ہو جائے اس کو معاف کر دیا جائے گا بلکہ اس دن صفائی کا اعلان ان الفاظ میں ہوا کہ جو شخص ہتھیار اہل دے گا یا مسلمان کے گھر سے لے گا یا مسجد میں داخل ہو گا یا دروازے بند کر لے گا اس کو امن دیا جائے گا۔ (۱) ہم مستشرقین کو علم اور عقل کا واسطہ دے کر ان سے پہنچتے ہیں کہ اگر کھود کے زور سے لوگوں کو مسلمان بنانا مقصود ہو تو کیا حضور ﷺ جیسا کہ یہ بد بختی سوائے کو اس مقصد کے لئے استعمال نہ کرتے؟

مستشرقین جو اسلام پر لگتا چاہتے ہیں اس کا صحیح صدق تو ان کا اپنا پیدائشی جیسا نیت ہے۔ جیسا کہ آپ پہلے بتا رہے ہیں کہ بطور شیعہ پھیلانا چاہتے تھے۔ لیکن وجہ یہ ہے کہ جن جن ممالک میں مسیحیوں کی حکومتیں قائم ہوئیں وہاں سے ان تمام مذاہب کا مظلوم

ہو گیا جو عیسائیت کی حکومت قائم ہونے سے پہلے ان علاقوں میں موجود تھے۔ مسلمانوں نے انھیں سوسائیل سائنس کی حکومت کی لیکن اسے طویل اسلامی غلبے کے باوجود ان علاقوں سے عیسائیت اور یہودیت کے مذاہب ختم نہیں ہوئے بلکہ ان مذاہب کے پیروکار بڑی آزداری کے ساتھ اپنے اپنے مذاہب کی تعلیمات کے مطابق زندگی بسر کرتے رہے اور اسلامی حکومت میں لانچے لانچے مہمیں برپا ہوئے۔ لیکن جب وہاں مسلمانوں کے اقتدار کا سورج فروغ ہو اور عیسائیت کے ہاتھوں میں اقتدار آیا تو عین میں موجود مسلمانوں کے سامنے دو ہی راستے رہ گئے کہ یا تو اپنا دین چھوڑ کر عیسائیت قبول کر لیں اور یا اپنے دین کی خاطر آگ کے لپکے ہوئے شعلوں میں کود جائیں۔

اسلام اگر حکومت کے زور سے پھیلا جاتا تو جن ممالک میں پہلی صدی ہجری سے لے کر آج تک مسلمانوں کو اقتدار حاصل ہے، ان ممالک سے دیگر مذاہب کا خاتمہ ہو گیا ہو جن اگر ہم آج دنیا کے نقشے پر، مسلمانوں کی آبادی کے نقطہ نظر سے، نگاہ ڈالیں تو یہ بات روز روشن کی طرح واضح ہو جاتی ہے کہ اسلام اپنی تعلیمات کی کشش کی وجہ سے پھیلا ہے، حکومت کے زور سے نہیں پھیلا۔ کیونکہ آج مسلمانوں کی اکثریت ان علاقوں میں آباد ہے جہاں تک قرآن و سنت کے مسلمانوں کی حکومت نہیں چلی۔ انڈونیشیا، بنگلہ دیش، میانمار، براعظم افریقہ کے ساحلی علاقے اور افریقہ کے صحرائے علاقے ہیں جہاں آج کروڑوں کی تعداد میں مسلمان آباد ہیں۔ ان علاقوں میں مسلمانوں کی کافروں کے ساتھ جنگیں یا تو بالکل نہیں ہوئیں اور اگر ہوئی ہیں تو اتنی کم تعداد میں کہ ان کے حلقے یہ نہیں کہا جاسکتا کہ ان کی وجہ سے کروڑوں لوگوں نے اپنے اپنی مذاہب ترک کر کے اسلام قبول کر لیا۔ اسلام کے اپنی تعلیمات کی کشش کے زور پر پہنچے اور انامت اسلام میں حکومت کا عمل دخل نہ ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ آج امریکہ ساری دنیا کا چورہری کا ہے۔ دنیا کا شاید ہی کوئی ملک ایسا ہو جس کی داخلی پالیسیوں میں واپس کرنا امریکہ اپنا حق نہ سمجھتا ہو۔ آج دنیا میں کوئی مسلمان حکومت ایسی نہیں جو امریکہ کے شہریوں کو بذورِ شمشیر مسلمان بنانے کی طاقت رکھتی ہو لیکن اس کے باوجود امریکہ میں اسلام بڑی سے پھیل رہا ہے۔ یورپ کا کوئی ملک ایسا نہیں جس کی تعداد میں آفریقہ کی آبادی نہ گنتی ہو اور دنیا کی کوئی قوم ایسی نہیں جس کے کثیر افراد نے ملکہ طیبہ چڑھ کر اسلام کے دامن میں چھٹائی ہو۔

اسلام کو اس کے زور سے نہیں پھیلا، یہ ایک ناقابل تردید حقیقت ہے اور کسی مستشرقین خود اس حقیقت کو تسلیم کرتے ہیں۔ خاص کاروائی اسلام پر لگائے جانے والے اس الزام کی، کہ یہ دین شمشیر کے سہارے پھیلا، تردید کرتے ہوئے لکھتا ہے

"Much has been said of Mahomet's propagating his religion by the sword. The sword indeed: but where will you get your sword! Every new opinion, at its starting, is precisely in a minority of one in one man's head alone, there it dwells as yet. One man alone of the whole world believes it; there is one man against all men. That he take a sword and try to propagate with that, will do little for him. you must first get your sword. On the whole, a thing will propagate itself as it can. We do not find, of the christian religion either, that it always disdained the sword, when once it had got one. Charlemagne's conversion of the Saxons was not by preaching." (1)

اس بات کو بہت ہواری گئی ہے کہ محمد (ﷺ) نے اپنے دین کو کھوار کے زور سے پھیلا دیا۔ اگر دین کھوار کے زور سے پھیلا تھا تو دیکھتے ہیں کہ وہ کھوار آئی کہاں سے تھی۔ ہر نئی رائے آغاز میں صرف ایک شخص کے ذہن میں جنم لیتی ہے۔ ابتدا میں صرف ایک شخص اس رائے پر یقین رکھتا ہے۔ ایک آدمی ایک طرف ہوتا ہے اور ساری انسانیت دوسری طرف۔ ان حالات میں وہ اکیلا آدمی کھوار لے کر کھڑا ہو جائے اور اپنی رائے کی تبلیغ کھوار کے زور سے شروع کر دے تو وہ کچھ بھی نہیں کر سکے گا۔ پہلے کھوار حاصل کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ ملاحظہ یہ کہ ابتدا میں ہر چیز اپنی استطاعت کے مطابق اپنا چار خود کرتی ہے۔ جو سوائے مذہب کے حلق بھی جاری ہیں یہ نہیں بتاتی کہ جب کھوار اس کے ہاتھ میں آگئی تو اس کے بعد بھی اس نے ہمیشہ اس کے استعمال سے پرہیز

کہ شد یرمان نے سکس قبائل کو تبلیغ کے ذریعے جیسا نہیں تھا۔

اگر یہ تسلیم بھی کر لیا جائے کہ امت مسلمہ کے ہاتھوں میں جب حالات آگئی تو انہوں نے اس طاقت کو اپنے دین کی اشاعت کے لئے استعمال کیا تو یہ سوال پھر بھی باقی رہتا ہے کہ جو لوگ اشاعت اسلام کی خاطر کھوار استعمال کر رہے تھے، ان لوگوں کے اپنے مسلمان ہونے کا سبب کیا تھا۔ یہی ان لوگوں کے مسلمان ہونے کا سبب تھا کہ انہوں نے تعلیمات اسلام کے حسن پر اپنا سبب بکھیر دیا تھا۔ اس دین نے ان کے فرائض و حقوق کو اتنا متاثر کیا تھا کہ وہ اس دین حنین کی خاطر اپنا گھریلو اور شہر و دیوار و وطن سب کچھ لٹانے پر آمادہ ہو گئے تھے۔ حقیقت یہ ہے کہ جس طاقت نے ان ایسا بنائی مسلمانوں کو اسلام کا شہید بنائی تھا تو وہی طاقت ہر دور میں اسلام کے سرعت سے پھیلنے کا سبب بنی ہے۔ اور وہ طاقت کھوار کی نہیں بلکہ اسلام کی تعلیمات کے حسن کی طاقت ہے۔ مستشرقین خالد بن ولید، ابو عبیدہ بن جراح اور عمرو بن العاص و غوانہ و عتبہ بن مسعود کے ہاتھوں میں چلتی ہوئی خوار و کھوار کھوار کو اسلام کی اشاعت کا سبب قرار دیتے ہیں لیکن یہ نہیں سوچتے کہ خود ان لوگوں کے دلوں سے جس کی محبت نکلا کہ وہاں اسلام کی محبت کا بیج کس طاقت نے بویا تھا۔

دین کی تہذیبی پاکیزگی، کسی دور میں اسلام کا غرور نہیں رہا۔ مسلمانوں کو ان کے دین کا حکم تھا کہ وہ جب بھی دشمن کے مقابلے میں صف آرا ہوں تو ان کے سامنے تین چیزیں رکھیں۔ پہلی یہ کہ دشمن مسلمان میں داخل ہو کر ملت اسلامیہ کا حصہ بن جائے۔

دوسری یہ کہ وہ جزیہ دے کر ان تمام حقوق سے مستثنی ہو جن سے ایک مسلمان مستثنی ہو جاتا ہے۔ اور اگر یہ دونوں باتیں نہیں چھوڑتے ہوں تو پھر فیصلہ کھوار کرے گی۔

اسلام خدا کی زمین پر ان لوگوں کے غلبے کو کھوار نہیں کرتا جو خدا کی خدمت پر ایمان لانے کے لئے تیار نہیں، لیکن اسلام ایسے لوگوں کو نہ تو زبردستی مسلمان بناتا ہے اور نہ ہی ان کو زبردستی کے حق سے محروم کرتا ہے۔

مستشرقین اس بات پر زور دیتے ہیں کہ اسلام نے جزیہ دے کر اپنے دین پر قائم رہنے کی سہولت صرف ملل کتاب کو دی ہے اور باقی تمام مشرکین کو زبردستی اسلام قبول کرنے پر مجبور کیا ہے۔ اس میں شک نہیں کہ جزیہ کی رعایت صرف ملل کتاب کے لئے ہے لیکن اسلام نے اس حکم میں اتنی فراہمائی کا ثبوت دیا ہے کہ کبھی جو آگ کے پھادی تھے ان

کو بھی اہل کتاب میں شمار کیا ہے کیونکہ وہ لوگ بنیادی طور پر اہل کتاب تھے۔ بت پرستوں کے لئے جڑیہ کی سولت نہ ہونے کا مطلب یہ نہیں کہ ان کے سامنے دعویٰ راستے تھے اسلام یا موت، کیونکہ یہ صورت اگر واقعی الٰہیہ کی ہے جس سے اسلام نے فحش سے منع کر دیا ہے حضور ﷺ کی حیات طیبہ میں مسلمانوں نے جو جنگیں لڑیں ان میں سے اکثریت پرستوں کے خلاف تھیں۔ ان جنگوں میں سے اکثر میں بت پرست مطلوب ہوئے لیکن حضور ﷺ نے کبھی ان سے یہ نہیں فرمایا کہ اسلام قبول کر لو ورنہ موت کے لئے تیار ہو جاؤ بلکہ آپ نے ان میں سے اکثر کو ان کی درخواست پر صاف فرما دیا۔ بت پرستوں کے لئے جڑیہ کی رعایت واقعی نہیں ہے اور اس کی وجہ یہ ہے کہ جو اہل کتاب جڑیہ دے کر مسلمانوں کی پناہ میں آتے ہیں ان کی جان بچائی، عزت و آبرو اور دینی عقیدہ کی حفاظت امت مسلمہ کی ذمہ داری بن جاتی ہے۔ اور اسلام امت مسلمہ کے کدو حوں پر ان لوگوں کی کوئی ذمہ داری نہیں ادا کرے جو خدا نے دھندلے دھندلے دھندلے کے ساتھ سر بخود ہوتے ہیں۔

جنگ کے بعد حضور ﷺ نے غزہ کعبہ کے قلم حوں کو قز دیا تھا اور مکہ کے گرد و نواح میں موجود قلم حوں اور بت کدوں کو بت شکن بھیج کر جہاد کر دیا تھا۔ بت پرست اپنے حوں کی بے بسی، اسلام کی قوت اور حضور ﷺ کی شفقت و کرم کو خود بخود مسلمان ہو گئے تھے۔ جڑیہ عرب کے باہر مسلمانوں کی جن لوگوں سے جنگیں ہوئیں ان میں افریقہ کے کچھ بت پرستوں کو چھوڑ کر باقی سب اہل کتاب تھے۔ ان کے لئے جڑیہ دے کر اپنے ساتھ لڑایا پر قائم رہنا ممکن تھا لیکن جب انہوں نے اسلامی تعلیمات کے حسن کو دیکھا تو وہ خود بخود اپنے ساتھ لڑایا کی ناقابل فہم، معرنا تعلیمات سے دل برداشتہ ہو گئے اور جوق در جوق حلقہ اسلام میں داخل ہونے لگے۔ اور جن لوگوں کو اپنے ساتھ لڑایا عزت تھے وہ مسلمانوں کی وسیع الفکری کے سامنے میں اپنے اپنے لڑایا پر قائم رہے اور مسلمانوں کے ساتھ مذہبی اختلافات کے باوجود ہر قسم کے مذہبی، سماجی اور اقتصادی حقوق سے حقیقت ہوتے رہے۔ ڈاکٹر علق، کے۔ مٹی، جو مسلمانوں کی حفاظت میں کسی دوسرے مستشرق سے پیچھے نہیں، وہ تسلیم کرتا ہے کہ تاسیوں کے ساتھ جڑیہ اور خزانہ کی ہوائی میں انتہائی ریمند سلوک کیا جاتا تھا اور ان کے اکثر معاملات کے قانونی فیصلے ان کے اپنے مذہبی راجح کرتے تھے۔ (۱)

مائیکل اکبر جو بارہویں صدی کے نصف آخر میں زعمہ قنارہ جس نے یسائیوں پر
 رومیوں کے مظالم کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، اس کا یہ قول قاسم آریطز نے نقل کیا ہے:
 ”مجھے عربوں کی فتوحات میں اللہ تعالیٰ کا ہاتھ نظر آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب
 رومیوں کے مظالم کو دیکھا تو حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل کے عربوں کو
 بھیجا کہ وہ رومیوں کے مظالم سے یسائیوں کو نجات دلائیں۔“ (۱)

یسائیوں نے کثرت سے اسلام کے دامن میں پتلی تھیں۔ یہ کام انہوں نے کسی
 مجبوری سے نہیں کیا تھا بلکہ انہوں نے اسلام کو اس لئے اپنے چنے سے لگایا تھا کہ اس زندگی
 بخش کلام حیات میں انھیں دنیا اور آخرت کی کامیابی نظر آتی تھی۔

بہت پرستوں کو جڑ پے دے کر امت مسلمہ کی پتلی میں آجانے کی رعایت حاصل نہ تھی
 لیکن ان کے سامنے بھی کئی راستے کھلے تھے۔ ان کے سامنے جب ان کے خداوند پرورد
 ہوئے تھے اور وہ مسلمانوں کا کچھ نہ پکار سکتے تھے تو ان پر اس سورجوں کا یہ شہرہ کچھ کر ان
 کیلئے ان کا بھاری رہنا تو ممکن نہ تھا لیکن انھیں اگر دین جو ساریت یا دین یہودیت وغیرہ کسی
 کتابی دین میں روشنی کی کوئی معمولی سی کرن بھی نظر آتی تو وہ اپنے خداؤں کا استقبال کرنے
 والی قوم کے دین کے ہر دکار بننے کے بجائے کسی دوسرے کتابی دین کے ہر دکار بن کر
 مسلمانوں کے ذی بن سکتے تھے اور وہ تمام مراعات حاصل کر سکتے تھے جو اہل کتاب کو
 مسلمانوں کے ذریعہ سائبہ حاصل تھیں۔ لیکن انہوں نے کسی دوسرے کتابی دین کا ہر دکار بننے
 کے بجائے اس قوم کا دین قبول کیا جس نے ان کے آپائی دین کا علیہ پکار دیا تھا۔ یہ تاریخی
 حقیقت اس بات کی دلیل ہے کہ جب آئلب اسلام شروع ہوا اس وقت اس آئلب کی
 روشنی کے علاوہ کوئی اور روشنی ایسی نہ تھی جو بہت پرستی کی شب و بھر میں بھٹکنے والے
 انسانوں کو اپنی طرف مائل کر سکتی۔ انھیں انھیں نے جہالت کے جو چرچا روشن کئے
 تھے، ان کو ان کے ہر دکاروں نے خود اپنی چھوٹوں سے بجا دیا تھا اور دنیا میں ہر طرف
 اندھیرا پھیلا ہوا تھا۔ یہ بات جو مستشرقین کے اپنے لوہیان کے خلاف ہوتی ہے اس کو بھی
 انہوں نے اسلام کے خلاف استعمال کرنے کی کوشش کی ہے۔ حق یہ ہے کہ حضور ﷺ
 کے پاک دامن پر انہام لگانے والے جس طرح اپنے دیگر اثرات میں مجھوتے ہیں اسی

طرح ان کا یہ اہم بھی مجھ ہے کہ حضور ﷺ نے اپنے دین کی اشاعت کے لئے کوار استعمال کی۔ حضور ﷺ کا دامن دیگر اثرات کی طرح اس الزام سے بھی پاک ہے۔

اسلام پر ڈاکہ زنی کی حوصلہ افزائی کرنے کا الزام اور اس کا جواب

مستشرقین نے اسلامی فزوات دسریا کو ڈاکوں کا نام دیا ہے اور اسلام کے خلاف اس الزام کو ثابت کرنے کے لئے دلیل یہ دی ہے کہ ڈاکے ڈالنا اور دوسروں کے اصول چیلنا عربوں کا عام معمول قبلہ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کے سامنے چونکہ کوئی اور ذریعہ معاش نہ تھا اس لئے عربوں کے عام دستور کے مطابق انہوں نے بھی ڈاکہ زنی کو ہی اپنا پیشہ بنالیا۔ مستشرقین کا یہ شور مچا رہا ہے کہ یہ بنیاد ہے۔ لہذا یہ کہ اسلام نے مسلمانوں کو جہاد کی اہلیت ڈاکے ڈالنے کے لئے نہیں دی تھی بلکہ یہ اہلیت انہیں زمین سے فتنہ و فساد کو ختم کرنے اور دعوت دین کے راستے سے ہر قسم کی رکاوٹوں کو ختم کرنے کی خاطر دی تھی۔ جن آیات کے بعد میں مسلمانوں کو جہاد کی اہلیت دی گئی تھی انہی میں یہ حکم بھی دیا گیا تھا کہ کسی پر ظہم نہ کرنا کیونکہ اللہ تعالیٰ ظہم اور زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا۔

اسلام نے مسلمانوں کو یہ حکم نہیں دیا تھا کہ وہ خود زمین پر فتنہ و فساد کی آگ بھڑکائیں۔ اگر مسلمان ڈاکوں کو اپنا ذریعہ معاش بناتے اور دوسروں کا مال لوٹ لینے کو جائز سمجھتے تو زمین پر فتنہ و فساد برپا ہو جاتا اور اسلام کی نظر میں زمین پر فتنہ و فساد برپا کرنا ایک بہت بڑا جرم ہے۔ اسلام نے اس جرم کی جو سزا مقرر کی ہے وہ اتنی جبرستناک ہے کہ اسلام کے خدا اس سزا کو انجائی کا لاندہ سزا قرار دیتے ہیں۔

سارے مسلمان بد و قبائل سے تعلق نہ رکھتے تھے

مستشرقین فزوات دسریا کو ڈاکوں کا نام دیتے وقت بہت سی تاریخی حقیقتوں کو بھول جاتے ہیں۔ وہ یہ بھول جاتے ہیں کہ جن لوگوں نے حضور ﷺ کے دست حق پرست پر اسلام قبول کیا تھا ان کی اکثریت عرب بدوؤں پر مشتمل نہ تھی بلکہ ان کا تعلق مکہ اور مدینہ کے مہذب شہروں سے تھا کہ وہ ان کا ذریعہ معاش تجارت تھا اور وہ شام سے لے کر یمن

تک تہادت کرتے تھے۔ مدینہ والے ذرا امت پیش تھے، مگر زنی نہ ان لوگوں کا اپنا پیش رہا تھا اور نہ ہی ان کے آپاداہد لوگ۔ اس لئے یہ کہا کہ انہوں نے اپنی فطرت کے مطابق ڈاکہ زنی کا پیش اختیار کیا۔ سادہ لوح لوگوں کو دعوہ کا پونے کے حروف ہے۔

مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو درپیش مسائل

مشرقیین دوسری حقیقت یہ بھول جاتے ہیں کہ حضور ﷺ مکہ سے مدینہ پہنچنے ہی سے طائفہ دور نہ ہو گئے تھے کہ وہ صرف قریش مکہ بلکہ عرب کے تمام قبائل سے ایک وقت جنگ کر سکتے۔ مدینہ طیبہ میں مسلمانوں کو کئی انتہائی بڑا مسئلہ کا سامنا تھا۔ کہ میں ان کا مقابلہ قریش مکہ سے تھا تو مدینہ طیبہ میں ان کا مقابلہ ایک ایسی قوم سے تھا جو قریش مکہ کے مقابلے میں کہیں زیادہ خطرناک تھی۔ یہودیوں کے ساتھ حضور ﷺ نے انتہائی رحمانہ سلوک کیا تھا لیکن ان کے دل اس بات کو برداشت کرنے کے لئے چاہتے تھے کہ منصب نبوت بنو اسرائیل سے جو اسرائیل کی طرف منتقل ہو جائے۔ قریش مکہ نے تو اپنی جہالت اور اہمیت کی وجہ سے حضور ﷺ کی مخالفت کی تھی لیکن یہودیوں نے آپ کو یہ جان لینے کے بعد محض حسد کی وجہ سے آپ کی مخالفت کی تھی۔ جہالت کی دشمنی اور حسد کی دشمنی میں بڑا فرق ہوتا ہے۔ مدینہ طیبہ میں حضور ﷺ کو ان سادہ دشمنوں سے واسطہ تھا۔ اس کے علاوہ مدینہ طیبہ میں ایک اور اسلام دشمن عنصر منافقین کی شکل میں موجود تھا۔ ”ہاتھ میں چھری اور منہ میں رام رام“ کا مصداق یہ طبقہ بد وقت مسلمانوں کے خلاف سازشوں میں مصروف رہتا تھا۔ اس طبقے نے بارہا مسلمانوں کے شیرازہ کو منتشر کرنے کی کوشش کی اور کئی مقالات پر وہ اس حد تک کامیاب بھی ہو گئے کہ مسلمانوں نے ایک دوسرے کے خلاف تلواریں سونت لیں۔ یہی وجہ ہے کہ حضور ﷺ نے مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد اپنے لوگوں میں وہ کام کئے جو مدینہ میں امن و امان قائم رکھنے اور مسلمانوں کے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت پیدا کرنے کے لئے ضروری تھی۔ آپ نے ہجرت کے بعد سب سے پہلے مسجد نبوی کی تعمیر کا اہتمام کیا۔ پھر مسلمانوں کے درمیان رشتہ موافقت قائم کیا اور اس کے بعد چٹان مدینہ کے ذریعہ شہر میں عظیم خلف حاصر کو پر امن بنانے کا کام کیا۔ راستے پر گامزن کیا۔ یہ وقت مسلمانوں کے لئے جنگ کا خطرہ مول لینے کا تھا بلکہ مسلمانوں

کو امن کی ضرورت تھی تاکہ مدینہ کی فوج انہی ہر پاس کی بنیادوں کو مضبوط بنا سکیں۔ مسلمان اس وقت نہ تو جہاد ملنے روپہ اختیار کرنے کی پوزیشن میں تھے اور نہ ہی یہ روپہ ان کے لئے مفید ثابت ہو سکا تھا۔ اپنے پاؤں پر کڑا ہونے کے لئے ان کو امن کی ضرورت تھی لیکن کھار کے اور دیگر قبائل عرب مسلمانوں کو یہ اجازت دینے کے لئے تیار نہ تھے کہ وہ پر امن طرح سے ریاست مدینہ کی بنیادیں مضبوط بنائیں اور اس کے سائے میں عزت اور وقار کی زندگی بسر کریں۔ وہ بھی ان کو براہ راست دھمکیاں دیتے، کبھی ان کے دشمنوں سے ساز باز کرتے اور کبھی مدینہ کے حلقہ حصار کو ان کے خلاف ابھارتے تھے۔ یہی وہ کیفیت تھی جس کو قرآن حکیم نے ان الفاظ میں بیان فرمایا ہے۔

وَالْأَنْزِلَ إِذْ أَنْتُمْ لَمَّا تُمْسُونَ فَاسْتَأْذِنُوا فَمِنْ بَيْنِهِمْ مَنِ اتَّقَىٰ فَأَصْلَحَ الْوَعْدَ الْفَافُونَ

اِنْ يَمْشِيَنَّكُمْ الْفُتُورُ فَلَا تُسَلِّمُوا عَلَيْهِمْ وَلَا يَكُونُوا مَعَكُمْ بِعَصَمٍ (۶)

”اور یہ کہ جب تم قحطوں سے تھے، کھڑے ہو رہے تھے، میں نے کہا جاتے تھے ملک میں (بر وقت ہمارے رہتے تھے کہ کہیں اچک نہ لے جائیں) تمہیں لوگ بھراؤ نے پتھری تمہیں اور حالت بخشتی تمہیں اپنی نصرت سے۔“

اس آیت کریمہ میں مسلمانوں کی جس حالت کو بیان کیا گیا ہے، ان کی وہ حالت ہجرت سے پہلے کہ مکہ میں بھی قحطی اور ہجرت کے فوراً بعد مدینہ منورہ میں بھی۔ کیونکہ اگرچہ انہیں اب انصار مدینہ کی صورت میں ایک مضبوط جماعت کی حمایت حاصل ہو گئی تھی لیکن دوسری طرف ان کے دشمنوں کی تعداد میں کئی گنا اضافہ ہو گیا تھا۔ کہ مکہ میں صرف قریش کے مسلمانوں کے دشمن تھے جب کہ مدینہ طیبہ میں یہودی، منافق اور متحد عرب قبائل بھی اسلام دشمنی میں کھار کے ساتھ شامل ہو گئے تھے۔

ایک اور بات جس کی وجہ سے ابتداء میں مسلمانوں کے لئے جہاد ملنے روپہ اپنا ٹھکانہ نہ تھا وہ یہ تھی کہ مہاجرین کو ابتداء میں مدینہ طیبہ کی انصار اس نہ آئی تھی۔ ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں مسلمان اس کثرت سے جھلائے اصراف ہوئے کہ یہ انہوں نے پھیلا دی گئی کہ یہودیوں نے مسلمانوں پر جہاد کر دیا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بخدا کی شہادت کی وجہ سے ایسے انصار پڑھتے تھے جن میں موت کے قریب ہونے کا ذکر تھا۔

حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ صف میں چڑھے کر دھنیں بدلتے ہوئے کہہ کر کی لٹکانوں کو پکڑ کر تھے۔ دیگر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی بھی یہی حالت تھی۔ (۶) ان حالات میں مسلمانوں کے لئے ممکن نہ تھا کہ وہ کہہ کر کہہ کر جگہ پر سے جڑے، عرب کے قبائل کے خلاف ہمارے اقدام کریں۔

غزوات کوڑا کے قرار دینے کی انوکھی دلیل

مستشرقین یہ بازو دینے کی کوشش بھی کرتے ہیں کہ انصار نے حضور ﷺ کے ساتھ صرف یہ معاہدہ کیا تھا کہ وہ ان لوگوں کے خلاف آپ کا دفاع کریں گے جو آپ پر حملہ آور ہوں گے، ان کا آپ کے ساتھ یہ معاہدہ نہ تھا کہ وہ آپ کے ساتھ مل کر دوسروں پر حملہ آور بھی ہوں گے۔ اس کے باوجود انصار ابتدائی غزوات میں اس لئے شامل ہوئے کہ وہ لوٹ مار میں مہاجرین کے ساتھ شریک بننا چاہتے تھے۔ مستشرقین شاید یہ سمجھتے ہیں کہ مدینہ والوں کو یہ معلوم نہ تھا کہ دیگر قبائل پر حملہ کرنے کا اہتمام کیا ہوگا۔ کسی تہداتی کارروائی یا کسی قبیلے پر حملہ کرنے کا مطلب یہ تھا کہ جن لوگوں پر حملہ کیا گیا وہ کسی بھی وقت انتقامی کارروائی کے لئے مدینہ طیبہ پر حملہ کر سکتے تھے۔ اہل مدینہ جنگجو لوگ تھے ان کو جنگ کا صدمہ لگنا بوجہ تھا۔ وہ دشمن کی نصیحت سے واقف تھے۔ دشمن پر ڈاکہ ڈالنے کا اہتمام ان سے ہر شہید نہ رہ سکتا تھا۔ اس لئے یہ کہا جاتا ہے کہ انصار اہل قبیلہ کے لالچ میں مہاجرین کے ساتھ ڈاکوں میں شامل ہوئے تھے۔

فوجی مہموں کی حقیقت اور ان کے اسباب

اس میں شک نہیں کہ حضور ﷺ نے کہہ کر کہہ کر تہداتی کارروائیوں پر چھاپے مارنے کے لئے ہمیں روک فرمائی تھیں۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ قریش کے مسلمانوں کے ساتھ حالت حرب میں تھے۔ وہ مسلمانوں کو مسلسل دھمکیاں دیتے تھے۔ انہوں نے مسلمانوں کے ہاں اسباب پر قبضہ کر رکھا تھا۔ ان کی تہدات بھی مسلمانوں کے لئے ایک خطرہ تھی۔ کیونکہ یہ بات ظاہر تھی کہ وہ لوگ تہداتی مناخ کو مسلمانوں کے خلاف جنگ کی تہداتوں کے لئے استعمال کریں گے۔ اس لئے ان کے تہداتی کارروائیوں پر مسلمانوں کے حصے اس

جنگ ہی کا حصہ تھے جو کفار مکہ نے خود مسلمانوں کے خلاف کئی سالوں سے شروع کر رکھی تھی۔ اگر مسلمانوں کو عزت سے زندہ رہنا تھا تو ان کے لئے ضروری تھا کہ وہ قریش کو احساس دلانے کے لئے مسلمانوں کے ساتھ مسلسل جنگ انہیں بھیجی جائے گی۔ اس مقصد کے لئے حضور ﷺ نے کئی کاروائیوں پر چھاپے مارنے کے لئے ہمیں بھیجیں اور ان کے لئے صرف مہاجرین کو منتخب فرمایا اور انہیں کو ان میں شرکت کی دعوت نہ دی، کیونکہ انہیں تک صرف مہاجرین ہی قریش کے کی قسم دینے کا نشانہ بنے تھے۔

کفار مکہ کے علاوہ دیگر قبائل کی طرف جو ہمیں بھیجی گئیں، ان کے متعدد مقاصد تھے۔ یہ ہمیں باوجود دعوت اسلام کی خاطر تھیں، یا قبائل کے ساتھ صلح کے معاہدے کرنے کی خاطر یا کسی قبیلے کو اس کی اسلام دشمنی کی سزا دینے کی خاطر تھیں۔ اس کی دلیل یہ ہے کہ قبائل کے خلاف اگر ہمیں یہی مقاصد حاصل کر کے نہ دینے کی وجہ سے انہیں آئیں۔

ابتدائی مہموں میں شریک مہاجرین کی تعداد کو دیکھا جائے اور اس کا موازنہ ان کے مد مقابل لشکر کی تعداد سے کیا جائے تو یہ بات روز روشن کی طرح عیاں ہو جاتی ہے کہ ان مہموں کا مقصد حالات سے باخبر رہنا دشمن کو احساس دلانا تھا کہ مسلمان ہر حال میں ان کے ساتھ دودھ دیا چھ کرنے کے لئے تیار ہیں۔ ان مہموں میں مسیح بن حذافہ مسلمانوں کے علاوہ میں نہ تھے۔ رمضان ۱ھ میں جو پہلی ہم حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں بھیجی گئی اس میں مسلمان مہاجرین کی تعداد صرف تیس تھی اور قریش کے جس قافلے پر چھاپے مارنے کے لئے یہ ہم روانہ کی گئی تھی اس کی حفاظت کے لئے ابو جہل کی سرکردگی میں تین سو مسیح قریشی تھے۔ حضرت عبید بن حاتم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سرکردگی میں جو ہم بھیجی گئی اس میں مہاجرین کی تعداد صرف ساٹھ تھی اور ابو سفیان کی قیادت میں قریش کے جس دستے سے ان کا آمنا سامنا ہوا تھا اس کی تعداد دو سو تھی۔ سر یہ غلط جو وجہ ہے میں غلط آیا اس میں صرف ہارہ مسلمان شریک تھے۔ حضور ﷺ کو اس حقیقت کا علم تھا کہ قریش اپنے قافلوں کے ساتھ بڑی تعداد میں مسیح کاغذ بھیجتے ہیں۔ اگر ان مہموں کا مقصد صرف ان قافلوں پر حملہ کرنا ہی ہوتا تو ان مہموں میں شامل مہاجرین کی تعداد بھی زیادہ ہوتی۔

مستشرقین کا یہ کہنا کہ مسلمانوں کا ذریعہ معاش کوئی نہ تھا لہذا وہ ڈاکے ڈالنے پر مجبور تھے، اس کا یہ غلط ہے کہ ان میں سے متعدد ہمیں مختلف قبائل کے ساتھ معاہدوں پر شام

ہوئی، اور جو لوگ ڈاکر ڈالنے کے لئے جاتے ہیں، وہ اپنے گھر سے صاف کر کے اپنے گھر
 واپس نہیں لوٹ آتے۔ اس کے علاوہ جن غزوات دوسریا میں مسلمانوں کے ہاتھ کافروں کا
 مال کاغذ ان کی تعداد بالکل معمولی ہے۔ سر یہ ٹھہ میں چلی ہر مسلمانوں کے ہاتھ کافروں کا
 مال کاغذ یہ واقعہ ہجرت کے ستر مہینہ پیش آیا تھا، اگر مستشرقین کی منطق کو تسلیم کر لیا
 جائے تو سوچنا پڑے گا کہ اگر ڈاکوں پر ہی مسلمانوں کی جان شہید کا نصاب تھا تو ستر مہینہ تک
 کیسے زعمہ ہے تھے۔

حقیقت یہ ہے کہ مسلمان اپنی گزر بسر کے لئے تہذیبی قانونوں کے مال کی طرف نہیں
 دیکھ رہے تھے بلکہ انہوں نے حالات کے مطابق تہذیب اور محنت حردوری کر کے رزق
 حلال کمانے کی کوششیں شروع کر دی تھیں۔ انہوں نے اپنے مہاجر بھائیوں کی آباد کاری
 کے لئے بے نظیر آبادی کے مظاہرے کئے تھے۔ مہاجرین کی زندگی کو حسرت میں بسر ہو رہی
 تھی لیکن وہ خوش تھے کہ ان کا یہ دلوں پر دوزخوں برقی کر رہا ہے۔

غزوات دوسریا کے موانع سے مستشرقین نے حضور ﷺ پر جتنے الزامات لگائے ہیں، وہ
 سب بے بنیاد ہیں۔ یہ غزوات دوسریا نہ تو دشمن کو مختل کرنے کے لئے تھے، نہ یہ ڈاکے
 تھے اور نہ ان کا مقصد لوگوں کو بزار شمشیر مسلمانوں کا تھا بلکہ یہ غزوات دوسریا ایک ایسی قوم
 کی دفاعی محنت ملی کا حصہ تھے جسے چاروں طرف سے غوث غوث دشمنوں نے گھیر رکھا تھا،
 لیکن وہ قوم دشمنوں کے اس هجوم کے درمیان عزت اور وقار کے ساتھ زعمہ رہتا چاہتی
 تھی۔ صرف اپنے لئے نہیں بلکہ ساری انسانیت کی خاطر زعمہ رہتا چاہتی تھی۔ رب قدوس
 نے جس الہامی ہدایت سے اس قوم کو سر فرار فرمایا تھا، یہ قوم ہدایت کی اس روشنی کو دنیا کے
 چہرے چہرے میں پہنچاتا چاہتی تھی اور اس عظیم مقصد کی خاطر اپنا سب کچھ قربان کرنے کے
 لئے تیار تھی۔

حجرت کی بات یہ ہے کہ جو لوگ نہ مغربی ممالک کی استعماری کاوشوں کو ڈاکر ڈالنے کا کام
 دیتے ہیں، نہ مشرق وسطیٰ کے تیل پر قبضہ کرنے کے لئے لاکھوں انسانوں کا خون بہانے
 والوں کو ڈاکر ڈاکے دیتے ہیں اور نہ ہی ان مہذب و تمدنوں کو ڈاکر ڈاکے دیتے ہیں جنہوں نے اپنے سیاسی اور
 اقتصادی مفادات کی خاطر کروڑوں انسانوں کی انسانی آزادیاں سلب کر رکھی ہیں، وہ لوگ
 خدا کے رحمت للعالمین نبی اور اس کے جاں نثاروں پر ڈاکر ڈالنے کا الزام لگاتے ہیں۔ انصاف کا

اس سے بڑا قتل ممکن نہیں ہے۔

یہودیوں کے خلاف کارروائیاں

مدینہ طیبہ میں حضور ﷺ کو جن سٹے دشمنوں کے ساتھ واسطہ چڑا تھا ان میں سر فرست یہودی تھے۔ یہودی اہل کتاب تھے اور قرآن حکیم میں اہل کتاب کو بت پرستوں پر فوقیت دی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ کوہل کتاب نے تحریفات کے ذریعے اپنے اپنے لوگوں کی عقلیں سمجھا کر دی تھیں لیکن اس کے باوجود وہ بت پرستوں کے مقابلے میں مسلمانوں سے قریب تر تھے۔ ان میں اور مسلمانوں میں کئی چیزیں مشترک تھیں۔ وہ خدائے بزرگ و بڑے کے تصور سے آشنا تھے۔ اس بات کو حلیم کرتے تھے کہ اللہ تعالیٰ انسانوں کی ہدایت کے لئے نبی اور رسول بھیجتا ہے اور انہیں کتابیں عطا فرماتا ہے۔ وہ حیات بعد الموت پر بھی ایمان رکھتے تھے اور اخروی زندگی کے ثواب و عذاب کو بھی حلیم کرتے تھے۔ اسی لئے متحدہ اسلامی قوانین میں ان کے ساتھ وہی سلوک کیا گیا جو مسلمانوں کے ساتھ کیا جاتا تھا۔

حضور ﷺ جب مدینہ طیبہ تشریف لے گئے تو آپ نے مدینہ کے یہودیوں کو دعوت اسلام دینے کا فریضہ بھی دیا کیا اور کئی ایسی تدابیر بھی کیں کہ مسلمان اور یہودی اپنے اپنے ایمان پر قائم رہتے ہوئے مدینہ کی سر زمین پر امن و سلامتی سے رہیں۔ حضور ﷺ کا رویہ ان کے ساتھ انتہائی مشفقانہ تھا۔ جن امور کے بارے میں حضور ﷺ کو بذریعہ وحی نئی ہدایات ملتی تھیں، ان میں آپ سابقہ شریعوں کے قوانین پر عمل کرتے تھے۔ عام عاشرہ کار و نہاد اور بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنا ایسی چیزیں تھیں جو مسلمانوں اور یہودیوں کو قریب تر کرنے میں معاون ثابت ہو سکتی تھیں۔ حضور ﷺ کو اللہ تعالیٰ نے عہد کیا کہ اہل کتاب کو ان الفاظ میں دعوت تو محدود۔

لَنْ يَدْخُلَ الْكُفْرُ تَعَالَوْا بِى كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ
أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا وَلَا يَتَّخِذَ بَعْضُنَا
بَعْضًا أَرْبَابًا مِنْ دُونِ اللَّهِ فَإِنْ تَوَلَّوْا فَتَوَلَّوْا أَنْفُسَكُمْ
يَا أَيُّهَا الْمُسْلِمُونَ (۱)

” (میرے نبی!) آپ کہتے آئے اہل کتاب آؤ اس بات کی طرف جو یکساں ہے ہمارے اور تمہارے درمیان (وہ یہ کہ) ہم نہ عبادت کریں (کسی کی) سوائے اللہ کے اور نہ شریک خیر انجیل اس کے ساتھ کسی چیز کو اور نہ بتائے کوئی ہم میں سے کسی کو رب اللہ کے سوا بھرا کر وہ روگردانی کریں (اس سے) قوم کہ وہ کوہر بتا (آئے اہل کتاب!) کہ ہم مسلمان ہیں۔

اس کے ساتھ ہی مسلمانوں کو یہ علم بھی ملا

وَلَا تُعَذِّبُوا۟ قُلُوبَ الْكَافِرِۖ بِآ۟ بَالِغِۖۡنَ مِنْ أَنْفُسِكُمْ ۚ إِنَّهُمْ
أَكْبَرُۢ بِلِقَائِ اللَّهِ مِنْكُمْ وَأَقْرَبُۢ بِلِقَائِ اللَّهِ مِنْكُمْ ۚ إِنَّهُمْ
أَكْبَرُۢ بِلِقَائِ اللَّهِ مِنْكُمْ وَأَقْرَبُۢ بِلِقَائِ اللَّهِ مِنْكُمْ ۚ إِنَّهُمْ

”اور (آئے مسلمان!) بحث مباحث نہ کیہ کرو اہل کتاب سے مگر شائستہ طریقہ سے۔ مگر وہ جنہوں نے ظلم کیا ان سے اور تم کو ہم ایمان لاتے ہیں اس پر جو اتارا گیا ہے ہماری طرف اور اتارا گیا ہے تمہاری طرف اور ہمارا اللہ اور تمہارا اللہ ایک ہی ہے اور ہم اس کے سامنے گردن ہٹانے والے ہیں۔“

حضور ﷺ نے انہی رہائی دہیات کے مطابق یہودیوں کے ساتھ اچھائی و جہتہ سلوک کیا۔ آپ نے ان کو اسلام قبول کرنے کی دعوت ضرور دی، کہ یہ آپ کا فرض منصبی تھا، لیکن آپ نے ان کو اپنا آبائی دین چھوڑنے پر مجبور نہیں کیا بلکہ آپ نے ایسے انتظامات کئے کہ مسلمان اور یہودی پر امن تھائے باہمی کے اصول پر ایک ساتھ رہ سکیں۔ مدینہ طیبہ پہنچنے کے بعد جلد ہی حضور ﷺ نے جنت مدینہ کے ذریعے مدینہ طیبہ میں خیم قائم حاکم کو ایک دستور لکھا پندرہ پیرایہ اس دستور کی اہم تفصیلات یہ تھیں۔ (2)

۱۔ یہ تحریری دستور ہے اللہ کے نبی محمد (ﷺ) کی قریش، یثرب کے اہل ایمان اور ان لوگوں کے باپ میں جو ان کے اتباع میں ان کے ساتھ شامل ہوں اور ان کے ہمراہ جنگ

میں حصہ لیں۔

۵۔ مدینہ کا کوئی مشرک (غیر مسلم اقلیت) قریش کے کسی شخص کو مال یا جانی کسی طرح کی پہنچانہ دے گا اور نہ مسلمانوں کے مقابلہ پر اس (قریشی) کی حمایت و مدد کرے گا۔
۶۔ اور یہ کہ جب تک جنگ رہے، یہودی اس وقت تک سونٹھن کے ساتھ مل کر مصارف اٹھائیں گے۔

۷۔ اور یہودی خوف اور ان کے اپنے مظلوم و سہیلی سب مل کر مسلمانوں کے ساتھ ایک جماعت (فریق) حضور ہوں گے۔ یہودی اپنے دین پر (رہنے کے جہاز) ہوں گے اور سونٹھن اپنے دین پر کار بند رہیں گے، اہل بیت جس نے علم یا مہد حقانی کا رطب کیا تو ان شخص اپنے آپ کو اور اپنے گمراہوں کو مصیبت میں ڈالے گا۔

۸۔ اور یہودی قبا کی کذیلی شاخوں کے بھی اسی حقوق ہوں گے جو اسل کے ہیں۔
۹۔ اور یہ کہ ان قبا کی میں سے کوئی شخص حضرت محمد (ﷺ) کی بہادت کے بغیر نہیں نکلے گا۔
۱۰۔ اس مجتہدوں کے خلاف جو بھی جنگ کرے گا تو تمام فریق (یہودی اور مسلمان) ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔ نیز غلوس کے ساتھ ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں گے اور ان کا شہر و قلعہ وری ہو جائے کہ مہد حقانی ہر مظلوم کی بہر حال مدد کی جائے گی۔

۱۱۔ اس مجتہدوں کے لئے حد و مہرب (مدینہ) کا داخلی علاقہ (جوف) حرم کی حیثیت رکھے گا۔

۱۲۔ اس مجتہد کے سامنے دلوں میں اگر کوئی نئی بات پیدا ہو (جس کا ذکر اس دستاویز میں نہیں آیا) کوئی اور جھگڑا جس سے کسی قصاص اور فساد کا اندیشہ ہو تو اس متنازعہ فیہ امر میں فیصلہ کے لئے اللہ اور اس کے رسول محمد (ﷺ) کی طرف رجوع کرنا ہو گا۔ اور اللہ کی تائید اس شخص کے ساتھ ہے جو اس مجتہد کے متوجہات کی زیادہ سے زیادہ احتیاط اور وفا شعار کی کے ساتھ قبیل کرے۔

۱۳۔ اور قریش (کہ ان کے حامیوں کو کوئی چھ شخص دی جائے گی۔

۱۴۔ اور مہرب (مدینہ) پر جو بھی حملہ آور ہو تو اس کے مقابلہ میں یہ سب (یہودی اور مسلمان) ایک دوسرے کی مدد کریں گے۔

۱۵۔ یہ نوشتہ کسی ظالم یا مجرم (کو اس کے جرم کے عواقب سے بچانے کے لئے) آگے نہ

آئے۔ جو جنگ کے لئے نکلے (کسی اور جگہ نقل مکانی کرے کہ وہ بھی اور جو گھر (مدینہ) میں بیٹھا ہے (سکونت کرے) کہ وہ بھی اس کا حق دہر ہو گا۔ اس پر کوئی مواخذہ نہیں ہوتا اس سے صرف وہ لوگ مستثنیٰ ہوں گے جو عظیم یا حرم کے سرکوب ہوں اور جو اس نوشتہ کی دقت شعری اور احتیاط سے قائل کرے گا تو اذن اور اس کے رسول محمد (ﷺ) بھی اس کے نگہبان اور خیر اندیش ہیں۔

اس تاریخی مجید کی ہر شے انتہائی اہم ہے لیکن ہم نے یہاں صرف وہ شقیں بیان کی ہیں جن کا قصص ہمارے موضوع کے ساتھ ہے۔ اس دستاویز کی رو سے مدینہ کے تمام باشندوں کو اپنے اپنے عقیدہ پر قائم رہنے کی آزادی دی گئی ہے۔ اس کی رو سے مدینہ کے تمام لوگوں کے لئے مدینہ طیبہ کو حرم قرار دیا گیا ہے۔ یہ دستاویز تمام فریقوں کو اس بات کا پابند بناتی ہے کہ وہ فریق جس کی کسی قسم کی حمایت نہیں کریں گے۔ یہ دستاویز تمام فریقوں کے لئے ضروری قرار دیتی ہے کہ اگر اس دستاویز میں شریک کسی پر عمل ہو گا تو تمام فریق مل کر دشمن کا مقابلہ کریں گے۔ یہ دستاویز تمام فریقوں کو جنگ کے اخراجات برداشت کرنے کا پابند بناتی ہے۔ اس دستاویز کی رو سے ہر قسم کے بھڑوں یا تحاذات کی صورت میں فیصلہ کے لئے تمام فریقوں کا حضور ﷺ کی طرف سے رجوع کرنا ضروری ہے۔

علم کا اس میں اختلاف ہے کہ یہ دستاویز مسلمانوں اور مدینہ کے غیر مسلم عناصر کے درمیان امن اور دفاع کا ایک معاہدہ تھا یا یہ دستاویز ریاست مدینہ کا دستور تھا۔ ڈاکٹر حمید اللہ نے جب اس دستاویز پر بحث کی ہے تو انہوں نے اس کا عنوان ہی ”دین کا پیدا قریبی دستور“ مجوز کیا ہے اور اس رائے کو ترجیح دی ہے کہ یہ دستاویز معاہدہ نہیں بلکہ مدنی ریاست کا دستور ہے جس کی پابندی اس کے ہر شہری پر لازم تھی۔ (۱)

اس دستاویز کے پہلے پہلے پر ہی نظر اٹل جائے تو یہ عقہہ مل ہو جاتا ہے کہ یہ چند ہی عتوب کے درمیان طے پانے والا معاہدہ نہیں بلکہ قوت حاکمہ کی طرف سے جاری کردہ ایک فرمان ہے جس کی پابندی ہر شہری پر طوعاً کو حلاً لازم ہے۔ اس دستاویز کا پہلا جملہ ہے۔

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ - هٰذَا كِتَابٌ مِّنْ مَّخْطُوْمٍ
اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلٰی عَلَیْہِ وَسَلِّمْ

اس جملہ پر غور کرنے سے یہ بات پایہ ثبوت کو پہنچ جاتی ہے کہ یہ وہ فرمان ہے جسے اللہ تعالیٰ کے نبی اور رسول اور ریاستِ مدینہ کے حاکم اعلیٰ نے جاری کیا ہے۔ نیز اس کے مطالعہ سے یہ بھی واضح ہو جاتا ہے کہ یہ فرمان مدینہ کے تمام باشندوں اور تمام جماعتوں پر یکساں طور پر حاکم ہوتا ہے۔ مہاجرین، انصار، مشرکین اور یہود وغیرہ سب اس کے پابند ہیں۔ اپنی مرضی سے کوئی اس سے اپنے آپ کو مستثنیٰ نہیں کر سکتا۔ لیکن اگر اس دستاویز کو مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک معاہدہ ہی قرار دیا جائے تب بھی معاہدہ میں شرکت کرنے والے افراد اور جماعتوں پر اس کی ہر شق کی پابندی لازم ہے۔ اگر کوئی طے شدہ معاہدہ سے اپنے آپ کو ناقص رکھنا چاہتا ہے تو وہ اس کا ہار ہے لیکن اس پر ضروری ہے کہ وہ علی الاطلاق اس معاہدہ سے قطع تعلق کرے۔ اس معاہدہ کا فرق نہجے ہونے کسی کو حق نہیں سمجھتا کہ وہ اس معاہدہ کی خلاف ورزی کرے۔ اور اگر ایسا کرے گا تو اسے عہد شکنی اور غداری کی سزا بھیگنی پڑے گی۔ (۲۱)

اگر یہ دستاویز ایک معاہدہ ہے تو بھی اسلام کے دین و رحمت ہونے کی دلیل ہے کیونکہ یہ دستاویز تمام غیر مسلم عناصر کو ان حقوق فراہم کرتی ہے جو مسلمانوں کو حاصل تھے اور ان سے صرف دو مطالبے کر رہی ہے۔ ایک یہ کہ وہ مدینہ کے داخلی امن میں خلل اندازی نہ کریں اور دوسرا یہ کہ مدینہ پر خارجی حملہ کی صورت میں مسلمانوں کے ساتھ مل کر مدینہ طیبہ کا دفاع کریں اور کسی ایسے شخص کو دوست نہ بنائیں جو اس معاہدے کے کسی فرقہ کا دشمن ہو۔ اور اگر یہ دستاویز دستور ہے تو بھی اسلام کے دین و رحمت ہونے کی دلیل ہے کیونکہ اس میں امتیازوں کو وہ حقوق دیے گئے ہیں جو آج کی کسی بڑی سے بڑی سیکورٹیلٹ نے بھی اپنی امتیازوں کو نہیں دیئے۔ اس دستور کی شق نمبر 16 کے الفاظ ملاحظہ فرمائیں۔

”یہودیوں میں سے جو بھی اہل اہل کرے گا اسے مدد اور مسادات حاصل ہو گی۔ ان (یہود) پر تو ظلم کیا جائے گا اور نہ ہی ان کے خلاف کسی (دشمن) کی مدد کی جائے گی۔“ (۲۲)

حضور ﷺ نے اس دستاویز کے ذریعے ریاستِ مدینہ کے تمام شعبوں کے حقوق و

فرائض کا قصہ کیا تھا اور ان کی حفاظت کی حیثیت بھی دی تھی۔ اس دستاویز کے ذریعے
مدینہ کے امن اور سلامتی کی حفاظت کے بھی انتظامات کئے گئے تھے۔

یہ دستاویز انصاف اور مساوات کی بنیادوں پر وجود میں آئی تھی۔ اس کی تہذیب کے لئے
میکاپولی سیاست کے حربے استعمال نہیں ہوئے تھے۔ اسی لئے مدینہ طیبہ میں مقیم تمام
معاشرے اس دستاویز کو خوش دلی کے ساتھ قبول کر لیا تھا۔ یہودیوں کو بھی اس دستاویز پر
کوئی اعتراض نہ تھا کیونکہ اس کی کوئی شق ان کے منادات کے خلاف نہ تھی بلکہ یہ دستاویز
ان کے حقوق کی حفاظت کی ضمانت دیتی تھی۔ ابتدا میں یہودیوں نے کچھ عرصہ اس کی
پابندی بھی کی لیکن جو مسائل میں ایک نبی کے ظہور پر ان کے دلوں میں جو کدورت پیدا ہو
چکی تھی وہ زیادہ عرصہ نہیں نہ رہ سکی۔ خصوصاً بیت المقدس کی بجائے خانہ کعبہ کے قبلہ
بچنے پر وہ بہت تلخ پائے۔ ممکن ہے ابتدا میں انھیں یہ ظن بھی ہو کہ جس طرح عرب
کے بت پرست قبائل ان کے دین سے مرعوب ہو گئے تھے اسی طرح اسلام بھی ان کے
دین سے مغلوب ہو جائے گا۔ کچھ سنسٹر قہیں تو یہ خوب بھی دیکھتے ہیں کہ اگر یہودی
مسلمانوں کی حفاظت مول نہ لیتے اور ان کے ساتھ پر امن طریقے سے رہتے تو اسلام
یہودیت ہی کا ایک فرقہ بن جاتا اور آج دنیا کی شکل مختلف ہوتی۔ ممکن ہے اس وقت کے
یہودیوں نے بھی کچھ عرصہ انہی خطوط پر سوچا ہو لیکن جوں جوں اسلام کے احکام نازل
ہوتے گئے اور قرآن حکیم یہودیوں کو ان کی گمراہیوں اور بد اعمالیوں پر صبر کرنا یہاں ان کے
روپے میں تہذیبی آئی گئی اور انہوں نے اسلام اور پیغمبر اسلام ﷺ کے خلاف سازشیں
شروع کر دیں۔ اس قسم کی کھردرائیوں میں انہوں نے اس دستاویز کا بھی خیال نہ رکھا جو
ریاست مدینہ کا شہری ہونے کی حیثیت سے ان کے حقوق کے تحفظ کی ضمانت فراہم کرتی
تھی۔ انہوں نے مدینہ کے داخلی حالات کو غراب کرنے اور قوی اتحاد کو پارہ پارہ کرنے کی
سازشیں بھی کیں اور مسلمانوں کے خلاف خدائی دشمنوں سے ساز باز بھی کی۔ خصوصاً کفار
کہ جن کے ساتھ کسی قسم کے دوستانہ تعلقات رکھنے سے جتنی مدینہ میں صبح کیا گیا تھا
یہودیوں نے ان کے ساتھ مل کر اپنے شہر اور اپنی ریاست کے خلاف سازشیں بھی کیں۔

مختصر یہ کہ یہ ممکن نہ تھا کہ آپ ﷺ مدینہ کی خلاف ورزی کرنے والوں کو
کھل کھپے کا موقع فراہم کرتے کیونکہ مدینہ طیبہ کے امن و سلامتی کا انحصار جتنی مدینہ کی

پابندی پر قلعہ یہودیوں کی یہ کارروائیاں ایسا تو سنا ہے کی خلاف ورزی شمار ہوتی تھیں اور یہ دستور ریاست کے خلاف ہے۔ اور دونوں صورتوں میں ان کی ان حقّی اور چاہ کن کارروائیاں کو خاموشی سے برداشت کرنا ریاست کے امن اور سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے مترادف تھا۔

یہودیوں نے اپنے تمام دساک کی مسلمانوں کے خلاف استعمال کیا۔ شامی ان کا بہت بڑا ہتھیار تھا اس ہتھیار کو وہ لوگوں کے جذبات کو ہلکانے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ انہوں نے انگریزی طور پر بھی اور اجماعی طور پر بھی ریاست مدینہ کے دستور کی خلاف ورزی کی۔ حضور ﷺ نے کچھ ایسے افراد کے خلاف بھی تاویلی کارروائی کی جو مہم فتنی یا بغاوت کے مرتکب ہوئے تھے اور بعض ان قبائل کے خلاف بھی کارروائی کی جنہوں نے علی الاطلاق ریاست مدینہ سے بغاوت کی تھی۔ اس سلسلے میں حصہ بہت مردانِ فدائی کے جرم میں قتل ہوئے، ابو عصفور کعب بن اشرف قتل ہوئے، بنو قریظہ اور بنو نضیر کو خدائی کے جرم میں مدینہ طیبہ سے جلا وطن کیا گیا اور بنو قریظہ کو ان کی خدائی اور مسلمانوں کو جلا وطن کر کے کی سازش کے جرم میں، ان کے اپنے حلیف اور ان کے اپنے مقرر کردہ بیچ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، جنگجو مردوں کو قتل کرنے اور عورتوں اور بچوں کو لوٹ لے کر قتل خانے کی سزا سنائی۔ جن لوگوں نے مدینہ سے جلا وطنی کے بعد بھی مسلمانوں کے خلاف معاونانہ کارروائیاں جاری رکھیں، ان میں سے سلام بن النضیر اور اسیر بن زام کو ان کی معاونانہ کارروائیوں کی وجہ سے کیفر کر دیا گیا۔

مشترقین اس قسم کی تمام کارروائیوں کو بربریت قرار دیتے ہیں اور یہ تاثر دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ جن لوگوں کو قتل کیا گیا تھا ان کا اس کے سوا کوئی قصور نہ تھا کہ وہ مسلمانوں اور محمد ﷺ کی جھڑپیں اشعار کہتے تھے۔ ان کے خیال میں بنو قریظہ اور بنو نضیر کو جلا وطن کرنے کے لئے جن واقعات کو بنیاد بنایا گیا تھا وہ واقعات بالکل معمولی نوعیت کے تھے اور ان معمولی واقعات کی بنا پر ان قبائل کے خلاف اتنا سخت اقدام کرنا ٹھیک نہ تھا۔ بنو قریظہ کے مردوں کا قتل انہیں انتہائی سزا کا عمل نظر آتا ہے۔

یثاق مدینہ کی پابندی یہودیوں پر لازم تھی

اپنے ان حریمات کو ثابت کرنے کے لئے مستشرقین بھی یہ جان دینے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہودیوں کے جن تباہی کے خلاف کارروائی کی گئی، ان کا حضور ﷺ کے ساتھ کسی قسم کا کوئی معاہدہ نہ تھا۔ کبھی وہ یہ کہتے ہیں کہ ان تباہی کا مسئلہ ان کے ساتھ جنگ بدر کے بعد معاہدہ ہوا تھا۔ اپنے ان مفروضوں کے ذریعے مستشرقین یہ ثابت کرنا چاہتے ہیں کہ یہودی کسی قسم کی مہم فتنی کے مرتکب نہیں ہوئے تھے اور ان کے خلاف جو کارروائیاں کی گئیں وہ سب بلاوجہ تھیں۔ دراصل مستشرقین یہودیوں کے جرائم کو نہیں دیکھتے وہ صرف اس سزا کو دیکھتے ہیں جو ان کو دی گئی۔ وہ یہ بھی ظاہر کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ یہودیوں کا جرم صرف یہ تھا کہ وہ اہل کتاب تھے اور وہ ان علوم کے ذریعے جو الہامی کتابوں کے ذریعے ان تک پہنچے تھے، اس قابل تھے کہ اسلامی تعلیمات کو علمی سطح پر بھلا سکیں۔ مستشرقین کے خیال میں حضور ﷺ یہودیوں کے علمی اعتراضات کی وجہ سے پریشان تھے اور آپ کو یہ غلط تھا کہ یہودیوں کے اعتراضات لوگوں کے دلوں میں اسلام کے متعلق شکوک و شبہات پیدا نہ کر دیں، اس لئے یہودیوں کی مدینہ طیبہ میں موجودگی حضور ﷺ اور مسلمانوں کے لئے ایک مستقل چیلنج تھا۔ حضور ﷺ اس خطرے کو کم کرنا چاہتے تھے اور مدینہ میں یہودیوں کا زور توڑنے کے لئے یہاں کی حاش میں تھے۔ مستشرقین یہ غلط بھی سمجھتے ہیں کہ حضور ﷺ نے جنگ بدر سے پہلے ہی مدینہ طیبہ کو یہودیوں سے پاک کرنے کی پالیسی وضع کر لی تھی۔

مستشرقین اس قسم کے مسائل پر بھانت بھانت کر بولیاں بولتے ہیں۔ ان کا اصل مقصد اسلام کے موقف کو کمزور کرنا ہوتا ہے اور اس مقصد کے لئے انھیں جو کچھ کہنا پڑے وہ کہہ گزرتے ہیں۔ یہاں ان کے تمام غشوشوں کو نقل کرنا ممکن نہیں اس لئے صرف چند اشاروں پر ہی اکتفا کیا گیا ہے۔

مستشرقین مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان کسی قسم کا معاہدہ موجود نہ ہونے کا غشوش اس لئے چھوڑتے ہیں تاکہ وہ یہ کہہ سکیں کہ اگر معاہدہ موجود ہی نہ تھا تو مہم فتنی کا سوال ہی پیدا نہ ہوتا تھا۔ کہ یہودیوں کو اس کی سزا دی جاتی۔ ان کا یہ غشوش کچھ بھلا ہے۔ اگر

یہودی بیعت عہدہ کے فریق نہ تھے تو پھر اس بیعت کا کوئی مقصد ہی نہ تھا۔ مسلمان تو کلمہ طیبہ پڑھ کر اور عہد مداخلات کے ذریعہ ہی است و احدہ بن چکے تھے، ان کے درمیان اتحاد کی فضا پیدا کرنے کے لئے حربہ کسی بیعت کی ضرورت ہی نہ تھی۔ اوس دو خورج کے جن لوگوں نے دل سے اسلام قبول نہ کیا تھا، بظاہر وہ بھی مسلمانوں کی صفوں میں شامل ہو چکے تھے اور مسلمان شمار ہوتے تھے۔ ان حالات میں اگر یہودی بھی اس معاہدے کے فریق نہ ہوں تو پھر اس معاہدے کی اہمیت ہی ختم ہو جاتی ہے حالانکہ اکثر مستشرقین، مثلاً مسٹر ہیل (Hall)، ول ہاؤزن (Well Houson) اور مسٹر نکلسن نے اس معاہدے کو حضور ﷺ کی سیاسی بصیرت کا ایک بہت بڑا ثبوت قرار دیا ہے۔ (۱) اور اس معاہدے کے متعلق ڈاکٹر حمید اللہ نے یہ بصیرت افروز تبصرہ کیا ہے۔

”ایک چھوٹی سی بستی کو جو میں ایک بھوں پر مشتمل تھی، شہری مملکت کی صورت میں منظم کیا گیا اور اس کی قبیل لیکن برہمنوں اور کثیر لاجپاس آبادی کو ایک چکدر اور قابل عمل دستور کے ماتحت ایک مرکز پر متحد کیا گیا اور ان کے تمدن سے شہر مدینہ میں ایک ایسا سیاسی نظام قائم کر کے چلایا گیا جو بعد میں ایشیا، یورپ اور افریقہ کے تمدن برہمنوں پر مبنی ہوئی ایک وسیع اور (بر دست شہنشاہیت کا بڑا کسی وقت کے صدر مقام بھی بن گیا۔“ (۲)

جس معاہدے کے حلقہ بصرہ کی آرا یہ ہیں اس کے متعلق یہ کہنا کیسے ممکن ہے کہ وہ معاہدہ کرتے وقت یہودی قبائل کو نظر انداز کر دیا گیا تھا جو مدینہ کی آبادی کا اہم جزو تھے اور مدنی زندگی کے تمام شعبوں خصوصاً اقتصادی شعبے پر ان کا زبردست اثر تھا۔ ان کی شمولیت کے بغیر یہ معاہدہ مدینہ کے امن و سلامتی کی حانت نہیں دے سکتا تھا، اس لئے یہ کہا غلط ہے کہ یہ معاہدہ یہودیوں کو نظر انداز کر کے کیا گیا یا یہودیوں کو جنگ بدر کے بعد اس معاہدہ کا فریق بنایا گیا۔ اکثر مستشرقین خود تسلیم کرتے ہیں کہ یہودی اس معاہدے کے فریق تھے۔ عسکری وراثت کی تحریروں سے بھی یہ تاثر بھی ملتا ہے کہ وہ یہودیوں کو بیعت مدینہ کا فریق شمار نہیں کرتے بلکہ ان کے حلقہ بصرہ کے موقف رکھتا ہے کہ انھیں جنگ بدر کے بعد

اس معاہدہ کی فریق بنایا گیا، لیکن یہ مستشرق خود بے الفاظ میں حلیم کرتا ہے کہ یہودی
 چاق کے فریق تھے، وہ لکھتا ہے:

"As allies of the Arab clans the Jews were in a sense included in the new community at Medina. There may even have been a direct treaty between some of them and Muhammad." (1)

"عرب قبائل کا حلیف ہونے کی وجہ سے یہودی ایک لحاظ سے مدنی معاشرہ کا
 حصہ تھے۔ لیکن چاق میں سے بعض کے گھر (ﷺ) کے ساتھ براہ راست
 معاہدے بھی ہوئے۔"

دولیم یہود اسلام پر دشمنی میں مستشرقین کا کام ہے، وہ بھی واضح الفاظ میں حلیم کرتا ہے کہ
 ہجرت کے قحوظی حرم بعد مسلمانوں اور یہودیوں کے درمیان ایک وفاقی معاہدہ طے پا
 گیا تھا۔ وہ لکھتا ہے۔

"No concession was too great that might secure the countenance and allegiance of the Jews. Accordingly, not long after his arrival, Mahomet entered into a treaty with them, which, both offensive and defensive guaranteed their safety and independence". (2)

"یہودیوں کی حمایت اور وفاداری حاصل کرنے کی خاطر انہیں کوئی سہولت دینا
 بھی غصہ نہ تھا۔ اس کا سودا یہ تھا کہ اس نے گھر (ﷺ) نے مدینہ پہنچنے کے بعد جلد ہی
 ان سے دفاع اور جنگ کا ایک معاہدہ کیا جس کے مطابق ان کی آزادی اور
 سلامتی کی ضمانت دی گئی۔"

اس معاہدے یا دستور کی رو سے یہودی ریاست مدینہ کے شہری تھے اور ریاست کے
 قوانین کی پابندی ان پر لازم تھی۔ ان کو یہ اجازت نہیں دی جاسکتی تھی کہ وہ مدینہ طیبہ کے
 شہری ہوتے ہوئے ایسے کام کریں جن سے ریاست کا امن اور سلامتی خطرے میں پڑ
 جائے۔ حضور ﷺ نے چاق مدینہ کے ذریعے ان کے تمام حقوق اور آزادیوں کے تحفظ کی

1۔ محمد بن عبد اللہ بن علیؓ ص 28

2۔ محمد بن عبد اللہ ص 70

عزت دی تھی، اس لئے ان پر لازم تھا کہ ریاست کی طرف سے ان پر جو فرائض عائد ہوتے تھے، وہ ان کو بھی پورا کرے۔ مختلف یہودیوں کے خلاف انفرادی یا اجتماعی طور پر جو کارروائی کی گئی اس کا سبب یہ تھا کہ وہ لوگ ریاست کے خلاف جھوٹ کے جرم کے مرتکب ہوئے تھے اور جس دستویز کے ذریعے انھیں ہر قسم کی انسانی آزادیوں کے تحفظ کی عزت دی گئی تھی، انہوں نے اسی دستویز کے مندرجات کو پس پشت ڈال دیا تھا۔ جو لوگ اپنے آپ کو مہذب سمجھتے ہیں وہ بھی اپنی ریاست کے خدوہوں کے ساتھ وہی سلوک کرتے ہیں جو حضور ﷺ نے اپنی ریاست کے خدوہوں کے ساتھ کیا تھا۔ ہم یہاں ان تمام کیسوں پر اختصار سے نظر ڈالتے ہیں جن کو مستشرقین نے اسلام کے خلاف بربریت کا الزام لگانے کے لئے استعمال کیا ہے۔

عصرِ نبوت مروان اور ابو عتک کا انجام

یہودیوں کے خلاف انفرادی طور پر جو کارروائیاں کی گئیں، ان میں سب سے پہلی کارروائی جنگ بدر کے بعد عصرِ نبوت مروان اور عتک یہودی کے خلاف کی گئی۔ عصرِ ایک عورت تھی اور ابو عتک، ایک سو بیس سال کا ایک بوڑھا شخص تھا۔ اگر ان کے جرائم محدود ہوتے تو ان کے سزا سے بچ جانے کے امکانات بہت زیادہ تھے۔ کیونکہ حضور ﷺ اپنے غلاموں کو خصوصی طور پر علم دیتے تھے کہ وہ جنگ میں عورتوں اور بزرگوں کو قتل نہ کریں۔ یہ دونوں اگر مسلمانوں کے صحابہ اور مدینہ کے شہری نہ ہوتے اور ان کا تعلق کسی ایسی قوم سے نہ ہو جو مسلمانوں کے خلاف برسرِ پیکار تھی، تو بھی حضور ﷺ کے ارشادات کے مطابق یہ موت کی سزا سے بچ جاتے۔ کیونکہ یہ بات ممکن ہی نہ تھی کہ حضور ﷺ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو عورتوں اور بزرگوں کو قتل کرنے سے منع کرتے، اس کے باوجود صحابہ کرام انہیں قتل کر دیے۔ لیکن ان دونوں کے جرائم اس قسم کے تھے کہ ان کو محال کرنا ریاست مدینہ کے امن و سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کے حروفِ قتل یہ دونوں شاعر تھے اور اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو مسلمانوں میں پھوٹ ڈالنے کے لئے استعمال کرتے تھے۔ صرف شعر کہنا اور بات ہے، اور شاعری کے ذریعے شہری مومن و ایمان کو درہم برہم کر دینا دوسری بات ہے۔ آج بھی اگر کوئی ظہورِ انکلام شاعر یا خطیب اپنی شاعرانہ اور

غلیبانہ صلاحیتوں کو ریاستی امن کو چھ کرنے اور عوام کو حکمت کے خلاف بھڑکانے کے لئے استعمال کرے تو اس کے اس جرم کو بیگناہ ہی کا نام دیا جاتا ہے اور وہ بیگناہ ہی کی سزا کا مستوجب قرار پاتا ہے۔ ہم یہاں جن لوگوں کے متعلق بحث کر رہے ہیں وہ اپنی شاعری کے ذریعے انصارِ مدینہ کو اس بات پر طاعت کرتے تھے کہ انہوں نے ہاجر سے آنے والوں کو اپنے شہر میں اقدار سو پدا ہے۔ عجمی دلت عصبہ بت مروان کے متعلق لکھتا ہے:

'Aame bint Marwan. . . composed verses taunting and insulting some of the Muslims. . . . , the chief point was that the persons addressed were dishonouring themselves by submitting to a stranger not of their blood'. (1)

عصبہ بت مروان اپنے شعروں میں بعض مسلمانوں پر طعن زنی کرتی اور ان کی بے عزتی کرتی تھی۔ جس بات مروان کو برا لگا کبھی قحطی امداد یہ تھی کہ انہوں نے ایک اجنبی کو جہاں کی نسل سے نہیں ماننا تھا کہ جاکر رہائی تو ہیں کی ہے۔ " عجمی دلت ابو عصفہ یہودی کے متعلق لکھتا ہے:

'Abu Afak had taunted his heermose with allowing an outsider to control their affairs.' (2)

ابو عصفہ اپنے ماسکین کو طعنے دیتا تھا کہ انہوں نے اپنے معاملات ایک اجنبی کے حوالے کر دیئے ہیں۔

حضور ﷺ کو ریاستِ مدینہ کا سربراہ بنانے کا فیصلہ شہرِ مدینہ کے باشندوں کی اکثریت نے کیا تھا۔ عجمی دلت خود لکھتا ہے کہ جب حضور ﷺ مدینہ تشریف لے گئے تو مدینہ کے تقریباً تمام پادشاہوں کی آپ کو حمایت حاصل تھی۔ وہ کہتا ہے

'Muhammad when he went to Medina, had the support for one reason or another of all the most influential men among the Arabs; and, apart from sa'id b. Mueadh and Ibn Ubayy, they all came to the great

convention of al-Aqabah". (1)

"نور (ﷺ) جب مدینہ تشریف لے گئے تو آپ کو کسی نہ کسی سبب سے مدینہ کے تمام بائزافرو کی حمایت حاصل تھی۔ اور سعد بن معاذ اور ابن ابی کے سوا سب نے حقہ کے عظیم اعلان میں شرکت کی تھی۔"

شہر کے تمام بائزافرو کی آپ کو حمایت حاصل ہونے کا مطلب یہ تھا کہ ان بائزافرو کے قہاگی کی بھی آپ کو مکمل طور پر حمایت حاصل تھی، کیونکہ عربوں میں قبیلے کی رائے وہی ہوتی تھی جو ان کے سردار کی رائے ہوتی تھی۔ جب غالب اکثریت نے حضور ﷺ کو اپنا سیاسی اور انتظامی سربراہ مان لیا تھا تو آپ ریاست کے قانونی سربراہ تھے۔ ریاست کے کسی شہری کو حق نہیں پہنچتا تھا کہ وہ اکثریت کے مقرر کردہ حکمران کو مسترد کر دے۔ جو لوگ اکثریت کے مقرر کردہ حکمران کی اقتدرانی کو چیلنج کر رہے تھے اور اسے عامہ کو ریاست کے آئینی سربراہ کے خلاف مظالم کرنے کے لئے اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو ملالامان استعمال کر رہے تھے اور آج کے ترقی یافتہ جمہوری دور کے معیار کے مطابق بھی، بغاوت کے جرم کے مرتکب ہو رہے تھے۔ اس لئے ان کو وہی سزا ملنی چاہئے تھی جو سہذب معاشرے غداروں کو دیتے ہیں۔ مصدقہ بنت سراہ اور ابو علفک ریاست کے خلاف بغاوت کے مجرم تھے اور انہیں وہی سزا دی گئی جو اس قسم کے مجرموں کو ملنی چاہئے۔ ان خطرناک مجرموں کو معاف کرنے کا مطلب یہ تھا کہ ریاست مدینہ کے لامردار افرو کو ریاست کے امن و سلامتی سے کوئی لچکسی نہیں اور حضور ﷺ سے اس قسم کے رویے کی توقع رکھنا فضول ہے۔

کعب بن اشرف کا قتل

ایک اور واقعہ جس کی وجہ سے مستشرقین نے اسلام اور خلیفہ اسلام ﷺ پر شدید تنقید کی ہے وہ کعب بن اشرف یہودی کا قتل ہے۔ کعب کا باپ عرب تھا اور اس کی ماں یہودی قبیلہ بنو نضیر کے سردار کی بیٹی تھی۔ وہ بنو نضیر دار قحور قبیلہ بنو نضیر میں اس کو بنو نضیر مقام حاصل تھا۔ وہ بھی یحییٰ مدینہ کی رو سے ریاست مدینہ کا ایک شہری تھا۔ وہ ابتدا میں کچھ عرصہ مسلمانوں کے ساتھ پر امن رہا لیکن بعد میں اس کے بچنے میں دشمن یہودی حملہ نے

ہر نئے نئے شاعر کو دینے اور وہ مسلمانوں کو ستانے لگا یہ شخص بھی شاعر تھا۔ اس نے بھی اپنی شاعرانہ صلاحیتوں کو مسلمانوں کی دل آزاری اور ان کے شیرازے کو بکھیرنے کے لئے استعمال کیا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی شاعرانہ فوج اور کھارک کی ذلت آمیز شکست نے کعب بن اشرف کے سینے میں آگ لگا دی اور مسلمانوں کے خلاف جو کینہ اب تک اس کے سینے میں چلی تھا وہ ظاہر ہونے لگا۔ جنگ بدر میں مسلمانوں کی فوج اور قریشی سرداروں کے قتل کی خبر جب مدینہ طیبہ پہنچی تو اس نے پہلے اس خبر کو ناقصی تسلیم قرار دیا لیکن جب اس نے قریش کے شیعوں سورہوں کو تلاوت کی تو اس میں دیکھا تو حقیقت کا انداز اس کے لئے ممکن نہ رہا اس سوجھ بوجھ پر اس نے کہا کہ اگر جبرہہ عرب کے یہ سردار واقعی قتل کر دیئے گئے ہیں تو

لَطْفُ الْقَوْنِ عَمَّوْ مِنْ ظَهْرِي (۱)

”کہ زمین کی پشت پر زعماء نے سے تو یہ بہتر ہے کہ ہمیں زمین میں دفن کر دیا جائے۔“

اس نے اسی پر بس نہیں کی بلکہ خود کہ پہنچو کہ کے متوالین پر روئے نہ ہو کہ دلوں کو مسلمانوں کے خلاف انتقامی کھار روئی پر ابھار شروع کر دیا۔ ظہری دانت خود لکھتا ہے:

”When he heard the news of Badr, he set out for Mecca, and by his verses helped to rouse the Meccans to grief and anger and the desire for revenge“. (2)

”جب اس نے بدر کی خبر سنی تو کہ گیا اور اپنے شعروں کے ذریعے کہ دلوں کے دکھ اور غم میں اضافہ کیا اور انھیں انتقام پر ابھارا۔“

صنوبر رحمۃ اللہ علیہ کے حکم سے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے شعروں کا جواب اپنی شاعری کے ذریعے دیا تو کئی میراثوں نے اسے اپنے گھر سے نکال دیا۔ ۱۱ مدینہ طیبہ واپس آیا اور یہاں بھی مسلمانوں کی دل آزاری کا سلسلہ جاری رکھا۔ وہ اب مسلمانوں کی حقیت تکب خواہش کے ہم لے کر ان کے ساتھ اپنے عشق و محبت کے افسانے

تعلیم کرنے لگا۔ اسے ان حرکتوں سے باز آنے کے لئے کہا گیا تو اس نے کوئی پروا نہ کی۔ یہ ایسی حرکت تھی کہ اگر حضور ﷺ نے عربوں کو اپنی مذہبی تعلیمات کے ذریعے قانون کے احکام کا پابند نہ بنادیا ہو تا تو کب بن مشرف کسی مسلمان کے ہاتھ سے بہت پہلے قتل ہو جاتا کیونکہ عربوں کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ کوئی ان کی بات نہ بہنوں کے ساتھ اپنی عشق بازی کے افسانے تراشے اور وہ اس کے خلاف کارروائی نہ کریں۔ اس نے اپنی بھرپور کارروائیاں اپنی حرکتوں تک محدود نہ رکھی بلکہ اس نے حضور ﷺ کو شہید کرنے کا منصوبہ بھی بنایا لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنی خاص قدرت سے حضور ﷺ کو محفوظ رکھا۔ (۶)

جب اس کی بھرپور کارروائیاں مد سے مد گئیں اور اس کی دلائل و براہین ناقابلِ برداشت ہو گئیں تو حضور ﷺ نے صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے سامنے اس شخص کو داخل جہنم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا۔ مسلمانوں کے ایک گروہ نے پہلے انہوں ہاتھوں میں اسے اپنے احمقوں میں لپکھ کر بھرا دیا اس کے گلے سے بگم قابضے پرے جا کر گھل کر دیا۔

جس شخص کی بھرپور کارروائیاں مسلسل دیکھتے ہیں آج بھی تو اس کو کیلر کر دیا گیا نہ پہچان دینے کے اس کے لئے بھی خطرناک قیام و سلاستی کے لئے بھی۔ اس شخص کی شرارتوں سے مدینہ منورہ کو محفوظ رکھنے کیلئے اسے راستے سے ہٹانے کا جو طریقہ اختیار کیا، زیادہ خون خرابے سے بچنے کے لئے یہی طریقہ سوزوں تھا۔

مستشرقین اس بد بخت کے سیاہ کارناموں کو نظر انداز کر دیتے ہیں اور ان سیاہ کارناموں پر اس کو حکومت مدینہ کی طرف سے جو سزا ملی، اس پر وہ تنقید کرتے ہیں۔ جیسا کہ وہ یہ صرف وہی لوگ اپنا سکتے ہیں جو بھروسوں پر رحم کرنے اور مظلوم کی بے بسی کو نظر انداز کرنے کا کام ہی انصاف دیکھتے ہیں، حالانکہ انصاف یہ نہیں کہ حکومت پر امن شہریوں کی عزت و آبرو اور جان و مال سے کہنے والوں کو ڈھیل دیتی رہے اور اسے رحم کا سہارے کر اپنی انصاف پسندی کا بھروسہ کرے۔ اس قسم کا رحم و رامل علم ہے اور کوئی معاشرہ اس قسم کے علم کی موجودگی میں قائم نہیں ہو سکتا۔

سلام بن الحقیق کا قتل

مستشرقین نے سلام بن الحقیق عمری کے قتل کو بھی حضور ﷺ کے دامن رحمت کو داخلہ کرنے کے لئے استعمال کیا ہے۔ یہ شخص قبیلہ بنو قصیر کا سردار تھا اس قبیلے کو بھگوت کے جرم پر قتل کی سزا سنائی دی گئی تھی بلکہ اس جرم کی سزا سنائی یہ دینی گئی تھی کہ وہ مدینہ طیبہ سے نکل جائیں۔ اپنا مال اسباب ساتھ لے جانے کی ان کو اجازت دی گئی تھی۔ انہوں نے خیبر میں اہل مدینہ داخل دینے تھے اور مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں شروع کر دی تھیں۔ سلام بن الحقیق ان لوگوں میں سے تھا جن کی کوششوں اور ترغیب سے مکہ کے قریش اور عرب کے دیگر قبائل نے ایک فتنہ جرم کے ساتھ مدینہ طیبہ پر چڑھائی کی تھی اور مسلسل کارروائیاں مدینہ کا محاصرہ کئے رکھا تھا۔ یہ فتنہ مسلمانوں کو نیست و نابود کرنے کے لئے مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوا تھا۔ سلام بن الحقیق نے جنگ خندق میں فتنہ کھڑی کی جس پر انکے ہتھکے کے بعد بھی اسلام اور مسلمانوں کے خلاف اپنی معاونانہ کارروائیاں جاری رکھیں اور قبائل عرب کو مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لئے ابھارنا رہا۔ اس کی یہ کارروائیاں ریاست مدینہ کے خلاف کھلم کھلا اعلان جنگ تھیں اور جو دشمن مسلمانوں کے خلاف جنگ کر رہے، مسلمانوں کو علم ہے کہ وہ بھی اس کے خلاف جنگ کریں۔ حضور ﷺ نے اس کی پوری قوم پر عام حملہ کرنے کی بجائے چند صحابہ کرام کو بھیج کر اس بد بخت کو قتل کروایا تاکہ زیادہ خون خرابہ نہ ہو۔ سلام بن الحقیق نے خود جو راست اپنایا تھا اس کا انجام وہی ہو سکتا تھا جو ہمارے مجرم کو جرم کی سزا ملے تو اس کا انجام کاررواں خود ہوتا ہے نہ کہ اس کے خلاف قانونی کارروائی کرنے والے۔

اسیر بن رزام اور اس کے ساتھیوں کا انجام

سلام بن الحقیق کے بعد اسیر بن رزام نے بھی وہی کارروائیاں شروع کر دیں جن کی وجہ سے سلام بن الحقیق کیفر کردار کو پہنچا تھا۔ یہ شخص بھی مدینہ طیبہ کے اہل مدینہ کے خلاف سازشوں میں مصروف ہو گیا۔ حضور ﷺ نے اس کو قتل کرنے کے احکامات صادر نہیں فرمائے بلکہ آپ نے اس کو گرفتار و خندق کے لئے مدینہ طیبہ طلب کیا۔ حضرت عبداللہ

بنی رومانہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے تئیں ساتھیوں کے ساتھ اس کو لینے کے لئے مجھے وہ بھی اپنے تئیں ساتھیوں کے ہمراہ حضرت عبداللہ بن رومانہ کے ساتھ ہی عازم مدینہ ہوں راستہ میں اس نے خداری سے حضرت عبداللہ بن رومانہ رضی اللہ عنہ کو شہید کرنے کی کوشش کی۔ حضرت عبداللہ اس کے لڑکوں کو بھانپ گئے اور اس کے وار کرنے سے پہلے اس کو داخل جہنم کر دیا اور دوسرے مسلمانوں نے اس کے ساتھیوں کو قتل کر دیا۔ امیر بن رزام اپنی اور اپنے ساتھیوں کی موت کا درد خود قلم پہ لکھ کر تھا کہ وہ خداری سے ایک صحابی رسول کو قتل کرنے کی کوشش کر بھلا اس کی اسے سزا دی جاتی۔

گزشتہ صفحات میں جن واقعات کا ذکر ہوا ہے، ان میں کوئی ایک واقعہ بھی ایسا نہیں جس میں کسی شخص کو محض اس وجہ سے قتل کیا گیا ہو کہ وہ اسلام کی تکذیب کرتا تھا اور دلائل کے زور پر اسلام کو غلط ثابت کرنے کی کوشش کرتا تھا۔ وہ تمام لوگ جو مسلمان نہیں ہوئے تھے اور اپنے ساتھ نبیان پر قائم تھے، وہ سب اسلام کی تکذیب کرتے تھے اور دلائل کے زور پر اسلام کی مخالفت کرتے تھے۔ حضور نے ایسے تمام لوگوں کے خلاف نظریاتی جنگ لڑی۔ آپ نے ان کے خلاف حالات استعمال نہیں کی۔ کیونکہ اگر آپ نظریاتی اختلافات کے قلعے کے لئے حالات استعمال کرتے تو یہ بات اسلامی تعلیمات کے خلاف ہوتی اور دعوت اسلامی کو اس سے قائم رکھنے کی بجائے نقصان پہنچاتا۔

جن لوگوں کے خلاف بھاروئی کی گئی، وہ اسلام کے نظریاتی حلقہ قرار دے اسی سے تھے لیکن اس حلقہ کے باوجود حضور ﷺ نے انھیں ریاست مدینہ کا آزاد شہری قرار دیا تھا اور ان کے تمام حقوق کی حفاظت کی جہت بھی تھی۔ انھیں اسلام کی نظریاتی مخالفت کی سزا نہیں ملی تھی بلکہ انھیں جس جرم کی سزا ملی تھی وہ جرم یہ تھا کہ انہوں نے ریاست مدینہ کے برائے امن و شہریوں کی دلازداری کو اپنا معمول بنالیا تھا۔ انہوں نے نہ صرف شہری امن و امان کو خطرے میں ڈالنے کی سازشیں کی تھیں بلکہ انہوں نے مدینہ کی نوا انبیاء ریاست کو چلوا دیا کرنے کے لئے مسلمانوں کے ان دشمنوں سے ساز باز بھی کی تھی جو ہر قیمت پر اس ریاست کو ختم کرنا چاہتے تھے اور اگلی مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہو چکے تھے۔

کوئی شخص جو عالم غراب میں نہیں بلکہ حقیقت کی دنیا میں رہتا ہو، وہ تسلیم کرے گا کہ ریاست کے امن و سلامتی کی خاطر اس قسم کے خطرناک حاصر کا خاتمہ ضروری تھا اور یہی

کچھ مسلمانوں نے کہا۔ مسلمانوں کا یہ عمل کسی بھی مہذب معاشرے کے معیار کے مطابق سیوہ قرار نہیں دیا جاسکے۔ مستشرقین بھی اس قسم کی کارروائیوں کو قابل اعتراض اسی صورت میں سمجھتے ہیں جب یہ کارروائیاں مسلمان یا اسلامی ریاست اپنے داخلی امن اور سلامتی کی خاطر انجام دیں۔ مستشرقین کی پسندیدہ حکومتیں خود اپنی اور سازشیوں کے خلاف اگر اس سے بھی زیادہ سخت کارروائیاں کریں تو وہ انہیں خود پسندی نہیں بلکہ قانون کی عکس قرین قرار دیتے ہیں۔ مستشرقین کا یہ رویہ علم، تحقیق، غیر جانبداری اور انصاف پسندی کے استثنائی اصول کا مذاق زدہ ہے۔

قبائل یہودی کی اسلام دشمن کارروائیاں اور ان کا انجام

ریاست مدینہ کے خلاف جس قسم کے جرائم کا ارتکاب کعب بن اشرف وغیرہ نے انفرادی طور پر کیا تھا اور کلمہ کرار تک پہنچے تھے، اسی قسم کے جرائم کا ارتکاب تین یہودی قبائل نے قبیلہ کی سطح پر بھی کیا۔ ان یہودی قبائل کے نام بنو قریظہ، بنو نضیر اور بنو قریظہ تھے۔ یہ سب ریاست مدینہ کے اجرام تھے اور جہنم مدینہ کی رو سے ان کا یہ فرض تھا کہ مدینہ کو حرم سمجھیں، اس کے دشمنوں کے ساتھ تعاون نہ کریں اور مدینہ طیبہ کی سلامتی کے خلاف کوئی حرکت نہ کریں۔ وہاں تک کہ اگر وہ اس حرم پر امن رہے لیکن مکران کے دلوں میں چھپے ہوئے بغض و کینہ نے اپنا رنگ دکھانا شروع کر دیا۔ جنگ بدر سے پہلے قزاقوں نے اپنی سازشوں کو کسی حد تک خفیہ رکھنے کی کوشش کی لیکن جنگ بدر میں مسلمانوں کی شاندار فتح نے ان کے دلوں کو حسد کی آگ سے بھر دیا اور وہ اعلیٰ اسلامی اور ظہیر اسلام ﷺ کی مخالفت کرنے لگے۔

بنو قریظہ

قبائل یہودی سے جہنم مدینہ کی مخالفت سب سے پہلے قبیلہ بنو قریظہ نے کی۔ اس قبیلہ کے لوگوں نے جنگ بدر کے بعد اعلیٰ کہنا شروع کر دیا کہ اب ہمارے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان کسی قسم کا کوئی معاہدہ باقی نہیں رہا اب ہم پر اس معاہدہ کے پابندی ضروری نہیں۔ یہ صورت حال مدینہ طیبہ کے امن کے لئے خطرناک تھی اس لئے

حضور ﷺ حالات کو سنبھالنے کے لئے جو قیصر کے ہزار میں تخریب لے گئے۔ آپ نے انہیں آرام سے بکھایا کہ وہ اپنی حرکتوں سے باز آجائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان پر بھی وہی طراب نازل ہو جائے جو میدان بدر میں کھڑے ہو چلے ہو اچھا حضور ﷺ کی اس نرم گفتگو کا جواب انہوں نے یہ کر دیا

يَا مُعَلِّمُ إِنَّكَ قَرِيبٌ أَتَا بِغُلٍّ قَرِيبٌ - لَا يَخْرُتُكَ أَتْلُكُ
لَقَيْتَ قَرِيبًا لَا جُلْمَ لَهُمْ يَأْتِ بِغُرْبٍ قَاتِلَتِ مِنْهُمْ قُرُوشًا
وَأَنَا وَاطِّ لَيْنَ خَاتِمًا لَقَطَمْتُ أَتَا نَعْنُ النَّاسُ - (۱)

مے محمد (قدوس علیہ السلام) تم ہمیں بھی اپنی قوم کی طرح ڈیل کرتے ہو۔ اس قوم کو شکست دے کر جنہیں فن حرب کا کچھ علم نہ تھا، تم ضرور نہ ہو جائے اگر ہم تمہارے مقابلے میں آئے تو تمہیں پتہ چل جائے گا کہ ہم کس قسم کے لوگ ہیں۔

جو قیصر کی طرف سے یہ واضح اعلان جنگ تھا لیکن حضور ﷺ نے حالات کو بگاڑنا مناسب نہ سمجھا اور آپ خاموشی سے دائیں تخریب لے آئے شاید انہوں نے حضور ﷺ کے اس رویے کو کمزوری سمجھا اور وہاں زیادہ دلیر ہو گئے۔ چند دنوں کے بعد انہوں نے ایک ایسی حرکت کی جس کے بعد حضور ﷺ کے لئے انہیں مزید سہلت دینا ممکن ہی نہ رہا۔ انہوں نے ایک مسلم خاتون کو، جو ان کے ہزار میں کسی کام کے لئے گئی تھی، اپنا چہرہ دکھانے کے لئے کھداس کے اندر پر انہوں نے ایک ایسی شرمات کی جس سے اس خاتون کا ستر کھل گیا اور مرد گرد کھڑے ہوئے یہودی قبیلہ کا کرپشنے لگے۔

سنٹر فین اس واقعہ کو معمولی قرار دے کر جو قیصر کے جرم کی شدت کو گھٹانے کی کوشش کرتے ہیں لیکن جن لوگوں کے نزدیک غیرت کی کوئی قیمت ہوتی ہے، ان کے لئے کمزوروں کے بے غیام ہونے کا اس سے بڑا سبب کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہاں بھی ایسی کچھ ہول ایک غیرت مند مسلمان کو جب اپنی دینی لیکن کی اس صحت دہی کا علم ہوا تو اس نے موقع پر ہی اس یہودی کو قتل کر دیا جس نے یہ حرکت کی تھی۔ یہودیوں نے جوابی حملہ کر کے اس مسلمان کو شہید کر دیا اس کے بعد حضور ﷺ کے لئے یہ ممکن نہ تھا کہ آپ اس یہودی

قبیلہ کو حیدر سہلت دیتے جو مدینہ طیبہ کے امن کو بچا کرنے پر آمادہ کھائے بیٹھا تھا۔ آپ نے بنو قریظہ کی بہتی کا کام سر کر لیا۔ بنو قریظہ کے جنگجو مردوں کی تعداد سات سو تھی۔ جو ہر قسم کے اسلحہ سے لیس تھے لیکن ان کو اصل کمال سازشوں کے میدان میں حاصل تھا۔ دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کرنے کے واسطے سے وہ عہدہ تھے۔ وہ ایک دن بھی مسلمان چاہدوں سے مقابلے کے لئے میدان میں نہ نکلے اور آخر کار اپنے ہارے میں فیصلے کے لئے حضور ﷺ کو حکم تسلیم کر لیا۔ انہوں نے خود یہ درخواست کی کہ انہیں مدینہ طیبہ سے دیر سے سلامت نکل جانے کی اجازت دے دی جائے۔ حضور ﷺ نے ان کی اس درخواست کو منظور فرمایا اور مدینہ سے عورتوں اور بچوں سمیت نکل جانے کے لئے انہیں تحفہ دن کی سہلت دی اور دعائی مرام میں مدینہ طیبہ سے نکل گئے۔

بنو قریظہ کو جو سزا ملی وہ ان کے جرائم کے مقابلے میں کچھ بھی نہ تھی۔ اگر ان کا واسطہ کسی اور ہمارے حکمران سے ہو تو ان کا انہام یا اجرت پاک ہو جائیگی وہ خوش قسمت تھے کہ ان کا واسطہ خدا کے ایک مقدس رسول سے تھا جو محمد اللہ علیہ السلام تھا اسی رحمتہ اللعالمین کا فیصلہ تھا کہ انہیں انتہائی فضیلت جہنم کی بالکل معمولی سزا ملی۔ مستشرقین حضور ﷺ کے اس رحمتہ سلوک پر آپ کو خیر حسین بخش کرنے کے بجائے اس سزا کو خالص قرار دیتے ہیں۔ مستشرقین کا یہ طرز عمل بدینہ کا پیرہن سنا کرنے کی ایک بھڑکی کو خوش کے ساتھ کہہ نہیں۔

قبیلہ بنو نضیر

جب قبیلہ بنو قریظہ کو اپنے جرائم کی سزا ملی تھی۔ اس وقت بنو نضیر اور بنو قریظہ، دو یہودی قبائل بھی مدینہ طیبہ میں موجود تھے۔ ان کے سینوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف حسد کے دھبے لپک رہے تھے جو بنو قریظہ کے سینے میں لپکتے تھے لیکن وہ اپنے ان جذبات کو خفیہ رکھنے کی کوشش کرتے تھے۔ اسی لئے حضور ﷺ نے ان سے تعرض نہ کیا۔ جب جنگ احد میں مسلمانوں کا سخت ہائی نقصان ہوا اور اس کے بعد رنج اور ہنرمندی کے واقعات میں مسلمانوں پر کہہ، اہل نونا قبیلہ بنو نضیر نے مسلمانوں کو کزدور کھینچا شروع کر دیا اور وہ یہ سوچنے لگے کہ مسلمانوں کی یہ پے در پے شکستیں اس بات کا اشارہ ہیں کہ اب اس قوم میں دور م غم نہیں رہا جس کا مظاہرہ انہوں نے جنگ بدر میں کیا تھا۔ انہوں نے اعلان یہ

اس صحابہ سے کی خلاف ورزیاں شروع کر دیں جو ان کے درمیان اور مسلمانوں کے درمیان طے پایا تھا۔ انہوں نے عملاً دو بار حضور ﷺ کو شہید کرنے کی سازش بھی کی۔ ایک بار انہوں نے مذہبی معاملات پر جھوٹے خیالات کے لئے حضور ﷺ کو تیس آدمیوں کے ہمراہ اپنے ہاں آنے کی دعوت دی۔ حضور ﷺ نے ان کی یہ دعوت قبول فرمائی۔ پھر انہوں نے یہ تجویز پیش کی کہ فریقین کے تین تین آدمی گھنگو میں حصہ لیں۔ جو فیصلہ وہ کریں وہ سب کے لئے قابل قبول ہو گا۔ حضور ﷺ دو آدمیوں کے ساتھ جائے گھنگو پر پہنچے۔ جو تین یہودی گھنگو کے لئے منتخب ہوئے انہوں نے اپنی آستینوں میں عجز چھپا رکھے تھے کہ مودہ ملے ہی حضور ﷺ اور آپ کے ساتھ آنے والے صحابہ کا کام تمام کر دیں۔ جو نصیر قبیلہ کے دو افراد جو آپس میں لیکن بھائی تھے اور سچے دل سے مسلمان ہو چکے تھے انہوں نے حضور ﷺ کو یہودیوں کے افرادوں سے مسلح کر دیا اور یہ سازش ناکام ہو گئی۔ (۱)

جو نصیر نے حضور ﷺ کو شہید کرنے کی دوسری سازش اس وقت کی جب آپ خون بہا کی موافقی کے سلسلے میں چندہ کرنے کے لئے ان کی ہستی میں خشریف لے گئے۔ انہوں نے آپ سے گھنگو تو اچھا خوش اخلاقی سے کی لیکن ساتھ ہی یہ سازش بھی کی کہ مکان کی کھیت سے ایک شخص بٹر پیچ کر آپ کو شہید کر دے۔ حضور ﷺ کو ہطام الہی یہودیوں کی اس سازش کا علم ہو گیا اور آپ وہاں سے اٹھ کر چلے گئے۔

جو نصیر کی سازشیں مد سے مد ہو گئی تھیں۔ مدینہ طیبہ کے امن اور سلامتی کی خاطر ان کے خلاف کارروائی ناموزم ہو گئی تھی۔ حضور ﷺ نے ان کے پاس پیغام بھیجا کہ مدینہ سے نکل جاؤ لیکن ان کو اپنی طاقت اور اپنے لشکروں کی مضبوطی پر باز تھا۔ منافقین نے بھی ان کی حوصلہ افزائی کی اور وہ مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کے لئے تیار ہو گئے۔ حضور ﷺ نے ان کا سامرا کر لیا۔ جب انہیں کسی طرف سے مدد نہ پہنچی اور خود بھی وہ نکل کر مسلمانوں کا مقابلہ کرنے کی جرأت نہ کر سکے تو انہوں نے حضور ﷺ کی خدمت میں عرض کیا کہ وہ شہر چھوڑنے کے لئے تیار ہیں۔ حضور ﷺ نے ان کی اس پیشکش کو قبول فرمایا البتہ فرمایا کہ چونکہ تم نے پہلے جنگ کا راستہ اختیار کیا ہے اس لئے اب تم نہ تو اپنے ساتھ ہتھیار لے جا سکتے ہو ورنہ ہی تمہیں سزا ملے جائے گی مہارت ہے بلکہ اب تم اپنی ہی مال لے جا سکتے

جتنا قوم و نژاد پر لاد کر لے جاسکتے ہو۔ انہوں نے فوراً ان شرطوں کو قبول کر لیا اور عہد طیبہ
 جہاد کر چلے گئے۔

ابو نصیر کے جرائم کا اگر اس سزا سے سوا کوئی کیا جائے جو انہیں ان جرائم پر حضور ﷺ
 نے دی تو اس میں بھی خدا کے حبیب کی شان و حرمت کا تعین اپنے جرم پر نظر آتی ہے، لیکن
 مستشرقین اس کارروائی کو بھی ظلم قرار دیتے ہیں اور یہ ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں
 کہ ان کو محض شک کی بنا پر جلا وطنی بھی عتس سزا دی گئی تھی۔ مستشرقین کا یہ الزام باطل
 ہے۔ ابو نصیر جو کچھ کر رہے تھے وہ کسی سے پوشیدہ نہ تھا۔ حضور ﷺ نے ان کے خلاف
 کارروائی شک یا عین کی بنا پر نہیں کی تھی بلکہ آپ نے ان کی سازشوں کی پوری تحقیق کی
 تھی اور ان کی سازشوں کا تعین ہونے کے بعد ہی آپ نے کارروائی کی تھی۔ خدا کے پیارے
 حبیب اور آخری نبی سے یہ توقع نہیں کی جاسکتی کہ وہ محض عین و تحقیق کی بنیاد پر کوئی معمولی
 سا فیصلہ بھی کرے۔ اگر حضور ﷺ محض شک کی بنا پر ابو نصیر کے خلاف کارروائی کرتے تو
 انصار میں جو لوگ دتوں ابو نصیر کے حلیف رہے تھے ان کو اس سے تکلیف پہنچتی اور ملت
 اسلامیہ کی صفوں میں دراڑیں پڑ جاتیں۔ لیکن یہاں نہیں ہوا کہ سب مسلمانوں کو یقین
 تھا کہ ابو نصیر کو جو سزا ملی ہے وہ ان کے جرائم سے بھی بہت کم ہے۔

بنو قریظہ

ابو نصیر کی جلا وطنی کے بعد بھی یہودیوں کا ایک طاقتور قبیلہ بنو قریظہ عہد طیبہ میں
 موجود رہا۔ ان کے دلوں میں بھی مسلمانوں کے خلاف جذبات تو دی تھے جو دوسرے
 یہودی قبائل کے دلوں میں تھے لیکن انہوں نے اپنے ان جذبات کو قابو میں رکھا ہوا تھا۔
 جنگ بدر میں انہوں نے مسلمانوں کے خلاف قریش مکہ کو اسلحہ سے مدد دی تھی لیکن حضور
 ﷺ نے ان کی یہ خطا معاف فرمادی تھی۔ خیبر کے یہودی سرداروں کی کوششوں سے
 قبائل عرب نے جنگ خندق کے موقع پر عہد طیبہ کا معاہدہ کیا تھا۔ معاہدہ کے مطابق بنو
 قریظہ کا فرض تھا کہ وہ مسلمانوں کے ساتھ مل کر دشمن کا مقابلہ کرتے اور عہد طیبہ کا دفاع
 کرتے۔ ابتدا میں انہوں نے کسی حد تک معاہدے کی پابندی کی بھی تھی لیکن پھر قبیلہ بنو
 نصیر کے سردار جی بن امیہ نے ان کو مسلمانوں کے ساتھ عہد طیبہ کی تشریف دینا شروع

کر دی۔ ابتدا میں وہ اس یہودی سردار کی باتیں ماننے کے لئے تیار نہ تھے لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ کافروں کے مڈی دل ٹکرنے شہر مدینہ کو چاروں طرف سے گھیر رکھا ہے تو انہوں نے یہ سمجھا کہ اب مسلمانوں کے بچا رہنے کا کوئی امکان نہیں تو انہوں نے شہر کے امن میں خلل اندازی شروع کر دی۔ حضور ﷺ نے ان کے پاس آوی بیٹھے اور انہیں ساتھ لے کر یثرب کی پابندی کا حکم دیا تو انہوں نے واضح الفاظ میں کہہ دیا:

”مگر (ﷺ) کون ہیں؟ ہم ان کی بہت نہیں مانیں گے۔ ہمارا ان کے ساتھ کوئی مہدویان نہیں۔“ (۶)

یہ قرطبہ کے یہودیوں نے اس وقت ہر مسئلے کی سازش بھی کی جس میں مسلمانوں نے ہر حق کو حفاظت کے لئے جمع کر رکھا تھا۔ مسلمانوں کے لئے یہ صورت حال بڑی تشویش ناک تھی۔ خدا کی دشمنی کے مقابلے میں یہ داخلی دشمن زیادہ بڑا خطرہ بن گیا تھا۔ مجبوراً مسلمانوں کو اپنے فکر کا ہر پہلو دشمن کے مقابلے میں بہت کم تھا، ایک حصہ یہ قرطبہ کے حملوں کے دفاع کے لئے مقرر کرنا پڑا۔ یہ قرطبہ کی یہ حرکت معمولی نہ تھی بلکہ یہ ملت اسلامیہ کو کلیہً ملامت کرنے کی ایک گتہائی سازش تھی۔ یہ قرطبہ نے مہد فتنی بے وفائی اور غداری کی حد کر دی تھی لیکن اللہ تعالیٰ نے ان ملامتوں کو کن حالت میں اپنے دین اور اس کے شخص پر و کاروں کی حفاظت فرمائی۔ خدا ہی فکر طوفان کی شکل میں حرکت میں آیا اور تمام کفار مدینہ کا محاصرہ کر دیا کہ وہاں کے کفار و مدینہ کے خدا اور مہد فتنی یہودی قبیلے یہ قرطبہ کو مہد فتنی اور غداری کی سزا پہنچنے کے لئے تیار تھوڑے تھے۔

حضور ﷺ نے انہیں اپنے طرز عمل کی حفاظت کے لئے طلب فرمایا تو انہوں نے کے لئے تیار ہو گئے۔ مسلمانوں نے ان کا محاصرہ کر لیا۔ محاصرہ کچھ دن جاری رہا جب انہیں اپنی گتست کا یقین ہو گیا تو انہوں نے شکست کی کہ ان کے طائف قبیلہ بنو نضیر کے سردار حضرت سعد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بارے میں جو فیصلہ کریں، انہیں وہ فیصلہ منظور ہوگا۔ حضور ﷺ نے ان کی درخواست مان لی اور آپ نے حضرت سعد بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فیصلہ کرنے کے لئے طلب فرمایا۔ حضرت سعد، جن کے لئے یہ قرطبہ کے جنگی جرائم کی شدت کو سمجھنا مشکل نہ تھا، انہوں نے اس قبیلہ کے جرائم کے مطابق ان کی سزا تجویز کی۔ انہوں نے فیصلہ کیا۔

۱۔ غرقہ کے جنگ جو مرد قتل کئے جائیں۔ اور تین اور بچے ملوک بنائے جائیں۔
۳۔ ان کے اسواہل تقسیم کر دیئے جائیں۔ (۱۶)

یہ فیصلہ غرقہ کے جرائم کے باطل مطابق قلعہ آج کے مذہب بنانے کے کسی ملک کو اگر حالت جنگ میں اپنے ہی شہریوں کی ایک جماعت کی طرف سے اس ملک کا سامنا ہو جس کا سامنا جنگ بھرتی کے ساتھ ہر مسلمانوں کو غرقہ کی طرف سے کرنا چاہتا تو یہی اس ملک کے اصحاب اقتدار موقع ملنے پر اپنے شہریوں کی اس جماعت میں سے کسی کو زندہ رکھنے کو حالت کبھی کے دوران غلاموں سے اپنے ملک کو پاک کر کے ہی ممکن کہ اس میں لیں گے۔

یہ فیصلہ یہودیوں کے اپنے قانون سے بھی چوری مطابقت رکھتا ہے اور یہ فیصلہ اس شخص نے کیا تھا جسے یہودیوں نے خود حالت مقرر کیا تھا۔ اس فیصلے کی وجہ سے حضور ﷺ پر صرف وہی شخص اعتراض کر سکتا ہے جس کے سینے میں عدالت رسول کے اعلان روشن ہوں اور حضور ﷺ کے خلاف ہر دوسری کر کے ہی اس کو سکون ملتا ہو۔

ہمارے پاس یہ یقین کرنے کی حصول وجوہات موجود ہیں کہ اگر غرقہ اپنی مرضی سے حضرت سعد بن سوار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حالت مقرر نہ کرتے اور حضور ﷺ خود ان کا فیصلہ فرماتے تو آپ ان کو بھی وہی سزا دیتے جو پہلے انھیں دے کر دی گئی تھی۔

یہودیوں کو ان کے اغراض کی اور اجتماعی جرائم کی جو سزائیں دی گئیں، ان کے جائزے سے پتہ چلتا ہے کہ یا تو ان میں حضور ﷺ کی شان و حرمت کے خلاف سزا دی ہے اور انھوں نے ان کے جرائم کی نسبت سے بہت بھی سزائیں دی گئی ہیں اور یا وہ سزائیں انھوں نے ان کے جرائم کے عین مطابق اور انصاف کے تقاضوں کو پیش نظر رکھ کر دی گئی ہیں، جو حد و طبع کے اس میں اور صلاحیتی کو برقرار رکھنے کے انتہائی ضروری تھیں۔

اس بحث سے یہ بات بالکل واضح ثابت ہو جاتی ہے کہ مستشرقین نے نہ کوہ ہلالا واقعات کی وجہ سے حضور ﷺ پر جو الزام تراشیاں کی ہیں، آپ کا دامن رحمت ان تمام الزامات سے پاک ہے۔

حسب الخیر

29 شعبان المعظم 1417ھ 10 جنوری 1997ء

قرآن کتابِ ہدایت ہے۔
مکمل ضابطہ نیابت ہے۔

قرآن ہماری ذہنی اور اخروی کامیابی کا ضامن ہے۔
قرآن کو سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔

پیش کردہ شہداء رضا ازہری کی مقرر کردہ تفسیر

غیور سے خبر! بہترین تفسیر

ضیاء القرآن

فہم قرآن کا بہترین ذریعہ ہے

ترجمہ: جن کے ہر نقطے سے انجلا قرآن کا سن لیا جائے

تفسیر: اہل دین کے لیے درد و سود کا ارض خان

ضیاء القرآن پبلی کیشنز لاہور